

Irina Petraș
□
Cărțile deceniului 10

Coperta: Nicoleta Laura Ionaș
Pe coperta I: *Donquijotescă*, pictură de Irina Petraș

Copyright©Irina Petraș, 2003

Irina Petraș

Cărțile deceniului 10

Casa Cărții de Știință
Cluj-Napoca, 2003

Precizare

Firește, n-am citit toate *Cărțile deceniului 10*. Cu toate acestea, numele adunate în acest volum mi se par destul de reprezentative pentru a putea discerne niște trăsături ale perioadei (împinsă, perioada, tacit, pînă în preajma intrării cărții sub tipar). E vorba, așadar, despre cărți pe care le-am citit, cu o subiectivitate, i-aș zice, hazardată și manipulată. *Subiectivitate istorică* o numea cineva. Cronicar literar la „*Steaua*”, „*Tribuna*”, „*Apostrof*”, „*Contemporanul*”, am ales eu însămi cărți, au ales redacțiile sau, nu în cele din urmă, autorii care mi le-au trimis. Au fost cărți la care n-am reușit să ajung, deși știam că apăruseră. Apoi, n-am lăsat deoparte scriitori tineri sau de mai mică suprafață în favoarea elitelor. Cred în continuare că peisajul – și cel literar – e „mai” întreg dacă are și înălțimi, și văi. E foarte adevărat că textul unui scriitor de primă mărime te incită la polemici, căci intri cu el într-o discuție serioasă, în vreme ce în cazul cărților unor începători sau ale unor scriitori de mai scurtă respirație te bucuri (cîteodată excesiv) de orice semn de literatură bună. Urmarea ar putea fi bănuiala de tulburare a scării de valori. Iată o primejdie pe care o socotesc minoră, puțin probabilă ori chiar nulă: nu cred că un cititor avizat (care altul citește cărți de comentarii și analize?) va fi măcar o clipă pus în derută.

Am adăugat la fiecare secțiune *fișe de lectură* ale unor cărți pe care le-am citit cu creionul în mînă fără să scriu despre ele (scriseseră alți cronicari, au ajuns prea tîrziu la mine, am amînat eu, îndelung, scrisul), *rezumate* ale unor prefețe și postfețe (deja apărute într-o carte, ele puteau lăsa locul din prim plan altor texte), dar și *liste de cărți* semnificative pe care le-am citit/răsfoit și despre care cred că au un rost în portretul deceniului vizat (numele autorilor sînt trecute în *Cuprins*, acesta ținînd, astfel, și locul unui *Indice de nume*) Nu mi-am forțat mîna scriind acum cronici amîinate atunci. Apoi, am ales și aici (ca în *Panorama criticii*), oricît de condamnabilă ar fi alegerea, să nu transcriu editurile și locul de apariție al cărților (în bulversatul peisaj editorial contemporan, aceste date și-au pierdut, din păcate, relevanța – apariția la o editură sau alta nu mai este semn sigur al valorii, marca e rareori garantată). M-au interesat aici autorul, cartea și timpul ei. Atît.

În locul unui studiu introductiv monolitic, am ales formula, mereu mie la îndemînă, a fragmentelor. La vremea lor, au fost răspunsuri la anchete și chestionare, interviuri, digresiuni (etimologic, *digresiunea e plecare, părăsire, despărțire, deviere de la drumul mare, al tuturor, încălcare a unei datorii*; toate constrîngerile ivite cînd citești o carte cu creionul în mînă se vindecă prin digresiuni: nimic mai încîntător decît visarea lăturalnică, ispitirea unei cărări personale în răsăr fața de *unicalea* textului celui alt) etc. La temele deceniului, am cîte ceva de spus, de contrazis, de adăugat, de cîrît.

Autoarea

Fragmente (aproape) polemice

Să spun de la început: discuțiile aprinse, amplele dezbateri, polemici, anchete pe teme de literatură a ultimei jumătăți de secol și a începutului de mileniu sînt cît se poate de utile păstrării unui climat de interes pentru un teritoriu categoric amenințat – lectura tradițională. De aici încep, însă, *dar*-urile. De multe ori întrebările/răspunsurile asupra chestiunii nu-și dau osteneala să definească termenii. Ce înseamnă *revizuire*, (impunere de) *canon*, *consacrat*, *top*? Singurul lucru clar e *politica* literară. Azi, ca-ntotdeauna, poate doar cu mijloace mai perfecționate (sau cu o poftă descoperită tîrziu de a contrazice, de a combate, căci nu-i greu să observi că cei mai oțărîți scriitori de azi sînt cei care ieri se mulțumeau cu finele aluzii, cu parabole subțiratece, cu ambiguități încăpătoare și totul părea să le meargă de minune), politica (și cea literară) înseamnă luptă pentru putere, sfori trase, prefăcătorie, înscenare, bătălie pentru statutul de vedetă, adică *temporalia* cu toate fețele ei bune și rele. Deși despre politică nu se poate vorbi în termeni de *bun* și *rău*. Ea presupune atingerea cu orice preț a unui scop, dobîndirea unor influențe și profituri etc. etc. prin manipularea datelor zilei. Cînd și cînd, politica dobîndește majusculă și intră în istorie. Nimic nou sub soare. Rămîne în Istorie dacă a marcat ceva, dacă a cîștigat dreptul la o „bornă” – pionierat, inedit, audiență etc. Dacă la asta ne referim, înțeleg *discuția* (cu toată prefăcătoria ei – e bine să sune dezinteresat, pusă în slujba unui ideal național, european, universal), dar nu *meta-discuția* (mi se pare inutil să te întrebi dacă e important să discuți cînd tocmai o faci din motive etern-umane) și nici *sub-discuția*, care pretinde răspunsuri definitive și... nedemocratice. Căci:

- nici o valoare impusă la un moment dat prin concertare în numele unor interese de grup (partid), individ, timp și loc n-a răzbit dincolo de timpul ei trecător și „făcut”;

- să crezi că o nouă ierarhie se impune prin acțiunea colectivă și unanimă a criticii literare e și mai bizar – cum să aibă chiar și numai doi critici (nu zece, nu o sută, nu o mie cît îmi ies mie la socoteală în imperfecta/perfectibila *Panoramă a criticii literare românești*) *exact* aceleași opinii și gusturi despre o zonă a literaturii? Dacă se unesc pentru a scoate în față o carte, un nume, o direcție fără valoare (dar cine s-o stabilească infailibil?!), mint și contra-fac – iar contra-facerile se des-fac de la sine după o bucată de vreme. Altminteri, coincidențele de vederi, înfîlnirile pe cîmpul hermeneutic se întîmplă firesc, în ignorarea „ordinei de zi”;

- să fii în *top* ține de un vedetism snob și superficial care poate descuraja uneori valori serioase, dar nu unele cu majusculă – acestea vor

răzbi prin valențele multiple și adaptabile pe care le au, nu prin valența succesului de suprafață, unică și firavă întotdeauna; V.I.P. nu mai înseamnă, din păcate, „personalitate foarte importantă”, nici măcar personalitate (care nici nu se ia în calcul), ci figură des vizibilă „pe sticlă”, cum zic bucureștenii;

- nici ierarhia impusă de manuale nu rezistă în absolut – fără a mai pomeni că prezența în manual nu consacră automat, că, pe de altă parte, manualul conține și valori importante pentru *istoria* literaturii, nu pentru Valoarea în sine. Un manual îl poate reține (fără să-l „consacre”) și pe A. Toma, de pildă, ca reprezentant al proletculturii, să zicem, o perioadă *reală* oricît de condamnabilă. Poți forța intrarea în manuale, dar nu și intrarea în posteritate;

- disfuncționalitățile pieței cărții românești (și mondiale), ca și concurența – *cu totul firească!* – a altor mijloace de informare și delectare – „veacul înaintează” și n-a promis s-o facă pe placul tuturor! – sînt vinovate de puhoiul de cărți proaste, dar ar fi necinstit să nu observi foarte multe cărți bune care zac (ei, da!) pe tarabe și în librării;

- nevoile de lectură, informare, delectare ale cititorilor n-au fost influențate decît în mică măsură de opinia criticii – îmi pare rău că trebuie s-o spun, dar de opinia lui Nicolae Manolescu le păsa celor care citeau *oricum* cărțile și căutau în „*România literară*” doar dialogul imaginar cu un cititor și *mai* competent. Populația globului crește, nu și numărul cititorilor „tradiționali” – căci și asta e o problemă de lămurit: cei care citesc/vor citi pe Internet sînt neapărat „personaje negative”?

- cred că, după ‘89, românii (și nu numai ei, sper) s-au dovedit foarte dornici să schimbe, să răstoarne, să iasă din trecut și să intre rapid și fără traume în „viitorul luminos” – lucru niciodată posibil. Tranzițiile sînt grele fiindcă intră în joc „ingrediente” imprevizibile – ca să nu mai vorbim de graba românească de a ajunge care-i face pe români să fie, paradoxal, mereu pe drum!

- *topul* e o copilărie – deși, recunosc, ancheta cu romanul din „*Observator cultural*” a scos la iveală niște trenduri și a pus în discuție destul de largă, pînă și în rîndul cititorilor neprofesioniști, „ceștiunea”. Oricum, un *top* personal ar cuprinde cărți/autori pe care i-aș reciti oricînd, ar enumera, așadar, nume vechi și noi. În nici un caz nu pariez pe cărțile de conjunctură, pe cele axate pe subiecte la modă, de pagina întîi – dacă sînt bine făcute, sînt cărți *de arhivă*, de avut în vedere de istorici și sociologi care ar ține cont de toate punctele de vedere și de întreg dosarul problemei, instrumentat la rece. Despre realități dramatice, tragice ale deceniilor trecute s-a vorbit de multe ori oportunist, făcînd concesii modei și sperînd, neglijent, un „ce profit”.

- într-o paranteză fie spus, discutatele *liste* cu nume propriu răsunător și occidental sînt opinii personale, subiective, de luat în seamă ca atare. Că literatura estului european nu e prea luată în seamă e un adevăr parțial și cu multe fațete de discutat – eu rămîn la părerea că un scriitor *național* mare, în sensul aprecierii și asumării sale de un mare

număr de oameni, e, implicit, *universal*, chiar netradus și nerăsplătit cu Nobel. Renumele e o valoare relativă. Ar fi minunat și măgulitor să avem sumedenie de scriitori de ieri și de azi traduși și premiați aiurea, dar asta ne-ar mîngîia orgoliul, nu și spiritul... Limba română e „blocată paroxistic în propria expresivitate”. Radu Cosașu îmi vine în ajutor: „Personal, sînt un resemnat calm și senin. Universalitatea e o problemă cu prea multe silabe. Știu că *La ripa Uvedenrode* e numai pentru cei care au citit *Baltagul* în original. Nu mă simt, pentru asta, nici provincial, nici depeizat. Și nu din asta – fiindcă Gide n-a știut cine-i Vitoria Lipan și nici Sadoveanu n-a dat semn că ar ști cine-i Castorp sau Kyo – ni se va trage sărăcia, sau insolvabilitatea, sau insisificarea!”

▪ în fine, să crezi că lucrurile se întîmplă și în ierarhiile literare după legi care scapă vrierilor de moment ori de epocă nu înseamnă nici resemnare, nici comoditate – cel mult luciditate. Însă, repet, discuțiile sînt absolut salutare, mai ales dacă ele vizează readucerea sub reflectoarele analizei competente și inedite opere ale trecutului, prezentului și viitorului. Dacă e, așadar, chiar viața Cărților în joc!

Descopăr printre hîrtii un text din 1990. Spuneam atunci, un pic patetic - așa erau vremurile! - cu o doză de ne-amăgire pe care mi-o recunosc constantă, că: *Anul literar 1990* n-a însemnat neapărat un an de cotitură. Destrămările și reînchegările din plan politic și social nu puteau fi urmate de îndată de asemenea transformări evidente, fiindcă literatura autentică nu-și pierde și nu-și recîștigă valabilitatea în funcție de ora istorică. Timpul ei se numește permanentă.

În literatura noastră nu s-a petrecut o ruptură. Producțiile conjuncturale n-au trăit, oricum, mai mult decît (eventual) timpul necesar lecturii, iar cele care, apelînd la iluzie, parabolă, disimulare, oniric, mitic ori fantastic, au depășit limitele lui *acum* și *aici* vorbind ființei, rămîn valabile și-și așteaptă cititorii cu care să crească împreună. Vestita literatură de sertar pare să fi fost o fantasmă - puținul care se publică e doar o excepție. Întîrzierile par mai degrabă accidente „fizice”, iar oglinda retrospectivă nu poate sărăci o carte în care nimic nu e calp în ordine estetică. „Rătăcirea” de-acum în politic e firească, inevitabilă și pasageră. Reîntoarcerea la masa de scris e iminentă pentru orice scriitor care nu-și ignoră rostul și menirea. Fiecare trebuie să făptuiască acolo unde poate făptui cel mai bine.

În lume se readuc în discuție, mai decis, mai imperativ, problemele scris-cititului. Interesul manifest pentru soarta lecturii nu putea să ne mire pe noi, cei de-aici. Dacă în prim-planul cîtorva decenii „cultura” era o mascaradă politică, în planurile secunde, secrete, ale individului Cartea, cea adevărată, n-a fost o „absență”, ci un punct de sprijin și de speranță. Cititorul român n-a încetat să fie unul de talie europeană, mondială. El nu trebuie „să se întoarcă” fiindcă n-a părăsit niciodată Europa.

Se pare că omul reclamei și al obiectului în serie s-a înstrăinat, se înstrăinează de sine, de esența sa. Occidentul și Orientul, capitalismul și socialismul sînt amîndouă *extreme*, la fel de departe de om. Constantin

Noica nota în jurnalul detenției sale, *Rugați-vă pentru fratele Alexandru*, că socialismul și-a îndepărtat omul vrînd să-i stea prea aproape, capitalismul, lăsîndu-l prea în voia lui. Doar o politică a cărții îl poate salva. Puterea poeziei este, iarăși, singura șansă a omului, vitraliul poetic poate arăta altfel și mai adînc ființa. Poezia, literatura redevin o armă. Se redefineste „cititorul de rînd”. Criticului i se cere să fie din nou - dacă a fost vreodată - un „maestru de lectură”. Se deplînge situația, prin sine ingrată, a revistelor literare, mereu mai *închise*, specialiștii scriind „cifrat”, pentru un cerc tot mai restrîns de apropiați. Un soi de corespondență intimă în cerc ușor lărgit. Care ar fi soluția? Vulgarizarea este, firește, un risc, însă e de găsit un echilibru. Cititorul de astăzi, mai mult ca oricînd, are nevoie de un *cicerone*. El se poate pierde în hățișul literaturii de consum, cu ambalajul ei colorat, ispititor. Dar e la fel de adevărat că primejdia nu este atît de gravă pe cît pare. Subprodusele literare care invadează piața se vînd repede, în sensul uitării și al lipsei de efect. Soluția, nu ușoară, dar la îndemînă, este cea a unui nou apostolat cultural. Înlăturarea dogmelor (de orice fel!!) poate prefăce miasmele sociale în miresme. E de reconsiderat căldura umană într-un veac aseptice și înghețat. Lozinca anului literar '90 ar fi, în lume și la noi, deopotrivă: „Poezia ca speranță. Lectura ca salvare”.

Note după 13 ani: nu cred, în mare, altfel. Punînd cap la cap cronicile, trăgînd linie și adunînd, aș putea spune că:

▪ într-adevăr, nu s-a produs o ruptură și cu atît mai puțin o catastrofă în cultura/literatura română; nu de puține ori, a fost nevoie să verific în caseta volumului anul apariției, nimic altceva neindicîndu-mi că am în față o carte de dinainte ori de după '89;

▪ e adevărat, au apărut cîteva interesante, necesare și bine scrise *jurnale din infern*; necesare ca document, căci, altminteri, n-au spus românilor noutăți fundamentale – surpriza a fost fulgerătoare, adică violentă și efemeră; înalta temperatură a acestor scrieri are nevoie de temperare pentru a deveni și utile – acestea sînt adevăratele cărți de sertar, cele pentru viitor, pentru cei care vor putea judeca la rece jumătatea de secol prin care am trecut;

▪ cele mai multe cărți bune (și cele mai citite?) sînt cele de *critică*, de teorie; glumind, mă și întreb despre ce or fi tot scriind criticii dacă scriitorii nu rup gura tîrgului cu cărți noi și uluitoare?! (descopăr că, de pildă, în 1976, Marian Papahagi constata o situație asemănătoare!);

▪ inventarul arată că, în *poezie*, nu s-au petrecut înnoiri cu adevărat notabile (foarte bunele poeme ale lui Ioan Es. Pop dinspre leud sînt rude apropiate cu foarte bunele poeme ale lui Mircea Petean despre Jucu nobil și s-ar simți ca acasă și în *La Lilieci*); vreau să spun că au apărut puzderie de cărți bune și foarte bune, cantitatea atrăgînd spaima de *inflație lirică*, dar marea ruptură e greu de susținut;

▪ Dorothy L. Sayers spunea, apropo de războiul dintre sexe, că: „Primul lucru ce frapează observatorul neatent este faptul că femeile sînt

diferite de bărbați [...].Însă esențial este faptul că femeile sînt mai asemănătoare bărbaților decît orice altceva pe lume.” Înlocuiți femeile cu generațiile de poeți și veți descoperi un alt mare adevăr: esențial este faptul că optzeciștii sînt mai apropiați de șaizeciști, de șaptezeciști, de nouăzeciști decît de orice altceva pe lume;

- în *proză*, au fost la modă reeditările în minitiraje ale cărților apărute înainte de '89 în tiraje de masă, reeditări care n-au avut nevoie de farduri pentru a ieși azi în lume;

- o specie relativ nouă, mai ales prin accente, a fost/este aceea a *egografilor*; cele mai bune cărți beletristice sînt cele care scriu despre lume din perspectiva unui autor dispus să se confeseze cu o „nerușinare” nu tocmai la îndemînă înainte; dezinhibările, de altfel, sînt *accentul nou* cel mai evident: scriitorul iese la rampă și spune lucruri tăcute decenii în șir – toate despre *interiorul omenesc* cel mai tainic, mai personal, mai tabuizat; cărțile despre *fondul erotic secret* intră și ele în această categorie;

- dar, poate, cele mai multe cărți „grele” se numără printre *traduceri*; capitol la care n-am stat rău nici prin anii '70, dacă bine îmi aduc aminte; constat chiar degajarea și implicarea, așa zice, cu care românii, orgolioși apropo de creația autohtonă, își apropiază succesele universale – un cosmopolitism de cea mai bună calitate.

Cultura nici nu moare, nici nu învie, ea este și se face nu neapărat în ciuda oricăror condiții, ci indiferent de ele, în cele din urmă. Adică, lăsîndu-se marcată de tot ce se întîmplă pe lume fără a pierde *distanța* care o caracterizează. Se scrie și se citește în fiecare moment din existența omenirii exact literatura care poate fi scrisă și citită în respectivul moment. Nimic nu poate fi forțat. Să nu uităm că, de la Sfîntul Augustin încoace, citim *în gînd*. Prin urmare, cititul e cea mai intimă îndeletnicire omenească, iar cititorul, cel mai greu de stăpînit, de supus. Singurul lucru la îndemînă e să scrii/să citești cu o patimă molipsitoare... Să fie evident că ție literatura îți folosește. Rețin, din nou, replica lui Radu Cosașu apropo de deșerturile și găurile negre care ar amenința cultura română ba înainte, ba după '89: „În literatură nu pot exista – nici măcar metaforic – atotdistrugătoarele explozii termonucleare, e o prostie, chestia nu funcționează, catastrofele, crizele, jalea îi fac, de obicei, bine și n-avem de ce fi sperați, nici cei dinainte, nici cei de după «little-bang»-ul și «big-bancul» decembrist; apoi, scriitorul bun nu se ocupă, nu-și bate capul, nu e obsedat de posteritatea lui și nici de a celorlalți; nu el o decide. El poate decide doar să aibă răbdare în a observa și a scrie, străbătut și irigat de fraze.”

Se zice că biografia începe cînd te (re)cunoaște celălalt. Poți avea o viață foarte bogată și, pentru tine, o vreme, îndestulătoare, dar *biografie* nu ai. De aici – zice C. Noica – dorința de comunicare. Biografia se naște dintr-o dorință de deschidere spre celălalt. Aș putea obiecta că, dacă *instrumentul* mi-e bun, dacă mă pot întreba cu el în legătură cu taine de nedezlegat ale ființei, ale existenței, ce importanță are că celălalt mi-l

ignoră? Instrumentul meu e, în acest caz, literatura română. Eu o cunosc și ea mă slujește. Ceilalți, străinii, n-o cunosc. E mai rău, din această pricină, instrumentul meu? Nicidecum. Cei păgubiți sînt ceilalți. Eu cunosc și instrumentele lor, îl cunosc și pe al meu. Eu fac parte nu dintr-o cultură mică, ci dintr-o **cultură discretă**. Mi se pare un nume mai potrivit și acoperind mai bine adevărul. Culturile discrete nu sînt așa prin firea lor ori fiindcă așa doresc, ci prin *natura* circumstanțelor istorice, politice, geografice, cea care mă pune la discreția altora și mă șilește la un rang secund. Poate că, la o adică, așa face față și în rîndul întîi. Însă această șansă nu mi se oferă niciodată. Blazat, nu mai fac nici eu mare lucru. Cel mult, evadesc în cultura *obraznică* și cer azil. Însă n-am ce căuta ACOLO, n-am pus umărul la constituirea ei decît dacă privești cultura de pe Marte. Dar îmi convine la modul confortului intelectual și psihic, o vreme, material, în urmă...

Cărtărescu descoperă America atunci cînd constată: „...Cine dintre noi n-a avut surpriza ca, în urma unei lecturi despre dragoste și ură, despre suferință și bucurie, despre greutatea de a fi om, despre straniul visului și straniul și mai tulburător al realității, despre tot ce au scris autorii dintotdeauna, să primească din public [în Occident, firește] mereu și mereu, de zeci, de sute de ori, pînă la saturație, pînă la greață, aceleași trei întrebări: despre disidență, despre cenzură, despre poliția politică? Ai făcut imagini și metafore cu care ai sperat să tai răsufarea celor din sală, ai dezvoltat simboluri universale, ai descris gesturi unice, semnificative, emoționante, mergînd serios și pasionat pe urmele lui Kafka și Mușil, și Pinchon, și Sabato, pentru ca aceleași trei întrebări să te aștepte în final. Înțelegi în cele din urmă că nu se dorește, din partea ta, artă adevărată, ci doar o imagine. Că un autor din Est nu are voie să scrie liber despre natura umană, ci se așteaptă de la el să fi stat cu nasul numai în problematica lui locală, să fi luptat cu regimul comunist, să fi fost cenzurat, să fi suferit din cauza poliției politice.”

Destinul culturilor discrete e să rămînă mereu cu o replică în urmă în dialogul universal. Dilema e complicată. Ce e de făcut? Și: chiar e ceva **de făcut**? Mă descopăr neștiută partizană a legatului benevol de glie. Bradul răsărit pe o stîncă mai puțin prielnică nu-și ia rădăcinile în spinare ca să caute un loc mai bun și mai apărat de vînturi și ploii. Și chiar dacă ar face-o, ar ajunge în locul altuia, ar fi un străin. El rămîne și se descurcă. Nu știu ce comparație să folosesc, alta, ca să se înțeleagă cît de puțin îi pot înțelege pe înstrăinați...

Ca să te recunoască celălalt, vorbești în limba lui. Gestul tău nu poate spera reciprocitate. Un dicționar al relațiilor române-franceze de-a lungul vremurilor, de pildă, va arăta o serie de români plecați la studii în Franța, firesc, cu gestul celui din urmă de mai bine, dornic să se întoarcă mai perfecționat decît a plecat; dar va arăta și cîțiva francezi rătăciți în România. Oricît de nobilă le-ar fi mișcarea, oricît de motivată, ei rămîn niște *exotici*. Cultura obraznică te folosește, nu te ajută. Te poți ajuta numai singur, folosind-o tu pe ea, discret.

Era personalizării. Într-o carte despre era personalizării, era postmodernă, omul contemporan este definit ca dispecer al propriei existențe. O ofertă uriașă și derutantă, o explozie a informației la nivel planetar nu aduce după sine monotonia, uniformizarea, robotizarea, ci, dimpotrivă, individualizarea, singularizarea prin selecție. Omul este, înainte de toate, cel-care-alege după ce „s-a pus la curent” cu variantele posibile. M-am gândit, citind-o, că două, cel puțin, sînt datele staturii sale pe care omul (și cel postmodern) nu le poate alege, ci îi sînt impuse: apartenența etnică și muritudinea. Acesta a fost primul gând. Cel de pe urmă, însă, a adus corecturi însemnate ale perspectivei: muritudinea este o fatalitate, dar viața însăși, prin tot ce face împotriva morții, o justifică. Fără zbaterea vie, moartea își pierde semnificația – absolutul ei este relativizat de forța creatoare hărăzită omului. Așadar, dacă omul nu poate alege să nu moară, poate alege, în schimb, să trăiască în ciuda morții, asumîndu-și limitările acesteia.

Apartenența etnică poate fi considerată și ea o fatalitate. Importanța care se acordă în vremea din urmă, pretutindeni, diasporei e semnul acestei recunoașteri. Oricîte ajustări ai aduce ființei tale, ea păstrează semnele apartenenței la o etnie. În era postmodernă, mai mult ca oricînd, *a ști* înseamnă a-ți aduce aminte și *a fi* înseamnă a avea memorie. Prezentul nu se întrupează decît prin ceea ce s-a păstrat din tot trecutul. El este o răsfrîngere a „bibliografiei” existențiale la nivel de individ ca și la nivel de popor. Etnia nu este o fatalitate constructivă/destructivă prin simpla ei enunțare. NU are o sfințenie apriorică și nu reprezintă o soluție simplă ei exaltare verbală. Ești român prin recunoașterea autorității unui trecut cultural și prin înfăptuirea pe care o adaugi. Ești român prin fapta ta specifică deschisă către lume. Prin ceea ce Eugen Lovinescu numea „a-ți fixa sufletul”. În absența unei memorii culturale constructive, apare pericolul „mesianismului rasial”, acel „fenomen dizgrațios și mătăhălos” cum îl numește Lucian Blaga într-un eseu recuperat de curînd. Cu alte cuvinte, apartenența etnică nu e legitimă decît dacă intră în funcțiune *alegerea*. E o latență inoperantă altminteri decît prin realizarea ei conștientă. Trecutul unui neam nu justifică prezentul automat, ci-l construiește dacă memoria colectivității etnice știe să acționeze seminal. Nu încremenirea sub gloria trecutului poate asigura consistența prezentului etnic (național), ci acel „zbor cu spatele” al îngerului lui Walter Benjamin. Îți aduci aminte, ai memorie, deci ești. Recuperarea trecutului nu înseamnă idealizarea lui, ci a trăi responsabil în prezent, conștient de rădăcini, fondat.

La *Divanul* transmis pe TV5, Alain Finkielkraut (cel cu *Înfrîngerea gîndirii*) era întrebat despre noua Europă. Lucid, atrăgea atenția asupra primejdiei constituirii unui nou „vis american”. Simplă invocare entuziastă a Europei noi și unite nu e o soluție. Cel puțin deocamdată, Europa este alăturare și întrepătrundere de culturi *naționale*. Să negi acest

lucru *prea devreme* înseamnă să anulezi esența însăși a Europei. Estul european poate rata o șansă unică dacă nu va ști să păstreze memoria culturală prin care a rezistat decenii în șir. Nu farduri apusene vor putea salva Europa. Economicul nu are memorie și deci nu poate *fi*. Cultura, în schimb, *este*. În *Spiritul Europei* (Paris, 1993), Dominique Wolton scrie: „Decît să ne temem de renașterea vechilor demoni «naționaliști», de ce n-am vedea în tema națiunii un eșafodaj de care toată lumea are nevoie în momentul în care se constituie o nouă identitate politică, și care oricum își va pierde din importanță cînd va exista un alt cadru simbolic?”

Pentru uz personal, împart scriitorii în două categorii: *cazuri* și *efecte*. Fiecare categorie cu multe clase și subclase, firește. În prima categorie intră cei care aleg partizanatul, existența în afară, în văzul public efemer și grăbit. Au o existență socială și politică atent cultivată, fie că sînt angajați *alături de ori împotriva* unui sistem oarecare. Sînt cei pe care oricînd îi poți prefăce în „ciudățenii” sau „curiozități”. Artistul-caz e gălăgios – cu efecte favorabile asupra orei istorice, dar condamnat să nu dureze. E prețul pierderii autonomiei de gîndire: orice partizanat obligă la supuneri și compromisuri, uneori violente. Dimpotrivă, artistul-efect este cel căruia viața mondenă îi repugnă, care nu face concesii. Un soi de evazionism aparent care lucrează tenace în adîncime, căruia „succesul” îi e străin.

Despărțirea de viitor. Să mărturisesc aici antipatia pe care mi-o stîrnesc, mai nou, cărțile cu subiecte la modă. Adică cele care pledează pentru despărțirea *declarativă* de trecut. N-am să pricep niciodată de unde îndîrjirea împotriva lui Mircea Eliade, de pildă, că n-a spus că regretă trecătoarele/trecutele simpatii politice din tinerețe. Spunerea cu pricina n-ar fi schimbat nimic, cu atît mai mult că ea putea fi oricînd mincinoasă, simplă cedare la presiuni/sîcîieli inchizitoriale. Nici o îndoială, trecutul, mai ales cînd nu te poți mîndri cu el, se cere cîntărit, dar rostirea-lepădării-de-el e cea mai slabă dintre balanțe. O înțelegere adîncă te poate ajuta să mergi mai departe *cu tot trecutul*. Punerea lui demonstrativă și conjuncturală la colț înseamnă, în fond, *despărțire de viitor*. Promiți să nu poți gîndi niciodată deschis, sincer, fără interese de moment. Listele de orori, inventarele, zic psihanalistii, sînt mania depresivilor și anxioșilor, declanșată de urgența de a răscumpăra/ascunde o vină. Cînd o carte de acest gen nu e chiar o reușită, nu îndrăznește nimeni s-o spună: ar însemna că are nostalgii condamnabile. Lauda care ucide (orice laudă exagerată și insistență atrage, fără greș, neîncrederea în calitățile exaltate) are și revers. Lamentarea excesivă nu atrage la nesfîrșit compasiunea, ci exasperarea: „a se slăbi!” Tot așa, suferințele atroce ale generațiilor trecute nu te absolvă de nimic pe tine, urmașul/supraviețuitorul lor, și nici nu te investesc cu vreo aură de recunoscut automat de toată lumea. Nici să trimiți mereu, într-o ne-lucrare prelungită, la strămoșii neapărat sublimi nu-i mai demn. Memoria nu se cuvine transformată în mijloc de profit moral ori material. Cînd lucrează, ea o face discret, adînc și durabil. Să mai spun că pînă și

Europa, pentru mine strict și complex culturală, poate deveni antipatică dacă „intrarea-în” e clamată pe toate canalele printre reclame la detergenți șiampoane igienice, laitmotiv bun de „dres” orice discurs. Să mai recunosc că aducerea la suprafață, în preținse demersuri „istorice”, a, de pildă, mizeriilor tipărite de presa de imediat după 1989 mi se pare cel puțin de o ineleganță flagrantă. Dacă nu folosește ca trimitere punctuală pentru a analiza mentalități și atitudini bulversate, ci se complăce în inventare perverse, întreprinderea cu pricina nu folosește nimănui. Nu asigură nici măcar un singur pas înainte.

Problema de căpetenie față în față cu un trecut îndelung contrafăcut - și nu doar dintr-o singură direcție! - nu e de „a învinge amnezia” căci „totul trebuie să se plătească, altfel nu există viitor”. Amnezia nu se învinge prin inventarieri operate dintr-o singură perspectivă, ci prin încercarea de a înțelege la rece mecanismele complicate și nu de puține ori capricioase ale ființei umane angrenate în organismul social-politic. Apoi, nu există aproape nici o îndoială că cele mai multe dintre orori nu se plătesc niciodată. Speranța creștină într-o judecată măcar finală, „de apoi”, e o frumoasă utopie. Inventarul prea apăsător, insistent și chiar redundant, neutilizat anume pentru a duce undeva, spre o nouă înțelegere, cum spuneam, poate furniza o perversă plăcere a evocării de dragul evocării, deloc vindecătoare de amnezii. Potrivit statisticilor, neînchipuit de multe persoane blinde și nevinovate se uită în delir la filme cu crime, violențe și orori. Aș spune aici că din observațiile unui Michel Foucault, de pildă, aproape de opoziția politică rețin, lăsând deoparte situarea sa politică, ideea că pedepsele la care sînt supuși oponenții unui regim (ai oricărui regim, aș adăuga) „înseamnă a recunoaște de la bun început că nu e cu putință, în termeni raționali, să convingi pe cineva că opoziția sa e prost fondată”. Lucrul e valabil de la nivelul indivizilor la cel al statelor, al lumii întregi. Noțiuni precum *ideologie*, *represiune*, *manipulare* sînt de legat, în orice discuție serioasă și pe cît cu putință riguroasă, obiectivă, de ideea de *putere* și de mecanismele ei extrem de perfide, dar și cu o răspîndire ce aruncă în derizoriu orice explicație care se rezumă la politic, regim, societate anume. Căci „Dacă puterea n-ar fi decît represivă, dacă n-ar face altceva decît să spună mereu nu, credeți, într-adevăr, că am ajunge să i ne supunem? Ceea ce face ca puterea (*pouvoir*) să țină să o acceptăm este pur și simplu faptul că nu contează doar ca o forță (*puissance*) care spune nu, ci că, de fapt, străbate, produce lucruri, induce plăcere, formează cunoaștere, produce discurs” (Michel Foucault, *Theatrum philosophicum*, 2001).

Nu cred că cititorul se îndepărtează de literatura română contemporană. Problema e falsă din pornire. Distanța, mică sau mare, dintre cei doi a rămas, relativ, aceeași. Apropierea de dinainte de revoluție era iluzorie. Se căutau și se citeau, în regim de „înlocuitor de revoltă”, texte „subversive”. Dar mă îndoiesc că, de pildă, „fanii” lui Arpagiu erau avizi cititori și cunoscători ai poeziei Anei Blandiana. Termenii ecuației nu erau Lectura, Cititorul, Cartea, ci nevoia de a participa la

cîntirea generală și mocnită (cu teatrul se întîmpla exact același lucru). Tirajele erau asigurate prin dotarea aproape automată a *tuturor* bibliotecilor (și librăriilor) cu toată producția românească de carte (aici nu-mi pot reprimă un puseu nostalgic!). Cartea de un oarecare interes se cumpăra rapid și fiindcă era, cum bine se știe, alături de cafea ori de săpunurile ungurești, excelentă pentru troc. Cu ea, se mai putea aranja cîte ceva, se mai putea face rost de una, de alta...

Astăzi? „Subversiv” nu mai are rost să fii: se înjură în gura mare și fără urmări. Dacă ai bani, îți „faci” oricînd o carte, așa cum ți-ai face, să zicem, un permanent la coaforul de lux. Editarea unei cărți garantează tot mai puțin calitatea de scriitor autentic. Haosul e desăvîrșit. Premiile literare - un soi de „bancă țigănească”. Juriile, prin forța lucrurilor, superficiale și incompetente - cine să mai citească *tot* ce apare pentru a decide, în cunoștință de cauză, „cartea anului”? Cărțile scoase pe bani, bune-rele, zac în depozitele editurilor ori în debaraua autorului. În cel mai bun caz, se difuzează în jurul domiciliului acestuia din urmă, funcție de prieteni și cunoștințe. Criticul literar lucrează la înțîmplare, și-a pierdut perspectiva panoramică. Acum cincisprezece ani, știam tot ce se tipărește în țară. Biblioteca județeană achiziționa prompt măcar un exemplar din fiecare titlu. Azi îmi încropesc informația cum pot. Despre multe cărți aflu din vreo referință bibliografică, la ani buni de la apariție. Depozitul legal nu se mai respectă. Cititorul obișnuit se descurcă, și el, cum poate, fără „cicerone”. Alege - și mi se pare firesc să fie așa! - *cărțile necesare*: pentru examene, pentru desăvîrșirea profesională, pentru vacanță. În general, nu le cumpără, ci le împrumută de la bibliotecă (apropo, știți că în țările nordice scriitorii sînt plătiți an de an pentru cărțile lor aflate în biblioteci, la dispoziția publicului?). Scriitorii români, ca-ntotdeauna, se citesc mai ales între ei. Cititorul nu s-a îndepărtat de literatura contemporană - atîta doar că e mai derutat. Economia de piață îl asistă asiduu cînd e vorba despre detergențul ideal, despre șamponul miraculos ori margarina cea mai ușoară. Nu-l îmbie nimeni cu o carte. Aici, acest segment al legilor pieței încetează brusc. Oferta se face în ignorarea desăvîrșită a cererii. În fond, lucrurile sînt așa cum trebuie/pot să fie. Atîta doar că am ști ceva mai limpede cum stăm și ne-am putea cîntări mai bine valorile - atîtea cîte sînt, căci sînt, cu siguranță, și n-au încetat vreodată să fie! - dacă *difuzarea* s-ar face cu profesionalism. Nu-mi doresc nicidecum difuzarea centralizată de mai ieri, ci un serviciu promoțional riguros organizat, care să te informeze asupra aparițiilor și să te îndrepte (discret ori chiar mai „îmbrîncit” - *Urmează-ți setea!*) spre cartea care ar merita citită. Cîteva posturi TV încearcă timid asemenea momente, dar o fac pe sărite, capricios și, nu de puține ori, neprofesionist.

Se obișnuiește discutarea lui Caragiale față-n față cu Eminescu, sugerîndu-se că înălțarea celui din urmă la rangul de mit rimează cu reticența vizavi de cel dintîi, vinovat de imaginea oarecum „șifonată” a

românului. Cred că lucrurile nu stau tocmai așa. Statutul de poet (nu mit!) național al lui Eminescu n-are a face cu Caragiale. Eminescu e, pe de-o parte, creatorul limbii române moderne, iar pe de altă parte, păstrează aura romantică, aură în stare să-i înalțe statura. Dacă ar fi numai atât și tot s-ar putea explica, firesc, *locul* său în imaginarul românesc. Pentru cititorul de rînd, e un fel de erou de basm. Nimic de invidiat aici. Mă îndoiesc că Eminescu e mai citit decît Caragiale. *Locul* de care vorbeam e, din păcate, unul *comun*. Datoria cititorului de „ne-rînd” ar fi nu să lupte cu o imagine, oricum, rezistentă (căci miturile se nasc răspunzînd unei nevoi profunde și vitale, iar dărmarea lor nu e nicidecum la îndemînă prin simplă voință reformatoare), ci s-o transforme în catalizator de energii spirituale. Bătăliile contemporane se poartă, uneori, cu arme stupide care nu aduc învingători în nici o tabără. Revenind la Caragiale, mi se pare suspectă ușurința cu care i se recunoaște calitatea de foarte-bun-cunoscător-al-românului. Situația celor doi e, pînă la un punct, aceeași: pe Eminescu îl urcăm atît de sus încît nu ni se poate reproșa că nu-l mai auzim, pe Caragiale ni-l asumăm necondiționat, căci astfel nu mai trebuie să facem nimic pentru a-i contrazice diagnosticul... E, în fond, o chestiune de scară. Se pare că avem o problemă cu aproximarea dimensiunii umane a figurilor memorabile din cultură și istorie. Părem oricînd dispuși la exagerări într-o direcție sau alta. Oscilăm între monumente și ruine, între „sfîinți” și „diavoli”...

Valabilitatea lui Caragiale vine nu neapărat și exclusiv din încremenirea românească într-un tipar anacronic, ci din capacitatea sa, rară, dar nu unică în literatura lumii, de a vedea caracterial, adică apăsător caricatural. Ochiul său descoperă în jur și reține ceea ce este tipic uman și repetabil. Decorul de epocă e simplu decor (de aceea, punerile în scenă își pot îngădui renunțarea la recuzita de epocă ori de cîte ori e vorba despre piese ale unor mari scriitori). El, decorul, e datat, însă nu contează, căci se vede/rămîne/durează doar *accentul* omenesc. Deși nu au numele trăsăturii, ca la Molière, de pildă, adică nu-s *avarul* sau *mizantropul*, personajele caragialiene trimit anume la un simptom etern omenesc și-l îngroașă rîzînd. Carnavalul lumii, în sensul foarte larg de teatru cu măști nenumărate, reproduce nu o epocă, ci gesturi, ticuri, relații omenești neschimbate de secole. Extrem omenească și inevitabilă, masca poate fi și disimulatoare. Ea nu acoperă fără rest un tip, o figură. Nu întîmplător s-a vorbit despre prefăcuta prostie a Efimiței ori despre naivitatea interesată și vicleană a lui Trahanache. Rîsul lui Caragiale nu-i nici sarcastic și necruțător, nici indiferent. E pur și simplu lucid. Clarviziunea îl ajută, cum o arată și numele, să vadă limpede și fără amăgiri semnul distinctiv al *firilor* (în sensul de „moduri de a fi”) și să se amuze inventariindu-le. E ușor de bănuțat că, dacă ar avea la îndemînă o bună traducere, s-ar recunoaște în personajele caragialești neamuri dintre cele mai felurite. Ni se pare că numai despre noi vorbește din cauza limbii sale uimitoare, a artei de a desena prin ticuri verbale. Dar trăsătura încondeiată nu-i proprietate etnică. Altfel spus, lucru absolut firesc – dacă nu de-a dreptul

banal – cînd vorbim despre un mare scriitor, limba e a lui Caragiale (după ce a fost a noastră și a redevenit a noastră, trecînd prin Caragiale), nu și lumea, căci lumea lui e Lumea. Recunoașterea se întîmplă/ar trebui să se întîmple, în cazul nostru, de două ori, la două niveluri: al limbii și al umanului (nu al românescului, exclusiv!). Pe de altă parte, Caragiale circulă și e utilizat ca marcă și scuză a comportamentului social românesc mai ales grație receptării rapide și fugare a operei comice. Nuvelele și povestirile sale, chiar și drama sînt trecute cu vederea cînd e vorba de *caragialismul* nostru incurabil. Abisale fiind, ele coboară dincolo de ticurile la lumina zilei și nu mai acceptă tratarea cu ușurătate. Încin să cred că recitarea lor ar reduce la dimensiuni „umane” mania recunoașterii în Caragiale și ar întregi statura unui scriitor receptat – de cele mai multe ori – pe o singură, îngustă și comodă lungime de undă. Anul Caragiale ar putea fi un prilej excelent pentru lecturi eliberate de „ticuri”, proaspete (notă din 2003: a fost! Vezi cărți semnate de Ion Vartic, Marta Petreu, Mircea Tomuș, Vasile Gogea, Ștefan Cazimir, Ioan Dersidan etc.)

De acord cu Al. Cistelean: „Subita creștinare a poeziei române după '89, cînd tot natul liric a început să-și agite mătăniile și să tremure de fiorii convertirii, amenință să ne înecă în piraie de aghiasmă și să ne sufoce în consistenți nori de tămîie. Lălaielii psaltice și pricesnelor înginate din strana poetică nu-i face față decît asaltul misticoïdal al unei recondiționate ideologii ce armonizează inefabil smirna și ciomagul ori cădelnița și cosorul.” Nu sînt, n-am fost niciodată credincioasă. Sînt în stare să fac efortul de a-i înțelege pe cei care își află în credință un sprijin, dar sînt înclinată să văd nenumărate urmări rele ale aceleiași credințe. Dincolo de toate astea, în fenomenul remarcat de Cistelean văd o meteahnă românească (or fi avînd-o și alte neamuri?!) extrem de îndărătnică: plăcerea, nesocotința, ușurătatea cu care prinde românul din zbor atitudinea cea mai confortabilă, mai oportunistă. Înlocuirea secvenței *activist/lozincă de partid* cu secvența *sobor de preoți/cruce smerită* s-a petrecut într-o singură clipă. Lăsînd baltă tot ce era opreliște cu adevărat, se inventează retrospectiv, într-o veselie, interdicții și teroare atee (vezi despre relația *poezie/sacru* și în comentariul la studiul despre Eminescu al lui N. Balotă, în capitolul despre *Critică*).

Am, tot mai des, senzația că am trăit în altă lume decît contemporanii mei. Citesc în cărțile unor apropiați despre orori și opreliști despre care n-aveam habar pe vremea cînd discutam liber (chiar dacă nu în gura mare) despre cîte toate, bucurîndu-ne împreună de diverse mici victorii (chiar și de *bucuriile minimale* despre care vorbește Andrei Pleșu în „*Dilema*”) și rîzînd de multele fețe hilare ale societății omenești. Nu mi se par deloc mai puține motivele de rîs azi, nu văd cum ar putea fi scutiți de așa ceva cei de peste țări și mări. Nici o societate n-a fost vreodată deopotrivă de bună și dreaptă pentru toți, orori sînt dolda în istoria omenirii și distanța în timp nu le face mai roze doar fiindcă pentru

clamarea lor nu se dau burse de studii în Occident. Ochelarii de cal îmi repugnă. De ce să spun că a fost bine ce am *simțit* că a fost rău? Și viceversa. Mă paște, observ, primejdia de a relativiza totul, atât de exagerate pe o singură dimensiune sînt spusele unora. „Hidra comunistă” îmi provoacă risul. Tot așa cum „hidra burghezo-moșierească” din anii ’50 o simțeam cam umflată din condei. Nu am gîndit niciodată în lozinci profitabile. Cea mai importantă lecție de viață mi-a fost că omul are nevoie de atât de puțin/puține din afară ca să *fie*, încît bătaia pentru diverse *averi* îi poate apărea stupidă.

Apolitism și cenzură. „.... așa cum n-am putut urî în chip comunist, din cauza binecuvîntatelor mele rădăcini mic-burgheze, n-o să urăsc nici în chip anticomunist, fiindcă avem de-a face cu aceeași topică săracă...”; „Autorul nu a modificat mai nimic din aceste texte trecute printr-o cenzură sălbatică, după cum nu a încercat să le adapteze ideilor dominante ale noilor cenzoari, care, dacă numai sînt constituiți într-o direcție tiranică, continuă să apese pe aceleași mecanisme ale maniheismului, ale intoleranței ideologice, rasiste și religioase, doar semnul fiind schimbat, nu și sensul, același, unic și monoton: interzicerea diferențelor creatoare. Autorul e convins că nu există societate fără cenzură (alt nume dat istoriei – cum socotea un maestru al său), singura sa datorie fiind să o înfrunte, cu cît mai puține pierderi de cuvînt, de frază, de pagină, niciodată naiv, mereu viclean, mereu orfic, mereu iluzionat că poate îmblîzi fiarele” (Radu Cosașu, *O supraviețuire cu Oscar*, 1997). Dacă aș fi personajul inventat de Borges și Bioy Casares, nu m-aș mulțumi doar cu transcrierea acestor rînduri, ci le-aș și semna.

Subversiuni. E de remarcat în cărțile teoretice un soi de discurs neimplicat despre curente, ideologii, direcții, ca și cum n-ar fi „făcute” de oameni. Ar fi de discutat despre cîteva *fixuri* ale vremii noastre. E limpede că *există un mers al Istoriei* asupra căruia tu, ca individ, și, de multe ori, tu, ca neam, n-ai nici o putere: omul e mereu *sub vreme* și *sub vreme*. Pe cît de caraghios e să susții că omul e stăpînul naturii, pe atât de caraghios mi se pare să pretinzi Adevărul, cu majusculă, despre întîmplări-cu-oameni. Îtele care lucrează la mersul într-un sens sau altul al Lumii sînt destinate prin complexitatea microscopică a întîrîșerilor, prin cauze nenumărate care duc spre un *scop* (cînd rezultatul convine *mai multor* inși dintre cei care au plănuț, niciodată *tuturor*) ori spre un *efect* (cînd rezultatul e mai mult ori mai puțin surprinzător pentru toată lumea).

Apoi, dacă *mintea ți-e liberă*, adică ești în stare să gîndești lucid, chiar dacă incomod pentru tine și pentru ceilalți, vremile și vremea își pierd din importanță pînă la a nu mai însemna nimic. Nu multe lucruri îți poate face un regim, oricît de opresiv (dacă nu să te externeze la propriu e scopul său), cînd lucrul cel mai important pentru tine e gîndul tău activ și liber, cantitatea de cunoaștere pe care o poți întoarce lumii în care trăiești; dacă nu confortul material te obsedează și nu prin el îți măsori libertatea,

atunci nu poți fi cumpărat și, prin urmare, nici vîndut. Cred că sînt destui scriitori care recunosc că nu mare lucru s-a schimbat în viața lor înainte și după ’89, de pildă, de vreme ce lucrurile, pentru ei, s-au întîmplat și continuă să se întîmple la nivelul propriei minți, în condițiile asumării muritudinii, pe de-o parte, și a puținătății lucrurilor de care are nevoie, în cele din urmă, un om ca să(-i) fie bine. *Dincolo, afară* s-au cîntărit și se mai cîntăresc la români în confort *exterior*, i-aș zice. Consumatorul mă înspăimîntă. E o ființă întoarsă pe dos. Toate valențele de satisfăcut îi sînt afară, înspre cei care-i pot oferi obiecte strălucitoare, cioburi colorate...

Stranie neimplicarea cu care se vorbește despre toate lucrurile importante: se vorbește/se scrie despre moarte ca și cum cel care o face n-ar fi muritor. Există și sînt deplînsse legi și reguli stupide, de oameni născocite, dar căroră aceiași oameni li se supun în urmă ca și cum ar fi picat, implacabile și de neschimbat, din ceruri. La fel sînt multe dintre dezbaterile contemporane, dar și cele de istorie culturală, despre curente, școli și direcții. Ca și cum nu de oameni ar fi fost purtate. Un soi de boli exotice căroră le cad pradă fără s-o știe. Din 1989 încoace, nu încetează să mă mire – căci fenomenul nu trece, ba mi se pare tot mai acut – felul în care diverși trăitori în timpul dictaturii vorbesc despre *dictatură* ca despre ceva fără legătură cu oamenii, toți, ai acestui loc. Adevărul strident e că orice societate îi implică, în grade felurite, desigur, dar o face negreșit, pe toți oamenii trăitori în acea societate. Absolviți de „vină” sînt doar cei care s-au sinucis căci n-au putut îndura viața în interiorul ei. Cei care au plecat de tot, rupînd-o cu această societate pentru a încerca să se integreze alteia (nu există/n-a existat niciodată o societate fără reguli, restricții, impuneri, atentate la libertatea individuală etc.), sînt și ei *eliberați* de aici. Dacă însă *au fugit* ca să descrie de la distanță, cu aere de cunoscători ai adevărilor absolute, ceea ce era greu de descris și pentru cei dinăuntru (și este încă, nu se va contura *povestea* cît de cît valabilă pînă cînd cei de aici nu vor renunța la minciuna/iluzia imaculării – nimeni n-a trăit în sfere de sticlă deasupra acestei societăți ca să poată arunca piatra în deplină legitimitate!), au ales o formulă cel puțin nedemnă.

Să fii deplin și asumat ceea ce ești mi s-a părut mereu mai greu și mai lăudabil decît să te prefaci că ești ceea ce n-ai fost și nu vei fi niciodată.

Despre roman. Recenzînd (în „*Apostrof*”) volumul dedicat *Colocviilor romanului românesc* (din 1999, 2000, 2001), am numărat cîteva „chestiuni” și repere. Le reiau aici fiindcă ele descriu mult mai mult decît problema romanului românesc, putînd fi oricînd extinse la nivelul societății întregi. Mi se pare uimitor cum, de mai bine de un veac, romanul românesc există în cele mai variate forme, cu performanțe notabile și recunoscute, în pas cu lumea și cîteodată chiar luîndu-i-o înainte, vizionar, și, cu toate astea, discursul critic se încăpățînează să-l declare, periodic, în criză și să-i chiar conteste existența. Răspunsul nu e dintre cele mai complicate: romanul românesc deplînge, prin glasul criticilor și al

romancierilor, deopotrivă, nu starea sa în spațiul românesc, mereu bogată și chiar privilegiată, ci slabele ecouri în spațiul european și mondial. Handicap etern, căci nu a existat niciodată la noi un efort concertat și „oficializat” de promovare a literaturii/culturii. Succesele au fost ale indivizilor (căci și ambițiile sînt la noi mereu individuale, subminate, în doze variabile, de egoism, oportunism, invidie, resentiment etc.), de multe ori atinse cu eforturi penibile. Nu limba română e de vină aici, ci absența totală a unui spirit înalt negustoresc. Și a voinței de a te face recunoscut ca participant la cultura lumii cu diferențele tale (complementare), nu cu cantitatea de imitație și sincronizare prost înțeleasă pe care o arunci în joc. „De ce nu avem roman?”, întrebarea lansată de M. Ralea la începutul secolului 20, cînd tocmai apăruseră *Ion* și *Pădurea spînzuraților*, revine, trunchiată mereu, formulată pe jumătate. Căci întrebarea întreagă a fost atunci, este astăzi și nu vîd de ce n-ar fi și mîine: „De ce nu avem roman recunoscut în marile liste canonice?”

Așadar, pe scurt cîteva *marginalii* la volum – un fel de luare de cuvînt întîrziată și a *cappella*:

...Nicolae Breban pariază pe răzbunarea romanului, gata să creadă, pe bună dreptate, că ne aflăm „într-o țară a unei înfloritoare și debordante lirici, a unei invazii de poezie, cel mai adesea spontane, fără exercițiu și cultură poetică”, dar cîzînd și în eroarea de diagnostic foarte în vogă cum că toate acestea ar împiedica să se cultive „genurile grave: eseul, filosofia, psihologia, sociologia, romanul, politologia...”. Să spun, într-o doară, că lista „gravă” e atît de amestecată și de cu deschidere la mare, încît e, de fapt, o definiție a romanului total spre care aspiră prozatorul Breban. Recomandîndu-se pe sine drept continuator și inovator al romanului clasic, cu precizări și nume reiterate leitmotivic în cele mai diverse și, uneori, neașteptate împrejurări, are un vechi dispreț pentru genul scurt. Dar nuvela, povestirea, proza scurtă în general înfloresc la noi, și poate nu doar la noi, periodic, lansînd în pași mici o modificare de anvergură, pe care o pecetluiește mai apoi romanul. E vorba despre o *specie de trecere*, dar o trecere extrem de importantă, nicidecum minoră ori rudă săracă. Un exercițiu autonom, care își păstrează valoarea și în singurătate, fără profilări românești la orizont. Un mare romancier român, Liviu Rebreanu, știa foarte bine că așa stau lucrurile cînd inventaria excepționalele lumi în miniatură din *Centenarul nuvelei românești*. Aici mă întîlnesc mai degrabă cu Mihai Sin, plictisitul de falsă problemă a generațiilor ca și de prejudecata diferenței de valoare dintre nuvelă și roman. Tot Mihai Sin anunță, știind ce spune, că a dispărut ideea de sincronizare lovinesciană și a apărut alta: „gîndire subalternă, o lipsă de curaj ideatic, o lipsă de inițiativă culturală și literară”. Apropo de situarea noastră valorică față cu străinătatea, Petru Cimpoieșu încearcă „să destrame superstiția că sincronism înseamnă musai alinierea la teoriile cele mai recente în Europa sau peste Ocean – sau că alinierea ar garanta valoarea.” Tot Nicolae Breban readuce în discuție și diferența dintre construcție și stil, nordicii pîrîndu-i-se constructori, sudicii, stilști. Prea netă, distincția uită că e

vorba de paliere diferite și compatibile și că romanul „mare” are nevoie de amîndouă în doze ținînd de talentul și intuiția scriitorului. Să mai rețin ideea romanului vistiernic: „Cine altcineva ne va da dovada propriei noastre existențe?”

De acord cu Alexandru Vlad: romanele de dinainte de 1989 aveau „sertarele în subtext, în burta ficțiunii”. Mă gîndesc acum dacă nu cumva orice ficțiune își are „burta” proprie, cea în care se ascund valențe discrete, secrete ori de-a dreptul nu de tot conștiente de sine, așa încît sînt mereu posibile alte lecturi, după coduri ale unor epoci/etape succesive de lectură. Interesantă perspectiva propusă de Ovidiu Pecican, care și-a adus cu el ambele personalități, prozatorul și istoricul. Explică prin recurs la portretul istoric al românului, mereu sub vremi și sub străini, povara un pic alienantă de pe umerii romancierului, „un mincinos cu har” obligat să țină locul celor condamnați la tăcere: istoricul, psihologul, analistul politic. Cătălin Țirlea, neorealismul, pledează cu argumente de bun simț pentru un realism al semnificației, în dezacord subtil cu *est-etica*: „Literatura, romanul nu sînt întotdeauna expresia autenticității, oricît de dramatice, cît mai ales expresia semnificativului în ordine general umană”. Într-o intervenție bine articulată, Gabriel Chifu nuanțează biografia romanului ca „re-făcere a lumii prin limbaj”, ca text total, deplin, și propune o definiție pentru ficționalitate: *capacitatea romanului de a spori realul prin ficțiune*. Aura Christi crede că „ne împotmolim în crize inventate”, vinovată pentru nereușite fiind absența „sentimentului apartenenței la o cultură majoră”. Îi răspunde în ecou Mircea Danieliuc: e o falsă criză, de fapt, „problema e a penetrării”. Nici o intenție senzuală/sexuală la mijloc, simpla (?) ambiguitate a limbii. Deși, în acțiunea scriitorului față în față cu cititorul intră și dimensiunea seducătoare. S. Damian spune lucruri interesante despre profetism, dar îngustează peste măsură fenomenul. Nu se poate susține valoarea unei cărți pe motiv că (noi credem azi) că a prevăzut punctual apariția unui eveniment, personaj, act politic. Profetia e parte integrantă a marii literaturi, dar nu la modul nostradamic al prevestirii stricte și sibilnice. Marii scriitori sînt cei care vîd mai bine, mai clar și mai expresiv ce se întîmplă în jurul nostru. Descrierea lor conține inevitabil premisele viitorului. E un fapt natural. Așa se petrec lucrurile cu timpurile omenești. Viitorul nu apare din senin nici în cea mai genială dintre cărți. E o rezultantă logică, oricît de haotice i-ar fi receptările. În toate intervențiile sale, Laurențiu Ulici vede normalitatea și o descrie cu remarcabilă finețe și cu păstrarea expresivă a distanței obiective. Explică limpede, fără menajamente, dar și fără auto-amăgiri, unde crede că se află romanul, critica, cititorul, literatura română în ochii Occidentului. Refuză, ardeleneste, să-și fure singur căciula. De aceea se și spun în replică la afirmațiile sale lucruri foarte serioase. Vezi, de pildă, textualismul în viziunea lui Ulici (care își dă seama și de posibilitatea ca scriitorii prezenți să vorbească limbi diferite de cîte ori intervin noțiuni (mai) teoretice) și apoi în cea a lui Cușnarencu. Concurența cu televiziunea și cu Internetul o vede ca evoluție firească, oricît de mult și-ar dori unii să fie o

simplică mondenitate, trecătoare „jucării” nepericuloase. Susține convingător constituirea unei noi axiologii, nu apariția unui nou instrument: „Cititorii nu dispar, cititorii se mută.” Starea literaturii române față în față cu lumea e explicată tranșant, cu mare și tristă luciditate: „Nu există nici un popor în Europa care să nu-și suporte valorile în măsura în care reușim noi s-o facem.”

S-a ridicat, cum era de așteptat, și chestiunea demisiei criticii literare (vezi, de pildă, la Alexandru George). Măcar în parte, acuzația e falsă. O răsfuire oricât de grăbită ori de cîrtoare a presei literare, o inventariere a cărților ultimului deceniu arată că se scrie critică din belșug, mai scriu și cei din vechea gardă, dar mai ales scriu foarte mulți tineri dotați peste medie. Îmi pare că problema, subtextual, e alta: nu mai scrie ca altădată Manolescu, nu mai dă note cu steluță și coronițe scriitorilor. În absența unui bun instrument de popularizare, cu toate legile pieței libere în acțiune, dar fără agenți literari, fără buni negustori culturali, mă tem că, azi, ar lăuda (aproape) degeaba un roman. Tot n-ar mai fi citit ca „înainte”.

Să mai spun că nostalgia marilor nume interbelice nu ține de o încremenire în forme lăsate în urmă de înaintarea veacului. Cei care rezistă nu rezistă pentru tot mai mulți cititori, ci pentru tot mai specializați. Trimiterile postmoderne au și rostul de a ține trează referința majoră, de a o păstra valabilă față în față cu exigențe actuale. Se poate descifra, printre rînduri, și amărăciunea intelectualului care a pierdut Puterea dinainte. Nu doar la noi, ci pretutindeni. El nu mai are acces la Marea Poveste, nu mai poate cuprinde totul. Nu mai e înțeleptul satului și nu mai deține adevărul, acesta din urmă fragmentîndu-se amețitor. Puterea îi este peste puteri.

De reținut intervenția Nicolette Sălcudeanu pe tema personajului literar. Că „apocalipsa acestei lumi [lumea personajului] nu e posibilă decît în chiar clipa dispariției celei reale” e o încheiere valabilă pentru literatură în întregul ei. Parafrazîndu-l pe Ulici, literatura nu dispăre, se mută. Și o face uitînd, cîteodată, să lase tuturor noua adresă.

Anticomunismul încremenit în proiect. Dacă sînt perfect lizibile și astăzi cărți dinainte de '89, și sînt, dovadă multe reeditări care au și cititori, și succes, ele își probează tocmai neapartenența la „est-etică”, un concept, acesta, cu totul nefericit: dincolo de ambiguitatea sa alunecoasă (simplu joc de cuvinte, lansat cu ușurătate spre a eticheta teribil de simplist o realitate de o complexitate încă așteptîndu-și descrierile adecvate), „est-etica” scutește rapid, superficial și, deci, vinovat de obligația oricărei nuanțări și exilează în zona ideologicului primar literatura unei bune bucăți din Europa. Căci literatura mai sus pomenită (vezi cărți semnate de Marin Preda, Gabriela Adameșteanu, Alexandru Ivasiuc, Mihai Sin, Sorin Titel, D.R. Popescu, Nicolae Breban, Mircea Cărtărescu și ceilalți optzeciști etc.) scruta normalitatea unor existențe în condițiile orei istorice, politice, sociale date. Ca orice operă literară de calitate. Fundalul pe care se mișcă eroii e, pe de-o parte, descifrabil la o privire sociologică, să zicem, dar perfect ignorabil la una existențială. Oamenii au trăit mereu, de cînd există oameni, în niște *împrejurări*: nu

văd de ce ar fi jalnică și demnă de marginalizare „est-etica” și, în schimb, ar merita un tratament privilegiat „v-est-etica”. Literatura adevărată, nu încetez să cred, nu opune o teză altei teze. Ea vorbește despre omenească în condițiile orei sale istorice. Nici o societate și nici un sistem nu sînt perfecte pentru *toate* ființele omenești. De la această banalitate pornind, ficțiunea de bună calitate înregistrează, cu mijloacele sale specifice și mereu nuanțabile, starea omului în lume. Și o face de fiecare dată fără greș cînd e vorba să rețină ceea ce merită să fie reținut fiindcă are mari șanse de dăinuire. Cînd există deja o generație proaspăt-matură care nu poate înțelege cum era lumea (românească, în cazul acesta) acum 15 ani fiindcă interpretările mai vîrstnicilor nu sînt în stare să se dezbrace de apartenențe și partinități confuze (căci pretind deformări și jumătăți de adevăruri în numele unor profituri de moment și „biserice”), datoria oricui e să facă efortul obiectivității neapărat nuanțate. Există un anticomunism lucid și dezinteresat, cel care va și desena portretul cel mai aproape de adevăr al trecutului, și un anticomunism de întîrziată, interesată bravadă, care e sortit să se înece în propriile emanații.

Labirint sau catedrală. Într-un interviu despre cele șapte volume ale enciclopediei *Lieux de mémoire. Les France* (sic!) Mona Ouzouf, unul dintre coordonatori, alături de Pierre Nora, precizează: „Memoria e cu totul indiferentă la derularea lineară, calendarul nu e religia sa. Ea triază după bunul plac materia istorică, își acordă dreptul de a izola un anume episod revelator, de a întîrzia asupra unor noduri temporale, de a ignora, totodată, lungi secvențe. Ea face să se schimbe noțiunea pe care o avem despre aproape și departe. Pentru memorie, toate conținuturile sînt actuale [...] A trata obiectul istoric ca *loc al memoriei* înseamnă a da cuvîntul prezentului nu ca moștenitor al trecutului, ci ca utilizator de trecut, mereu susceptibil de a reanima mize care somnolează, de a refolosi materiale îngropate. Pe scurt, de a recompune peisajul după nevoile momentului”. Mai departe, considerînd că trecutul singur nu e niciodată fondator dacă nu intervine „exigența actuală” care să-l fondeze, conchide că există două maniere de a citi istoria (trecutul): *catedrala* și *labirintul*. Cea dintîi respectă cronologia, așează piatră după piatră, înălțînd răbdător edificiul de la temelii la turlă fără a-și lăsa libertatea de a mai modifica sensibil vreun nivel al construcției. Solidă, stabilă, suficientă sieși, catedrala e *constrîngătoare*, și în sensul impunerii unei anume vederi, și în cel al strîngerii împreună, spre un centru autoritar și sever, a tuturor vederilor colaterale, radiante. Dimpotrivă, labirintul înseamnă o „utilizare ireverențioasă, în zig-zag, așa cum fac copiii sau fluturii”, a trecutului. Revenirile sînt legitime, accentele inedite sînt îngăduite, divagațiile, de asemenea.

De aceea, din cartea lui Eugen Negrici (*Literatura română sub comunism. Proza*, 2002) rețin doar comentariile la scriitori și cărți, foarte nuanțate, frumoase, exacte. Și, mai ales, contrazicînd cu totul cele susținute în studiul introductiv. Acolo, purtat de o minie – proletară, era să

zic –, criticul vede, la propriu, negru înaintea ochilor. La fiecare paragraf sînt de notat exagerări, îngustări de perspectivă, părtiniri ori persecuții. Căci, ca-n celebra dilemă, dacă era *totul* atît de manipulat (textul criticului sună de-a dreptul a elogiu la adresa diabolicele inteligente subversive a regimului, toți activiștii lui, mari și mici, pîrînd sforari de geniu și minți atotcuprinzătoare, vizionare: nu le scăpa nimic și puneau la cale totul, pînă în cele mai mărunte detalii – complotul universal descris de Umberto Eco pare, prin comparație, o simplă glumă), complotat, terorist și tiranic, cum de poate descoperi același critic atîtea lucruri bune cînd se așterne pe făcut ceea ce știe să facă foarte bine: pe citit și cîntărit cărți? Se iscă, vrînd-nevrînd, o bănuială: prea multe detalii de culise despre epocă pot avea doar două explicații – ori se afla foarte aproape de aceste culise și știe în mod firesc, ori știe cîte ceva, ca tot românul, bănuiește restul și ficționează copios.

Colecții. Să observ, în trecut, că ne aflăm de un deceniu în era colecțiilor editoriale. Existau și înainte, nici vorbă, însă o carte apărea foarte bine și singură, într-o singurătate care nu-i pune în pericol viitorul, receptarea, succesul. Mai multe cărți succesive ale unui autor visau senin la clasiciza(n)ta colecție *Bpt* mai degrabă ca la un punct final al carierei decît ca la o treaptă necesară, valorizantă. Azi îmi pare că, așa cum oamenii, tot mai singuri în lumea globalizată, își caută grupul aparținător, pe un criteriu îngust care să permită apropierea, comunicarea, să dea iluzia de util și înțeles, cartea își dorește colecțiile ca *apartenențe*: nu mai e ocrotită și așteptată ca odinioară nici de cititor, nici de editor, acesta din urmă nu-i mai stare să-i asigure circulația, călătoria. Așa se face că autorul/editorul compun o colecție și speră să funcționeze ca paleativ, ca descîntec, ca ispită. O carte apărută independent pare improvizată, neasumată, ilegală. Colecția e familia ei și poate da iluzia ocrotirii.

Psihologii. Cînd, în 1978, apărea prima ediție, din cartea lui Al. Protopopescu, *Romanul psihologic românesc*, mărturisesc că am răsfoit-o destul de grăbit, reținînd doar cîteva rînduri despre Camil Petrescu. Acum, la reeditare, o redescopăr proaspătă și incitantă. Surprinzătoare, cu toate acestea, cumînțenia enunțurilor, metoda analitică atent răbdurie, aproape temătoare cînd atinge zone nevralgice, deferența, chiar dacă adesea contrazisă în apartenuri rebele, față de marile locuri comune. Aș spune doar că, spre binele cărții, nu „rezultă” nimic definitiv din ea, că tocmai multitudinea pistelor deschise, uneori suspendate, alteori urmate pe căi paralele ori de-a dreptul contrazise cu dezinvoltură, este cea care-i conferă valoare și actualitate. Mă voi opri cîteva rînduri asupra celor 20 de pagini despre *Psihologismul feminin*, veritabilă piatră de încercare pentru orice comentator (am folosit masculinul, dar am în vedere și comentatoarele!) de literatură. Subiectul rămîne alunecos și descopăr, nu chiar cu uimire, că nu s-a schimbat mare lucru în termeni și atitudine într-un veac întreg. *Femininul* continuă să fie automat o carență, valoarea se măsoară după canoane exclusiv *masculine*, iar orbirea e stăruitoare chiar și la un

comentator de mare finețe, cu o expresie lapidară memorabilă și „eliberată”. Realitatea se cîntărește după semnalmente strict sociale și istorice, este exilată, aș zice, în piața publică, acolo unde au acces doar „obiectivitățile” masculine, subiectivitatea este condamnată fără drept de apel, întrebarea de ce au început să se afirme atît de tîrziu și sporadic femeile e lăsată fără răspunsul adevărat, feminitatea e lăudată după modelul etern al laudei care ucide, izolează, obligă la etichete imuabile. Miracolul, taina, misterul, fragilitatea, nevoia de ocrotire sînt mreje care împiedică sistematic femeia să aibă, cum pretinde Virginia Woolf, și ea mereu prost înțeleasă, „o slujbă, bani și o cameră pentru ea”. Al. Protopopescu, spirit liber, cum spuneam, citează încîntat profetia unui Eugen Lovinescu despre regretele viitoare ale femeilor care „în ziua în care vor avea toate drepturile își vor da seama de ceea ce au pierdut, întrucît podoaba lor cea mai mare era tocmai în neegalitate și în lipsa de drepturi, și cu farmecul fragilității au cucerit lumea”. Dacă analizele la opera prozatorilor detaliază subtil și conduc spre încheieri memorabile în majoritate în ordine estetică, în cazul literaturii scrise de femei, denumită abuziv fiindcă peiorativ „feminină”, comentatorul nu izbutește să se desprindă de argumente și prejudecăți non-estetice, confuzia aflîndu-se adesea în terenul său. Intimitatea, instinctul, mărturisirea, visceralul etc. etc. sînt valabile și comentate la rece cînd se regăsesc la Anton Holban ori M. Blecher, însă puse la zid de îndată ce semnătura aparține unei femei. Chiar și *Instrumentele analizei sufletului* în „neconținutul lui viscozitate” sînt enumerate preconcepționate, ca și cum *Interiorul*, *Oglinda*, *Muzica*, *Marea* ar fi mofturi muieresti și nimic altceva. Capitolul se încheie cu o frază de stranie obtuzitate: „Ne aflăm, se pare, fără putință de înălțare, în lumea adevărilor naturale”.

E de meditat asupra incapacității de a (re)discuta la rece și „echidistant” raporturile sociale, performanțele culturale ale sexelor, cu o *obiectivitate asexuată* care să facă posibilă ieșirea dintr-un îndelung, penibil uneori, impas al diferenței vinovate.

O cîrtire „canonică”. Am în față două dintre volumele apărute în Colecția „CANON” a Editurii AULA. Un amănunt – numărul perfect egal de pagini, 110! – îmi readuce în minte întrebările care m-au urmărit de-a lungul nesfîrșitelor și, uneori, inteligentelor discuții despre canon: *Cine hotărăște? Care e instanța aceea absolut credibilă? Cărei legi i se supune cînd are de propus ierarhii în teritoriul însuși al subiectivului, al imprezibilului? Care dintre multele sensuri ale cuvîntului canon are mai multă greutate?* Dincolo de faptul că o asemenea colecție nu e nicidecum o joacă, iar utilitatea ei, în cazul credibilității măcar relative a selecției, mai presus de îndoială, întrebările de mai sus și nedumeririle sînt cu totul firești. Ba, chiar canonice. Un excurs etimologic arată că, în greacă, substantivul *kanon* înseamnă *regulă, normă, etalon*, dar și *canon bisericesc* și are legături strîns cu verbele *a face, a produce, a rîndui și a costa*, trimițînd nu doar la ordinea necesară între făcăturile omenești, ci și la prețul unei asemenea întreprinderi, la riscurile ei. În slavă, e în primul

rînd *lege* sau *regulă bisericească*, iar în germană, regula se află pe primul loc între sensuri. În franceză, dacă vine din italiană, înseamnă *tun*, dar și *pahar cu vin*, iar dacă vine din greacă, trimite la regulile de stabilit proporțiile ideale ale trupului uman în sculptura antică, la *tipul ideal*, în general, și la *canonul muzical*. Româna reține toate sensurile, primitoare ca întotdeauna: lege sau regulă bisericească, totalitatea cărților sacre considerate de origine divină, penitența impusă celui păcătos, cîntare bisericească din mai multe părți, suferință morală, chin, tortură, cîntec, glas, compoziție muzicală în care două sau mai multe voci, intrînd succesiv, execută aceeași melodie. În plus, verbul *a canoniza*, în sensul, reținut și de engleză, de *a-declara-sfînt-pe-cineva-după-moarte*. Alături de legea canonică, valabilă exclusiv pentru enoriașii unei anume biserici creștine. Să mai adaug *a (se) canoni*, care înseamnă a (se) chinui după o lege ori în numele unei legi. Glumind numai pe jumătate, să spun că (micro)monografiile de la AULA par să împace, democratic, mai multele sensuri, căci caută o regulă cuprinzătoare pentru posibili sfinți ai literaturii române (pe fundalul enervărilor apropo de „sfințirea” lui Eminescu, să zicem, de către poporeni nedepriși cu noi canoane); compun o melodie în care să intre, pe rînd, mai multe voci armonice, în pofida înclinației lor funciare de a cînta *a capella*; „torturează” opere vechi și noi pentru a încăpea într-un chenar prestabil și respectat cu surprinzătoare cumînțenie de comentatori cunoscuți pentru proclamata lor autonomie de gîndire și atitudine; pedepsesc vinovați și se pedepsesc ei înșiși pentru gusturi rebele... N-am găsit în lista de la sfîrșitul volumelor recuperarea nici unui nume de autor nedreptățit, nici o repunere spectaculoasă în drepturi. Scriitorii canonizați acum au fost canonizați deja de la intrarea în scena literară grație valorii lor, dar și receptării privilegiate, șanse de a fi fost degrabă recunoscuți de breasla scriitoricească, dar și de către mulți cititori. De aceea, îmi par acum mai degrabă canoniți printr-o salvare imaginară – căci n-au cerut ajutor! –, salvare care le aruncă în umbră drumul deja urcat cu trudă. Nu-i de trecut cu vederea nici riscul ca, la un moment dat, să se strecoare în melodie și cîte o voce mai afonă, dar cu bune recomandări din partea „bisericii” tutelare...

Eu (e problema mea, veți zice!) n-aș fi cedat modei canonice și nu mi-aș fi numit atît de oricînd discutabil colecția. Canonul e de discutat și iar de discutat, nicidecum de pus, astăzi, negru pe alb în liste (aparent) definitive. Pînă și numărul de pagini – aproape egal, indiferent de operă, de scriitor, de momentul evoluției sale, de comentator, de stilul acestuia etc. – mi se pare o formă mai degrabă de canonizare decît de canonizare. Fiindcă, într-un spațiu de la început trasat cu oarecare zgîrcenie, autorul monografiei e obligat să reconsidere chiar definiția monografiei: comentariu asupra *unui* scriitor, ea ar trebui să epuizeze semnamentele esențiale ale „vieții și operei” acestuia. Lucru nu chiar la îndemînă cînd autorul, încă în putere, nu și-a epuizat surprizele, autoportretul fiind în curs. Apoi, pe scurt și cu autorul privindu-ți peste umăr, ești tentat să cazi în encomion și, deci, să inciți la grăbite atacuri, la neîncredere și îndoieli

pripite și nedrepte. Vreau să spun că, luate fiecare în parte, monografiile-antologii sînt studii onorabile și convingătoare, de multe ori cu sugestii de lectură inedite și demne de luat în seamă. În plus, probabil, utile pentru lecțiile de literatură română, deși nu sînt deloc sigură că adoptă formula ideală de deschis gustul pentru lectură și de stîrnit interesul tinerilor pentru literatura română contemporană. Pentru „cunoscători”, cum se spune la „mica publicitate”, sînt extrem de subțirele. Cînd e vorba de mari personalități, ești lăsat cu setea nepotolită. Și atunci? Rămîne rostul mărunț de a umple o listă... (După Antoinette Compagnon, nu are loc o suprimare a canonului, cît înlocuirea celui occidental cu unul multicultural. Pentru americani, canonul e Europa considerată ca normă represivă).

Umorul. Alexandru Paleologu face o mărturisire fundamentală în *L'Occident est à l'Est* (2001 (1992)): Partea rizibilă a lumii nu i-a scăpat niciodată, ca și tatălui său. Pînă și închisoarea, de evitat, desigur, e o experiență de care poți profita, care te poate îmbogăți. Salvarea lui: risul. Elegant, de o extremă suplețe a gesturilor, ca evocatul bunic dinspre mamă, A.P. face un portret al românilor și analiza seacă și exactă a erorilor de receptare din partea Occidentului. Printre altele, xenofobia e mai degrabă o problemă a Occidentului...

Căderea fericită. În *The Literary Review* (2002/45/4), Adam J. Sorkin, vechi prieten al poeziei române, descrie pe înțelesul tuturor un fenomen la prima vedere de neînțeles: supraviețuirea/înflorirea poeziei în regimul comunist. Uimirele sale, căroră le răspund nume cu greutate ale literaturii române, îl conduc spre foarte vechea descoperire că poezia adevărată se naște, de cele mai multe ori, în profunde stări carentiale, tensionate și apăsătoare, din constrîngerii – Ioana Bot numără *constrîngerea*, într-un studiu despre poezia cu formă fixă, printre conceptele definitorii ale po(i)eticii – și strîmțorări, din absență și prea-puțin, din înconstrîngere obstinată la opreliști. Că mai ales *căderea* poate promite „fericiri”, nu echilibrul și seninătatea. Studiul/mărturia sa se intitulează: *Paradoxul căderii fericite/norocoase: cenzură și poezie în România comunistă* (The Paradox of the Fortunate Fall: Censorship and Poetry in Communist Romania). Punctul de pornire și de sprijin, veritabilă cheie scripturală de lectură – o secvență din *Paradisul pierdut* al lui John Milton, cea în care arhanghelul Mihail le spune alungaților din paradis Adam și Eva:

„...atunci Pămîntul întreg va fi un paradis,
un loc mai fericit decît chiar *Raiul*, iar zilele, mai fericite” (*Cartea XII*)

Reușind să-i convingă deplin că *răul* se va preface-n *bine*, Mihail dă prima definiție a Artei. Desigur, Sorkin nuanțează: ceea ce la suprafață e catastrofă iremediabilă *ar putea* duce la lucruri bune. Paradisul liberei exprimări nefiindu-le la îndemînă, mulți dintre poeți au avut forța de a-și rafina instrumentarul pînă la a obține străluciri, poate, de neatins

altminteri. Paradoxul e dus și mai departe când Sorkin îl citează pe Saul Bellow, care la un simpozion despre *dizidența interioară*, concept lansat de Norman Manea, după lectura unei scrisori din închisoare a lui Havel, spunea: „În Est, erați arestați și închiși fiindcă dădeți glas opiniilor voastre, în vreme ce în Vest, poți face câte declarații revoluționare poștești și nu te ceartă nimeni, dar nici nu te bagă în seamă. Aici nu erau pedepse și de aceea nici seriozitate nu e. Libertatea, prin urmare, e un soi de glumă.” Să mărturisesc aici, în paranteză, o mirare nu fără legătură cu subiectul: Sorkin pornește, cum am văzut, de la spusele Arhanghelului Mihail. Chiar dacă o face cu o doză fină, abia perceptibilă, de ironie, simte nevoia să coboare în subsolul paginii și să-și ia lungi măsuri de precauție ca nu cumva trimiterea sa să fie interpretată drept simpatizare cu Garda de Fier, numită și „a Arhanghelului Mihail”, ori să-l bănuiască cineva că ar fi atins de vreo fărîmă de xenofobie. E o atitudine (ocolesc anume posibilele epitete) de care nu încetez să mă minunez: dacă aș fi credincioasă, nu m-aș simți prea încântată la ideea că toate religiile sînt *exact la fel* de bune, căci n-aș mai ști de ce să cred anume în a mea. Tot așa cum nu mai rămîne nici un dram de greutate apartenenței tale etnice dacă toate neamurile sînt la fel (descoperiri genetice de ultimă oră ne anunță că nici nu sînt la fel!). Nici o nuanță nu mi se pare indiferentă, orice diferență face sens, nu vād de ce n-aș putea avea preferințe pentru una sau alta și de ce aș fi vinovată mărturisindu-mi preferințele. S-ar putea spune că bagatelizez. Nu-i adevărat. Însă „chestia” cu legionarii nu mi-ar fi trecut prin cap nici într-o mie de ani... Îmi plac din cale afară conexiunile surprinzătoare, dar mă tem că o prea trează *corectitudine politică* e pîdită de foarte primejdioase incorectitudini... umane.

Martorii lui Sorkin în descifrarea *căderii fericite* sînt poeți români din toate generațiile. Nina Cassian, cea care vorbește despre alternarea *strangulărilor* și *relaxărilor* în cenzură precum în *Coloana infinitului* a lui Brîncuși. Pe comparația aceasta rezumă Sorkin 50 de ani de literatură română. Se miră de cuvintele interzise, deși acestea erau interzise mai ales în texte mediocre, nu în poezia poeților din linia întîii, din care aș putea cita oricînd „dezmințiri”. De altminteri, în alt loc, recunoaște că un poet foarte cunoscut devenea o celebritate căreia îi erau trecute tacit cu vederea mult mai multe decît unui necunoscut ori unui începător. Îi citează pe Andrei Pleșu („viața intelectuală sub dictatură e posibilă, paradoxal, tocmai fiindcă e potențial imposibilă”) și pe Ștefan Aug. Doinaș („limbajul poetic a devenit mai rafinat din pricina cenzurii... limbajul esopic... ne-a adus pe toți mai aproape de esența poeziei, care ține de limbajul plurisemantic”), înțelegînd că poeții se descurcau în lumea anti-edenică a cenzurii preschimbînd poezia într-un amestec de aluziv, deviere, obscuritate, ermetism, forță strecurată printre rînduri. Doinaș îi apărea preocupat să atingă esența poeziei ca estetică cerebrală, specializată, mizînd pe veritabile performanțe „iluzioniste” pentru a strecura cele mai dure subînțelesuri politice. Autorului îi vin în minte cuvintele lui Joseph

Brodsky care condamna nu doar zonele cenzurate, ci tot secolul 20 unde „estetica modernă nu-i decît gălăgia/zgomotul istoriei care copleșește și subjugă melodia artei”... Marin Sorescu mărturisea nevinovat, cu o nevinovăție de neînțeles pentru oricine din afara lumii „noastre”: „Cenzura mă stimula. Sînt obișnuit să înfrunt obstacole uriașe cînd lucrez. Cu cît e mai mare obstacolul, cu atît îmi e mai activă încăpățînarea...” Această dezinvoltă situație în *interstițiile* statului totalitar, despre care vorbește și Andrei Pleșu în „*Viața intelectuală sub dictatură*”, nu poate decît să stupefieze. L-aș evoca aici, într-o paranteză, pe Paul Watzlawick cu *best-seller*-ul *Cum să-ți faci singur nefericirea* - titlul în original: *The Situation is Hopeless but not serious. The Pursuit of Unhappiness*, iar în versiunea franceză pe care am avut-o la îndemînă: *Faites vous-même votre malheur* (Seuil, 1989) - o parodie spumoasă și gravă la situații și psihologii contemporane. Tonul ușor, în aparență, umorul cu tușe negre - pe coperta ediției franceze e reproducă o caricatură de Daumier - sînt motivate, într-o prefață, prin apartenența autorului la zona cea mai densă în atitudini absurde a lumii: fostul imperiu habsburgic, cel compus dintr-o mulțime de culturi atît de diferite încît nici o soluție de bun simț la vreo problemă nu putea fi sperată vreodată. Locuitorii acestei zone paradoxale știu că „viața e disperată, dar nu e gravă”, de aceea problemele cele mai simple îi depășesc, iar pe cele imposibile le rezolvă, stupefiant, ca-ntr-o doară, absurdul fiind pîinea de fiecare zi a minții lor. Cel dintîi martor al nevoii de nefericire a omului este Dostoievski, cel mai mare dintre psihologii lumii, în opinia unui Nietzsche: Omul nu-i făcut pentru fericire. Oricîte binefaceri ai îngîmădi pe capul lui „își va pune confortul în pericol și-și va dori cu încăpățînare vreo mizerie dăunătoare, vreun gunoi costisitor”, își va apăra „visele fantasmice și această degradantă stupiditate”.

Nefericirea, Răul sînt totodată condiții ale propășirii, ale împlinirii, ale depășirii de sine. Răul este productiv, activ, rodnic. Binele anihilează funcțiile vitale. E limpede că *zona* comunistă a fost și ea o asemenea zonă paradoxală, greu de înțeles de cei din afara ei. Binele și răul s-au întretesut atît de parșiv încît separarea lor e posibilă doar în condiții de laborator...

Sorkin încearcă să-și explice diversele situații, inexplicabile după o logică a consecvenței, în care o poezie „dură” era tipărită, dar se respingea o alta, infinit mai nevinovată. El crede că „în România, poezia reprezenta un caz mai special, statul considerînd-o drept o formă ezoterică de expresie pe gustul unei coterii culturale de elită (spre deosebire de ziaristică, proză, film, de pildă), ea fiind un spațiu privilegiat, o arenă a libertății de expresie de îmbunat intelectualii”. De aceea, nu pentru poezie a fost arestat la domiciliu Mircea Dinescu, ci pentru interviul din „*Libération*”. Sorkin deduce de aici dubla față a cenzurii comuniste (apelînd și la explicațiile lui Sorescu): una practică, directă, alta indirectă, un soi de „reflex condiționat” (Lidia Vianu), de auto-cenzură insidioasă, ținînd de mai largă spălare a creierului (Doinaș). Dar mai e de remarcat și o inconsecvență a regimului totalitar, a sistemului birocratic în care totul

se întemeiază pe „relații”, iar marele scriitor are un straniu acces la putere, poate flirta nepedepsit cu tabu-urile, se bucură de favoruri, fiind „cineva”. Sînt citate exemple din poezia lui Dinescu, Sorescu, Doinaș, Prelipceanu. Chiar dacă desființarea cenzurii oficiale, într-un moment euforic al lui Ceaușescu, s-a prefăcut, după spusele lui Dinescu, într-un „balaur cu trei capete”, Adam Sorkin nu subscrie pînă la capăt afirmației aceluiși Dinescu despre „nabila formă de lașitate” în care puteau cădea poezii lăsînd puterea să pară îngăduitoare și generoasă cu libertatea de expresie.

Mai e citată Ana Blandiana și depozițiile sale directe ori poetice apropo de dubla față a cenzurii și de efectele psihice devastatoare. Spaima de a nu fi coruptă de vicleniile cenzurii a condus-o firese spre implicarea în politică, spre atitudinile protestatere care o eliberau de teroarea auto-cenzurării permanente. Sorkin citează *Balada*, poem al dublului prizonierat – față de stat și față de nevoia intimă de autonomie creatoare, oricînd primejdioasă. „Pentru Blandiana, noțiunea așa-ziselor *virtuți estetice ale cenzurii* consună cu tema rezistenței la o prăbușire interioară, însă pentru două poete optzeciste, Mariana Marin și Marta Petreu, căzuta lume a cenzurii e luminată de o sensibilitate poetică ce dezvăluie mai mult decît un mărunț resentiment, cum probează titlurile recentelor lor cărți premiate: *Mutilarea artistului ca tînără femeie*, a Marianei Marin, și *Cartea Miniei*, a Martei Petreu. Casă a morții și închisoare, deopotrivă individuală și societală, România comunistă nu se bucură de nici o urmă de îngăduință din partea celei dintîi (e citată *Elegia XII*). Poetă cu la fel de ferme convingeri, Marta Petreu vorbește și ea, într-un interviu din 1997, despre paradoxul dispariției cenzurii care a dezechilibrat poezia, căci nu mai are cu cine să lupte. Deși nu se suprapune perfect ideii de *cădere fericită*, opinia poetei întărește presupunerea că adevărata poezie are nevoie de condiții neprielnice pe care să le înfrunte. Citînd din *Loc psihic*, Sorkin crede că în poemele Martei Petreu e mai degrabă vorba despre căderea lui Lucifer decît a lui Adam, insul fiind coplesit deopotrivă de iadul privat și de cel public.

De la Daniela Crăsnaru a aflat despre tehnici (aproape) perfecte de înșelat vigilența cenzurii. O dată cu acest exemplu, Sorkin atrage atenția cititorilor săi că trimiterile ultime au avut în vedere poete, nu poeți. Pe urmele Ioanei Ieronim, încearcă o explicație. Mai întîi, femeile erau mai constante în rezistența lor fiindcă se presupunea, greșit, că o femeie e mai greu trimisă în temniță ori pedepsită. Deși nu acționează ca grup și nici nu se recunosc ca teoreticiene ale feminismului, poetele au și exprimat o mai consistentă conștiință socială, o mai presantă nevoie de a depune mărturie despre carențele societății românești. Ca și Ana Blandiana, Ioana Ieronim mărturisește impulsul irepresibil de a scrie tot mai deschis, mai pe față. „Într-un anume sens, această atitudine trece dincolo de *căderea fericită* spre recunoașterea deplină a unei lumi în cădere iremediabilă, în care, fără nici o speranță într-o soartă mai bună, scriitorul continuă să scrie cum poate mai bine”. Așa se explică rolul central pe care îl ocupa literatura în țările comuniste și, de aici, aproape invidia scriitorilor occidentali rîvnind condiția intelectualului din Est, singurul în stare să spună oamenilor

adevăruri supreme. Dar cenzura nu e cădere fericită pentru Ioana Ieronim, ea alăturîndu-se oarecum poezilor mai tineri pentru care o asemenea receptare a poeziei e eretică și inacceptabilă. E citat Radu Andriescu, apoi Mircea Cărtărescu, „figura cea mai celebră a generației în blugi”, autor al unor cărți apărute, totuși, sub dictatură, care ar fi spus că e „stupid să susții că cenzura a fost bună pentru scris” (dar nici „rea” nu o crede, așa adăuga, căci în *Pururi tînăr, înfășurat în pixeli* își dezleagă literatura de glie, convins că ar fi scris la fel oriunde). Magda Cârneci e reținută pentru sublinierea că postmodernismul ar putea fi definit, în Europa de est, ca metodă de depășire mentală și artistică a dificilei condiții socio-politice. Dintr-o discuție cu Corin Braga și Ruxandra Cesereanu, află amănunte despre „cultura alternativă”, marcat apolitică, în care trăiau tinerii scriitori/artiști, așa încît Revoluția nu a adus mari noutăți pentru ei în afară de posibilitatea de a-și manifesta public libertatea interioară dintotdeauna. Simona Popescu crede și ea, într-o convorbire cu Lidia Vianu, că scrisul în pofida cenzurii provoca și o adîncă lipsă de autenticitate.” A opta pentru libertate și expresie directă însemna a alege să nu fi publicat. Nichita Danilov, pe de altă parte, explică nostalgia, firească la autorii publicați înainte de 1989, după audiența de odinioară, după statutul social special, după sentimentul de a vorbi în numele unei întregi culturi oprimate. Căderea în cenzură, fericită ori ba, le asigura scriitorilor un rol și o audiență de invidiat. Sorkin pomeneste despre complicitatea cu cititorii (conținînd și pericolul evaluării unei cărți după cantitatea de „șopîrle”).

Intercalează și experiența directă de traducător aflat la București în 1989 și lucrînd cu un grup de traducători români, aprobați nu se știe de cine și la ce nivel. Argumente în plus pentru maniera de a supraviețui „răsfrîngînd sumbru întunericul vremurilor într-o stranie oglindă cețoasă”. La D.R. Popescu, descoperă o exploatare șocantă a *căderii fericite*, cu trimitere la Biblie și la alungarea din Rai a lui Adam: „interdicția i-a dat omului forță și l-a făcut mai inteligent”. Despre „adaptarea la rău” care a făcut posibilă viața culturală și intelectuală în România comunistă a scris și Pleșu. Scrisul esopic pretindea și un cititor esopic, unul gata să citească, uneori, mai mult decît dorea să spună autorul însuși. Lucrurile sînt încă atît de complicate, încît Sorkin încheie cu credința că au rămas neexplorate multe alte fețe ale căderii fericite. Poemul lui Sorescu *Adam* și un vers despre repetata greșită înțelegere a celor spuse de poet lasă discuția deschisă...

Am prezentat atît de amănunțit studiul lui Sorkin tocmai fiindcă e o probă că în spinoasa problemă a culturii sub cenzură, sub dictatură, încă nu s-au tras toate concluziile. Întrebările și posibilele, contradictoriile răspunsuri merită readuse în atenția tuturor.

Nuanțări. Sînt încă valabile constatări din anii '80. Fenomenul „provincializării” este detectabil și în literatura contemporană? Dacă acceptăm „provincializarea” ca focalizare a interesului asupra celor mai infime detalii în scopul extragerii, la acest nivel, a esențelor pure ale

umanității; ca efort de re-punere în drepturi a existenței, proces totuși intim, totuși particular, totuși înfiorat („Înfiorarea e tot ce are omul mai minunat” credea Goethe); ca asumare a ne-regulei pentru a accede la o ordine superioară („Incoerența îmi pare preferabilă ordinii care deformează” - Roland Barthes), atunci răspunsul este *da* și afirmația nu are nimic defăimător în ea. Trecut prin „defileul vorbirii”, realul devine ficțiune sau, altfel spus, ficțiunea salvează un real în derivă, îi mai acordă o șansă. Mimesisul este pus în pericol ca semn alment al artei tocmai fiindcă e resimțită acut „falsitatea”, convenționalul. Adevărul nu este cel aparent, transcriptibil în forme literare, ci cel immanent, tatonat de „ficionari”. Acele „frunze ușoare risipite în labirintul existenței” pe care le poate capta textul conștient de sine, autoreflexiv, lucid, cinic și, inevitabil, alintat.

Revelația semnelor existind pretutindeni pretinde o revizuire a modalităților de „traducere”. Dacă „lumea este un text, eul liric (eul creator, în general, aș adăuga eu) este un text și publicul receptor este un text” (Paul Miclău, *Signes poetiques*, 1983), orice certitudine este abolită. Fiindcă textul acceptă interpretări, fiecare lectură avînd șansa egală de a fi falsă sau adevărată, activitatea de traducere este una infinită, „trădătoare”, deschisă (în sensul dat de Umberto Eco acestei deschideri). Urmează de aici că în spațiul operei se întîlnesc două personaje cu roluri reversibile, interșanjabile. Autorul este un cititor nesigur, aleatoriu, al propriului text dată fiind imposibilitatea unei lecturi absolute; tot așa cum cititorul are sarcini auctoriale în măsura în care noua literatură nu mai ambiționează confortul, ci solicită participarea, colaborarea cu autorul în actul lecturii. Fragilitatea și ambiguitatea cuvîntului ca segment al comunicării nu sînt, cu toate acestea, descurajante. Dimpotrivă, imprecizia și inconsecvența înseamnă libertate. Cu alte cuvinte, atîta vreme cît realitatea rămîne profund neomenească, imprecizia cuvîntului garantează tocmai omenescul din om, natura sa entropică asigurîndu-i viața.

A face literatură nu (mai) înseamnă a propune o nouă ordine alături sau deasupra celei reale, ci a înfrunta ne-ordinea, inconsistența, aleatoriul cu o nouă variantă de ne-ordine, inconsistență, aleatoriu. O forță creatoare numai în aparență negativă.

Poveste despre cuvinte. Dătătorul de nume, nomothetul sau onomaturgul, și-a alăturat Poetul atunci cînd, la capătul trudei sale numitoare, a înțeles că rămăseseră fără nume și fără de răspuns cele mai tainice dintre simptomele vieții și morții sale. Poetul ficționează de atunci neobosit născocind nume pentru nenumit. Ficțiunea sa polimorfă pășește în restriște, îndrăznind căi multiple, întîlnindu-se cînd și cînd cu ficțiunea religioasă, monodromică și posacă. Numele se incantau la început, suficiente sieși. Simpla lor rostire făcea să fie lumea. O lume rezumată, neclintită, fără nuanțe. Cînd nuanța, acel ceva *în plus*, a apărut – zic gramaticii –, numele dinții și-au spus *masculine* și s-au repliat lăsînd lor

gureșelor, pestrițelor *feminine*, numele diversității și ale diferenței. Așezate în nominativ – în simplul (?) act al numirii, o vreme au stat astfel, mulțumite de isprava lor. Cînd *starea* nu le-a mai fost de-ajuns, căci lucrurile și întîmplările se buluceau în jur, au deprins *declinarea*. După dicționare, declinarea înseamnă întoarcere, ferire, evitare, aversiune, digresiune, deviere, derivare. Mai înseamnă a fugi (din reperul unic și imuabil), a se întoarce din drum pentru a tenta căi derivate, a pune pe seama altuia prea-plinul, *a slăbi*. Dar *a slăbi* asemenea *slabei gândiri* a lui Vattimo. Aici, o paranteză – *Il pensiero debole* nu e „gîndirea slabă”, adică firavă, neputincioasă, neîmplinită, ci „slaba gîndire”, adică o cugetare ieșită din strășnicia căii unice, a adevărurilor absolute, a certitudinilor – gîndirea care, slabă fiind, adică ne-crispată, maleabilă, îngăduitoare, face pasul îndrăzneț căci disperat, dez-amăgit (ieșit din amăgire) către *relativ și incert*. Slăbind, așadar, *nominativele* (se) declină, decad. Ies din *nume*, din *aparență*, își părăsesc *reputația*. Nu-și mai ajung. Prima treaptă a coborîrii va fi *nașterea*. Rotundul nominativului, cel care *este*, învață să *aibă*, să *aparțină*, să *depindă*. *Genitivul* este cazul apartenenței, numele se recunoaște marcat de origine, de gen, de rasă, specie. Acceptă posesia și, prin urmare, fragmentarea. *Este* fiindcă *aparține*, fiindcă *are*. Avînd, poate să dăruiască și poate primi la rîndul său. *Dativul* este cazul negustoriei, al schimbului. Numele de un anumit *fel* încearcă și alte *feluri*, intră în acord, se leagă prin *daruri*, îmbracă, temporar, semnalmamentele altuia. Se înstrăinează. De aici încolo, poate începe cazul social prin excelență. Lumea devine „lume, lume”. *Acuzativul* suportă, admite, caută relații, condiționări, circumstanțe. Nu-i ajunge *să fie*, *să aparțină* și *să facă* simple *schimburi*. Își definește locul, timpul, modul, cauza, scopul. *Este* numai *dacă*, *unde*, *cînd*, *cu cine*. Se pierde pe sine, decade din contemplare în acțiune. Are nevoie de verbe nenumărate, dincolo de *a fi*, *a avea*, *a da/a primi*. Din cînd în cînd, cînd zarva e amețitoare și asurzitoare, își caută echilibrul dinții și nu-l mai poate regăsi. *Declinarea* e ireversibilă. Nemaiajungîndu-și, dezechilibrat, pustiit de lume, cheamă. *Vocativul* e decăderea însăși. Numele redevine singur, dar tăcerea dinții s-a spart. Strigă, se roagă, invocă. Dacă e retorică, așadar își asumă singurătatea, chemarea își redobîndește forța prin chiar înfruntarea descoperitei relativități. Dacă se adresează cuiva, fie chiar și lui Dumnezeu, mai ales lui, numele e fără scăpare, declinarea e semnul vlăguirii, al golirii de orice sens.

Nominativul, rupt de ceilalți, de formele realității mișcătoare și de promisiunile ei, închis în sine, e autist. Nu reacționează la nuanțe, vede lumea schematic, geometrizat. Fiind *subiectul*, despre el se poate afirma ceva, orice, acceptă atribute, oricare. Însă preferă de departe verbele existenței pure și simple, căci deține *adevărul* (fie el oricît de sumbru). Ascetic, nu-și ia în seamă nevoile și dorințele; dogma e principiul ori blestemul condiției sale. Puritatea sa denumitoare funcționează ca obstacol epistemologic. Aderă la emblema dinții incapabil s-o părăsească fiindcă ar însemna să renunțe la forța sa axiomatică. O ciudățenie – în

limba noastră, senzațiile, stările, bune și rele, sînt nominative implacabile. Mi-e foame, sete, bine, dor, somn, frică înseamnă că toate acestea sînt, au prestața unor subiecte care decid asupra situației; omul românesc este doar cel-care-suportă, ca obiect indirect, prezența, existența, manifestarea acestora. Foamea *este*, omul cade sub existența ei.

Genitivul apartenenței prin născare ori prin posesiune, prin înzestrare, ca și *dativul* schimbului de daruri sînt cazuri sentimentale, patetice, decorative. Genitivele se strîng în jurul numelor, slăvesc *averea* și o proclamă semn de recunoaștere și sursă de privilegii. *Dativele* sînt ale transiterii și ale comunicării. Ele au nevoie de un intermediar, de un *ceva* ce poate fi dat, spus, cerut cuiva. Interesant că, în limba română, *întrebarea* e acțiune directă, acuzativă (acuzatoare?), în vreme ce *răspunsul* e dar, mereu indirect, ocolit... E de revenit asupra acestei întîmplări. *Acuzativul*, cazul faptei, e hedonist dacă acceptăm că *binele* e legat de acțiune. Dar binele său e și risipire, nesiguranță, așa încît se poate preschimba în rău. Atunci se recurge la vocativul disperării.

Îmi promit să (re)citesc, cîndva, prin *declinare* literatura deceniului 10.

Fond (erotic) secret. Spre o societate a sexului care vorbește.

Unione a *minții* cu *trupul* (după Lucrețiu), omul a traversat etape succesive de împăcare a fețelor sale ori, dimpotrivă, de divorț. Trupul e periodic satanizat, împins în umbră, în noapte. Indiferent ce se întîmplă între oameni – căci interdicțiile nu reușesc să paralizeze intimitatea secretă și mereu promiscuă, potrivit mentalului dominat de *porunci*, a alcovului – , rămîne ascuns și impregnat de ideea păcatului. Cuvintele *interzise* legate de sex devin, cu totul simptomatic, înjurături! Literatura erotică e mereu *îndrăzneată* și *interzisă*, circulă pe sub mînă. Oricît de liber și libertin e Parisul sfîrșitului de secol 19, de pildă – după relatările lui Maupassant –, libertățile se petrec într-o rezervație – bordelul – și legătura cu ea lasă pete pe biografii „onorabile”. Tot ce e legat de sex e, scurt, nesănătos.

Explozia quasi-pornografică a sexualității din anii 60 încoace nu-i decît firească după secole de perversiuni silite. *Retorica iubirii* dintre războaie prevestea, timid, o eliberare. Dacă în *Ultima noapte...* sîntem mai aproape de André Gide, cel din *Școala femeilor*, de pildă, relația fiind întreținută prin confortul pe care îl poate oferi, pentru sentimentul instalării adecvate în propria existență, în *Patul lui Procust* „nerușinarea” cu care este privit raportul erotic trimite mai degrabă la perspectiva revoluționară și șocantă în epocă a unui D. H. Lawrence. Este vorba despre recuperarea și reabilitarea senzualului, a visceralului după epoci de uscat raționalism și îngrădiri mic-burgeze.

Proza de după cel de-al doilea război mondial va fi dominată de politică și bărbați. Lăsînd deoparte scrierile din zona net proletcultă, scrieri de o însemnătate nulă, sexualitatea apare în literatura postbelică în maniere decurgînd din cele interbelice. Rătăcit printre teme și probleme, erosul e discret, vorbește în surdina, metaforizînd ipostaze tradiționale și machiindu-le, cînd și cînd, cu nuanțe datate. În anii '80,

„desantiști” supun și erosul/sexul unor lentile umanizate pînă la derizoriu. Tratat homeopatic cu doze de gri și insignifiant, cotidianul iese la rampă și aduce cu el și măruntele probleme călduț-viscerale ale relației dintre sexe. În același timp, marii prozatori știu să descrie viața mărunță și colcăitoare a omului obișnuit extinzînd expresivitatea joasă și memorabilă și asupra trupului. Vezi, de pildă, prozele scurte ale Gabrielei Adameșteanu. Deși conștient de sine, sexul nu vorbește încă. Supus altor interdicții, pudic, stă pitit după cuvinte îngăduite. Ca în filmele de epocă, lumina se stinge de îndată ce protagoniștii se sărută insinuînd prelungiri înlănțuite, iar aparatul de privit își întoarce capul.

Ziua de după... Ne aflăm, așadar, în ziua imediat următoare revoluției sexuale. Toate libertățile simțurilor au fost experimentate, a fost citit și conspectat Miller cu nesățiosul său *Sexus* (binecunoscut strămoș al genului, de o violență nedepășită, încă, de urmași), dar și alți autori ai visceralității grăitoare, în registre dintre cele mai variate, de la D.H. Lawrence la Philip Roth, de la Marcel Moreau la Ian McEwan, de la Esterházy la Bukovski ș.a.m.d. Au fost contabilizate reacțiile cămii eliberate de amenințarea multiseclară a păcatului („cea mai grea moștenire primită de la creștinism – sexul-păcat” – Michel Foucault). Sexul a răzbit la lumina zilei. În doze diferite, de la caz la caz, el vorbește acum în cărțile unor Ștefan Agopian și Floarea Țuțianu, Mihai Zamfir și Dora Pavel. Ce se întîmplă, însă, în amurgul acestei zile? Nimic nou. Aceeași căutare disperată de sine, același umor scrișnit, aceeași absență a viitorului. Ființa se caută în dubluri schizoide, lumea pare să-și fi pierdut legea morală și cerul cu stele în egală măsură, sensurile nu s-au bulucit să locuiască teritoriul intim al proaspătului eliberat de tabu-uri. Nu descrierea unei *vieți secrete* o vom găsi în cărțile zilei, cu sarcina triplă pe care o îndeplinea anonimul englez din secolul XIX: trăirea cotidiană și cotinocurnă a plăcerii, descrierea minuțioasă a acestuia și trăirea plăcerii discursului sexualizat răsfrîngînd în forme verbale pînă-atunci-nerostitul. Ieșirea din ipocrizie are nenumărate urmări, dar nu aduce cu sine efectele scontate. Abia sesizabilă, o gesticulație *anti-sex* se instalează deja în sub-textele contemporane, mai ales la tineri, pentru care sexul eliberat e de ordinul firescului și nu mai poate satisface el singur nevoia de liberă exprimare de sine.

Despre lecturi fîntite. S-a întîmplat ca o cronică (la cartea doamnei Carmen Vlad *Textul aisberg. Elemente de teorie și analiză*) să nu se scrie nicidecum calm și așezat. Prima ediție a apărut în 2000. I-am fost redactor și am citit-o cu ochii în patru. Adică, mai atent decît se cuvine unei lecturi menite interpretării. Buna primire de care s-a bucurat în rîndul specialiștilor îndreptățește reeditarea la un interval de timp relativ scurt – începutul acestui an. Desigur, i-am fost din nou redactor. Aglomerată de o sumedenie de îndatoriri editoriale, am citit-o, de data aceasta, mai pe furate, adică apelînd la o privire mijită, un pic indiferentă, căci își acordă răsfațul unei „povești” paralele. Cînd cronică era aproape

scrisă, a apărut ideea lansării cărții la Litere. Mă aflu într-un aproape-impas. Mi s-a lămurit atunci, cred, măcar în parte, un scenariu de multe ori repetat (în ultimele trei decenii): după ce încheiam de vorbit despre o carte sau despre autorul ei, cineva se apropia și îmi cerea textul pentru vreo revistă. Fără să stau prea mult pe gânduri, răspundeam scurt că nu am nici un text. Nu-mi fac însemnări când am de „vorbit” despre o carte. Cum se spune, vorbesc liber, scoțind în față un accent ori altul, în funcție de auditoriu, de loc și timp, de umoare (a mea și a celorlalți). Dacă și scriam despre carte, reluam, eventual, cite ceva din cele vorbite și compuneam textul. Niciodată invers. Căci relația mea cu cartea citită o dată și încă o dată în vederea scrisului e, la început, una „orală”. Câtă vreme nimic nu e scris din „convorbirea” noastră, ea e liberă și se petrece în siguranța *situației comune*, e un fel de co-prezență „fizică”, de referință de gradul întâi, cum ar spune Paul Ricoeur. Ne înțelegem din jumătăți de frază, din priviri, așa spune, nimic nu e destinal, căci nu *stă scris*. Din clipa în care compui un text despre o carte, cazi în ambiguitatea constrângătoare a țesăturii sale. S-a construit o rețea cu nenumărate înțelesuri posibile, dar toate înscrise în rigoarea aparent definitivă a unei logici verbale. Cu textul cronicii în gând, mi-am pierdut inocența. Și iluziile. Trebuie să țin seama de el chiar contrazicându-l. Alături de cartea comentată, e și el un text numai bun pentru interpretări. Și-a câștigat autonomia și pretinde, la rîndul său, lecturi deschise. Am vorbit despre carte mărturisind și aceste înfrîngeri. Și am revăzut, apoi, cronică. A ieșit, desigur, un text cu noduri.

În *Ușa interzisă*, Gabriel Liiceanu notează: „Așadar, câtă vreme există obiecte ambigue, obiecte care prezintă, oferă, expun și care, simultan, retrag, ascund, camuflează, totul devine, în fond, o chestiune de perspectivă și alegere”. Putința de „a face vizibil ceea ce în primă instanță este ascuns” ține de forță, de provocare, dar și de renunțarea la Marea Poveste amăgitoare, căci și interpretarea unui text face parte din procesul *deziluzionării*. *Implicaturile* care leagă vorbitorii între ei pot să se dilueze. Textul e *urma* înregistrată a actului comunicării, acesta fiind alcătuit din conținutul verbal al celor rostite/scrise, dar și din semne paralingvistice. Reconstituirea discursului/textului în seama enciclopediei comunitare, individuale și de conjunctură strictă e o încercare cu rest. Textul ca labirint îngăduitor nu e și promisiunea unei soluții salvatoare. E asumarea unei stări de lucruri în refuzul amăgirilor. Tot ce are legătură în vreun fel cu rostul omului (am ales anume acest cuvânt căci e, deopotrivă, sens și rostire) e *în progres*, pe cale de a se face și re-face la nesfârșit. Nimic nu e definitiv și ultim. Nici textul, ca practică semnificantă, nu poate fi. E *structurare*, nu structură. Infinitivul nostru lung face treabă excelentă și aici. El conține deja câștigul securizant al substantivului, dar conservă încă și neliniștea, aventura și nesiguranța verbului.

Omul ca ființă culturală - singura care creează. O afirmație discutabilă. Mai întâi, dată fiind definiția tradițională a artei ca gratuitate,

nu știm dacă nu cumva și alte ființe au asemenea valențe gratuite. Vezi fluturii lui Caillois: poate că, depășind nevoile supraviețuirii, așadar imperativul camuflării, ei produc artă, creează. *Creația* și „simpla” *adaptare* se întrepătrund, își împrumută roluri și semnamente. *Adaptare la moarte* e, în fond, creația umană. Adaptare în exces, precum în desenul „măiestrit” de pe aripile de fluture. Omul e singurul, poate, care știe că moare – chiar dacă această *știință* reușește s-o țină în umbră, s-o eclipseze, căci ea presupune și teama de moarte. Inventînd lumi care promit durată, el se adaptează la această condiție a existenței sale. Limitarea inevitabilă e ameliorată prin recurs la imaginație. Paul Ricoeur susține că prin creație culturală, prin artă, omul încearcă sistematic și încăpățînat distrugerea *acestei* lumi, a celei reale. E vorba, în fond, de chiar adaptarea de mai sus. Dacă lumea reală e finită și duce inevitabil spre moarte, lumea ficțională e *altă* lume, una care lasă întreagă libertatea alegerii, dar și gândul fără limite. Gîndul nemuritor ori în stare să gîndească nemurirea își află astfel teritoriul în care poate face temporar abstracție de trupul muritor. În această lume *se moare*, iar *se* nu e impersonal și nici reflexiv nepersonalizat. Dimpotrivă, e „cel mai” absolut dintre reflexive. Trîind pur și simplu, omul/ființa *se moare*. Are în sine, în fiecare celulă a sa, această „știință”. Iar împlinirea ei e lineară, implacabilă și neremaniabilă. De unde și mult invocata fascinație pentru labirint a omului. Viața nu e labirintică, în schimb textul (în sens foarte larg, cuprinzînd toate formele de artă, toate produsele imaginației) este. Asupra lui poți reveni – potențialitățile sale sînt infinite. Fiecare cititor în parte argumentează capacitatea generoasă a interpretării. Omul se interpretează pe sine și specia însăși prin intermediul acestor texte ale lumii ficționale – nu are altă cale. Viața sa nu e, în absolut, interpretabilă. Ea este și gata. Dar cuvintele sale despre aceeași viață sînt labirintice. Cel dispus să viseze liber – căci conștient de limitele sale – în/la limba sa, cum ar spune Bachelard, o poate face. La fiecare cotitură va găsi descoperiri cu rest, pe urma cărora poate face un pas în lături după bunul plac și după puterile visului său verbalizat. Ba poate distinge și semne ale omului de ultimă oră. Ici-colo simți primejdia (oare *primejdie* să fie ori e mersul firesc al efectelor dată fiind acumularea de cauze din istoria umanității?) spectralizării despre care vorbea un Baudrillard dimpreună cu Marc Guillaume. *Coprezența fizică* devenind azi, în multe situații, facultativă, comunicarea e spectrală. Omul comunică nu cu semenul său, ci cu o fantasmă înjghebată din cîteva semne lapidare și eficiente. Însă, dacă e adevărat că: „Orice comunicare se întemeiază pe ceea ce este contrariul său și pe separația ființelor. De aceea, comunicarea se hrănește cu toate formele de punere la distanță, de străinătate și deci cu toate *riscurile de incompreensiune și de interpretare greșită*”, exact această caracteristică promite să conserve ambiguitatea și deci carnea/respirația caldă a comunicării umane. A lecturii.

POEZIA

„...nimic altceva decât să vorbesc simplu”. Cu o fotografie mai din tinerețe pe copertă, cam bacoviană (ținând, adică, de Bacovia sau de Bacău, nu-mi dau seama prea bine; oricum, amîndoi, Bacovia și Bacăul, atinși aici de o melancolie fără alt leac decât vorbele simple și line), SERGIU ADAM semnează o antologie subțirată de autor la Editura Eminescu: *Scrisori din Țara cocorilor albi* (2001, 90 de pagini, cu referințe critice cu tot). Volumul e prefătat de o strofă din Seferis („Nu vreau nimic altceva decât / să vorbesc simplu...”) și un cuvînt înainte semnat de Constantin Călin, mai degradă un crochiu sentimental al poetului și al poeziei sale (accentuînd pe tonul „cald, discret, învăluitor, uneori cu nuanțe elegiace”), și e escortat de un grupaj de referințe critice. Nicolae Manolescu vorbește despre laconismul sugestiv, despre schițe, impresii de stări sufletești pipăite cu discreție; Eugen Simion inventariază „datele tradiționale ale psihei moldovenești: o tristețe visătoare, sentimentul dezrădăcinării și al caducității, o iubire nezmotoasă pentru lucrurile ce pier și, în genere, pentru tipurile și arhetipurile lumii țărănești”; Laurențiu Ulici remarcă, desigur, înainte de toate, discreția acestui „sentimental cu simț al peisajului, colindat deseori de cei trei îngeri cu goarne ai bacovianismului: singurătatea, pustiul și tîrziul”; Dana Dumitriu citește „poezia lui clară, un cîntec șoptit bucuros că viața oferă o puzderie de emoții ce încălzesc sufletul”. Prin urmare, discreție, calm, sfială, blîndețe, visătorie moldovenească și iarăși discreție. Ici-colo, e reținută ironia (Virgil Mazilescu), și ea moldovenească (Dana Dumitriu). Fiind vorba de fragmente decupate din întreguri critice, îmi dau seama că ar fi cel puțin comic să polemizez cu ele. Nici nu aveam de gînd, de altminteri. Altceva mi-a atras atenția: ușurința vinovată cu care folosim cuvintele fără a mai fi atenți la nuanțele pe care le conțin și le joacă încă de la origine. Firește, nu e Sergiu Adam singurul poet la care e remarcată insistent *discreția*. Dacă mă gîndesc bine, am folosit și eu termenul vorbind despre un scriitor sau altul. Dar ce înseamnă *discret*? E, într-adevăr, un cuvînt care poate identifica un poet, care-l poate defini pînă la a-l deosebi de alții? Sensul de astăzi al termenului se referă mai ales la încăpățînarea de a rămîne în umbră, la arta de a nu ieși în evidență și de a păstra foarte bine un secret. Poezia, însă, e cea în care vorbește negru pe

alb, între copertele deloc ascunse ale unei cărți care se oferă tuturor pe tarabe, în librării și biblioteci, eul liric. Și o face cu speranța că vorbele sale vor rezona în cît mai mulți „străini”. Toate astea sînt, desigur, banalități, dar întrebarea rămîne tot fără răspuns: cum poate fi, la drept vorbind, *discret* un poet?! La origine, *discretus* e participiul lui *discerno* și înseamnă a distinge, a scoate în evidență, a deosebi lucrurile unele de altele. Asta face poetul, fără nici o îndoială. Și Sergiu Adam, poet fiind, cerne și dis-cerne și el de o viață, iată. Aici aș face o altă paranteză etimologică și aș observa, în treacăt, că a cerne, a separa, cu *dis-* în față, înseamnă a separa cu asupra de măsură, întărind separarea, diferența –, lucru nicidecum chemat să te ascundă „discret” în mulțime. N-am timp să cercetez acum mai adînc, dar îmi vine în minte amănuntul că aceeași particulă *dis* (*dys*) marchează, în greacă, slăbirea, dificultatea, puțînătatea... Pas de mai înțelege ceva!

Întîmplarea locuirii sale la Bacău (o întîmplare cu *urme*, nici vorbă, dar unele mai complicate decât simplele trimiteri insinuînd subînțelesuri pe care, la o adică, nu le-ar ști nici măcar enumera, darmite amănunți!) impune invocarea automată a lui Bacovia și a „moldovenității” caracteriale și verbale, tot așa cum predilecția pentru lucruri delicate îl predestinează etichetei de „discret”. Aș deschide, în aceste rînduri, un experiment: cum se poate scrie despre Sergiu Adam dacă nu știi că e moldovean, nici că e din Bacăul lui Bacovia (las’că nici nu e, născut fiind într-o comună din județul Galați!) și nici nu ai habar de delicatețea insului numai bun pentru desfătări de iatac decadent (o fi existînd așa ceva?! „...iluzia unui loc liniștit / Și brațul tău leneș ademenind...”). Deocamdată, aleg o singură fațetă: *comparația* ca instrument poetic. Cum mie mi-a reținut, pe vremuri, atenția mai cu seamă ironia cu mușcătură disimulată din scrisul său, să aflăm ce ne spune instrumentul punerii față în față. Înainte de toate, un inventar rapid al comparațiilor: „Eu singur în această încăpere / Și sărăcia mea proverbială / Ca un paj credincios ocrotindu-mi existența”; „Și înserarea / Furișîndu-se ca o sălbăticiune”; „Timpul curge peste oameni ca ploaia”; „Bătrînii satului treceau [...] / Ca un amurg de catedrale”; „Case tăcute de lemn [...] / Ca pietrele albe în soare”; „Și zîmbea năruindu-se-n sine încet / Ca o floare de lotus / Sau despre bărbatul acela mai trist și mai singur / Decît un arbore iarna-n cîmpie”; „Nemișcat privești în urmă / Ca în viața altcuiva”; „Contemplu, ascult, memorez / Și viața mea pîlpîie stins / Ca o luminare veghind, / Noaptea pe deal, / Taina unui mormînt”; „Iar tu, / Ca-ntr-o veche gravură, vișînd, / Viața mea o-mpletești / Cu andrele de lemn”; „Ca ramul în suavul april / Pruncul surîde în somn, fericit, / Numai o hoască bătrînă, bătrînă, / Plînge deasupra-i prelung, / Ca o zodie”; „Pentru mine anume cerul ți-a dăruit răsufare / Și trup unduitor și alb / Ca spuma-ndepărtatei mări / Cum spun

poezii (s.m.)”; „E-n arbori o tăcere de nordice zăpezi / Și-o nostalgie-a verii stinsă-n soare / Ca tristețea camerelor goale / Unde-a fost aseară nuntă mare”; „E frig și tîrziu / ca-n herbare”; „Ca umbra unei libelule / Vine amintirea”; „Soarele curge peste vîrfuri de ploi / Ușor aplecat către sud / Răsucind ca pe-o limbă de ornic / Umbra bătrînului”; „Și-n suflet se face demult și curat / Ca-n depărtatele case de țară / Cînd vin sărbători”; „Și-i zuruie-n creier singurătatea / Ca o grindină năucitoare / Peste-o mare de tablă, imensă”; „Acele stranii alcătuirii rămase-n suflet / Ca urma unui zeu frumos / Care-a trecut și uită să se-ntoarcă”; „Lentoarea așteptării se-adîncește / Ca luna albă-n stinse chinovii”; „Locuiesc în numele meu / Ca-ntr-o crisalidă / Din care se aud uneori / Depărtările unor aripi”...

Și așa mai departe. Am dat multe exemple ca să fie clară neselectarea lor anume, de dragul demonstrației. „Nu povestesc întîmplări. / Doar melodia lor”, se confesează, la un moment dat, poetul. Și: „Taină îmi pare cuvîntul”. Mi-e greu să deduc, din versurile de mai sus și din inventarul comparațiilor, simplitate, discreție moldovenească ori sonori bacoviene. Sergiu Adam mi se pare un poet de un livresc laconic, poate, dar foarte alambicat totodată, cerînd nu reveria leneșă a cititorului, ci participarea sa alertă, spre descifrarea unor urme abia schițate. O doză de manierism (în sensul unei atitudini *labirintice* față de norme și reguli), de gesticulație decadentă, în sensul apelului insistent la nesfîrșite conotații plastice și melodice, la istoria bogată a figurilor stilistice, face ca „peisajele” din poemele sale să pară imponderabile, gratuite, ivite din împerecheri spontane de culori diafane și stări ambigui. E limpede, însă, pentru mine că versurile lui Sergiu Adam nu se nasc ușor, în după-amieze tihnite și potopite de aleanuri, ci sînt rezultatul unor decantări succesive, trudnice. Discrete, acestea, ce-i drept, dar nu și greu de presupus. Nici una dintre comparațiile înșirate mai sus nu se construiește pe apropiere „tradiționale”. Vechimea melodiei lor e obținută prin noutate absolută a nuanței, a efectului de lumină și umbră. Ele pot părea deja cunoscute fiindcă se întemeiază pe adevăruri adînci, pe conexiuni îndată recunoscute ca valabile. Comparațiile sale au toate *cazier livresc*, au fost trecute prin filtre fantasmatiche succesive, au spus, în variante mereu personalizate, cîte ceva despre semnalmente ale ființei umane. În exemplele decupate mai sus, e moldovenesc, cel mult, cuvîntul *chinovie*, că sună bacovian, poate, ploaia timpului care trece și că despre discreție e abuziv să vorbești cînd alăturările sînt atît de subterane și ilicite încît se așează la un pas de scandal dacă lectura e atentă și vrea să vadă ce i se arată... laconic. Complicitatea pe care o presupun comparațiile lui Sergiu Adam, complicitate posibilă pentru ochii îngreunați de lecturi, nu recomandă un poet discret, ci unul foarte răbdător, care-și rostește descoperirile și te așteaptă, îngăduitor și vag intrigat, să-l ajungi din urmă.

„*Carențe de emoții*”, „angoasă provocată”, desprindere voită de perspectiva feminină, preponderent sentimentală, pentru a accede la răceala asexuată a unui discurs inteligent, incomod, lucid par să fie semnalmente identificabile în fiecare nou volum de versuri al FLORENȚEI ALBU. O voce poetică purtînd un mesaj cenușiu dinspre o lume fără evenimente. Excepțiile sînt rare - *Roata lumii* reprezintă un experiment excelent, dar izolat. Portretul în „aqua forte” al poetei se desprinde izbitor și chintesențial, acum, la apariția volumului *Anno domini* (1991). Reunind inedite din perioada 1970 - 1989, este un document al „rezistenței”. Scrise la anumite intervale de timp, poemele marceau momente de criză și deznădejde, reacții în singurătate la o stare de lucruri greu suportată la scară națională. Comasate într-un volum, ele alcătuiesc un jurnal-manifest, un concentrat de o violență a suferinței și o densitate a tipătului exasperante. Poezie în sensul „laisser vivre les mots” încapă prea puțină. Dizarmonii, spaime, neliniști, subordonate exclusiv stărilor sociale, oricum circumstanțiale și, în fond, accidentale, exclud jocul înalt al verbului înflorat metafizic. Istoria e o imensă farsă tragică, și insul, un antierou secătuit, conștient pînă la epuizarea forței vitale de rolul meschin care îi este rezervat. Dintr-o incapacitate de a depăși disperarea - măruntă, în fond - a individului strivit de o societate aberantă ori, mai degrabă, dintr-o capacitate șocantă de a ocoli ființa pură și simplă, de a-i respinge tresăriri intime se naște urlul ca „artă poetică”. Nu rezonanțe și reverberații, ci răsfrîngeri imediate ale concretului cotidian într-o oglindă care-și refuză anume a treia dimensiune, adîncul. Poemele își organizează agonia în jurul cîtorva cuvinte - „cheie”, aș zice, dacă încifrarea n-ar fi cu totul absentă: *gol, cutremur, țipăt, urlul, spaimă, frică, urît, foame, minciună, frig și singurătate, moarte, oboșală, istorie* - tot atîtea ne-stări încremenite într-un orizont posomorît, cenușiu. O acumulare febrilă, exclusivă de negații sperînd o umbră de afirmație. Speranța, însă, e singura nenumită, lamento-ul lugubru se învîrte în jurul propriei rotiri, într-un cerc halucinant proclamînd teribila realitate a i-realului; sau dimpotrivă: „ne sufocăm de-atît real”. Transă oarbă, incapabilă să-și descopere vreun sens, beție a durerii pure și concrete cu agent clar și accidental: „un drog contemporan realitatea”. Banalitatea sufocantă a unei lumi a non-evenimentului - „fără dragoste, fără ieșire, fără speranță”, „fundătura de veci / pe viață și moarte!” - interzice ritmul melodic, armonia. Sacadare istovită și istovitoare a unui discurs de un gri strident care obligă individul la starea de veghe. „Cîntecul de limite” se adresează unei ființe incerte - „nici îngeri, nici lupi - / potăi gonind orbește / printr-un destin impersonal” - funcția conativă depășind-o pe cea emotivă. Poeta nu se spune pe sine, ci pe „eul-robot” trăitor într-o

societate totalitară. Rezultatul e un „urlet strivit”. „Umbli singur orbecăi / urlu în tine ca-n peșteri”. Falsă solidaritate a destinelor umilitor egale. O singurătate acută perfect identică singurătății apropielului și tocmai de aceea incurabilă: „Fundătură / la porți de Orient / Istorie fără istorie după istorie / urlet strivit pe asfalt”. Masificarea, egalizarea timpă, abulică a destinelor sînt înfruntate cu o „plîngere mică tenace”, ființa micșorîndu-se îngrijitor sub călcîiul istoriei: „Nici gînduri nu am / doar restul gîndurilor”; „E frig și plouă și toți m-au uitat / unii cu alții uitîndu-ne în pace”. Intemperiiile sînt toate colective, comune, sociale, nicăieri în *Anno domini* nu plouă „metafizic” direct pe creierul exasperat, deși se pot decupa frînturi deliberat bacoviene.

Cele trei secțiuni ale volumului - *Orașul*, *Poezia*, *Fundătura* - sînt complementare și interșanjabile. O sensibilitate vulnerată ireparabil numește tristeți declarative, prea directe și aparținînd biografiei tuturor pentru a cutremura. Exodul e interzis din pornire, puterea de deplasare metaforală e minimă, debilizată în repetări scrîșnite, obsesive. „Cînd lumea tace-n cenușiu / poate se întronează firesc / nefiresc în Marele gri inspirat”. „Am scris prea mult ori prea puțin. / Am scris cu frica de tăcere. / Zilele scurte nopțile lungi / ferestre de priveghere. // Uneori păsările alteori stelele / mi-au înflorit geamul cu gheare lirice / dar mai ales fundătura - istoria inspiratoare”. Ghearele lirice nu pot lăsa decît dîre firave cînd poemul e o rană imensă, „istorică”. Istoria e obsesia centrală, drogul, blestemul, tiranul: „O, rugină / blîndă melancolie-a metalelor. / Plouă-n fereastra mea / cu duhuri obosite // Anno domini. / Și dincolo iarăși istorie / iarăși istorie...” Ochiul orb la interioare, opac la visări eșuează în „nimic - istorie”.

Poeemele celor optsprezece ani de disperare ar fi putut valora, fiecare, cît un detonator public. Cu o adresă explicită și urgentă, dar consumîndu-se în singurătatea filei de sertar, ele au putut promite iluzorii descărcări. Promisiuni înșelate, dovadă frecvența și violența țipătului în tăcere. Răsunînd acum, tîrziu, toate deodată, mărturisesc despre dimensiunea unei deznădejdi solitare, împărțită în alb, zădărnicită: „Cîntați mînia tristeții mele / de cîntăreț credincios / răzvrătit / mîniat / inutil...”. Poemul final *Anno domini*, jurnal de front al zilelor din preajma Crăciunului 1989, conține un avertisment ultim, sec, oracular, străpezit: „Cercetați, îndoțiți-vă. Credeți / după ce v-ați încredințat”.

Prea general împărțășite, „tristețile mînioase” își pierd, paradoxal, „valabilitatea” etern umană. Înțeleg, grație și acestui volum-țipăt, că, deși masificată (sau tocmai de aceea), tragedia traversată decenii în șir a fost un accident ținînd de senzațional, de trecător, fiindcă aberant. Citite, poemele, cu referire strictă la un timp istoric circumstanțial bălesc necomunicînd vreun fior existențial. De îndată, însă, ce punem între

paranteze datul concret, poemele se deschid surprinzător, benefic în plan estetic, tragedia e a omului de oriunde și de oricînd angoasat de limitele impuse nelimitărilor din el. Nu contest și nu minimalizez nicidecum valoarea de document a acestor poezii, dar simt că, citite în alt colț de lume, ele ar numi Angoasa și ar dobîndi eternitate.

Un melc abulic translucid. Înainte de a deschide volumul *Petrecere* (1998), m-am lăsat o clipă în voia bănuiei că Florența Albu a descoperit - prin cine știe ce miracol - seninătatea chefului. Că voia bună urmează nesperatei încredințări (vezi poemul final din *Anno domini*). Ei bine, nu. Cele două secțiuni ale *Petrecerii* se numesc *Petreceri* și *Variante de singurătate* și numesc o angoasă impură, aproape încîntată de propria-i dezîncîntare. Cîntecul e dus - sau poartă - pînă aproape de pragul ultim bacovian, cel din *Stanțe* ori din proze. Florenței Albu pare să-i fie perfect la îndemînă să refacă pe cont propriu „sfîrșitul continuum”, așezîndu-se într-un ecou imperfect, zdrențuit, acru la „golul istoric”, la „plînsul” bacovian. Zvonurile, uneori sintagmele bacoviene nu sînt imitate și nici de intertext nu poate fi vorba. Am impresia că Florența Albu înaintea (deși nu acesta e verbul, mai degrabă se rotește, fără viitor și cu un trecut fără amintiri) în vecinătatea drumului parcurs de Bacovia, contaminările fiind firești în cazul „melcului abulic translucid”, atins de lehamite și de „inerția de amiază”. Să notez aici că amiaza - apariție clandestină în decorul de factură bacoviană - nu are nimic înalt, nu măsoară victorii, nici seninătăți. E punctul suspendat, mort, în care urcușul s-a încheiat, căderea spre amurg e iminentă. O clipă moartă, crispată, stridentă, care nu se poate „petrece” (*petrecerea* e rotundă și plină, desăvîrșire în negativ a *treceții*). E doar „clipă-n cădere”.

Prima secțiune e bîntuită de haosul vîntului, de un vînt păcătos, desmățat, pe măsura „inerției de amiază” și a luminii, firește, *falsă*. Nici un epitet nu descrie, nu salvează, nu iartă. Orașul (Bucureștiul e un tîrg atins de bolesniță, de ofilire, de murdărie, de paloare, de „icter urban”, nimic vertical, nici o umbră de măreție ori de poveste) e o închisoare în ton cu „zobul lumii”, cu lațul vremii. Închiderile sînt subliniate apăsate: „închis, închisorilor”, „ziditor de ziduri”, „și iar și iar / cotidianul - / banalitatea la pas”. Tristețea e leșioasă, gîndul oprit, molozul vîrstelor împotmolește orice idee de zbor: „Dar singur, singur / îți induri istoria ... ochi în ochi cu tine...” O definiție echivalînd o gaură neagră. Corbii vin cobînd aducînd cu ei „spaima de nu știu ce - de nu știu cînd”. Melcul limbajului e bolnav de „scîrnă”, de „scîrbă scîrbavnică”. Grimasa a devenit mască perpetuă, poemul scrîșnește pe loc, haotic.

Secțiunea a doua aduce o foarte firavă „transferare a cenușii / în foarte cenușii luminos”. Cu privirea întoarsă (definitiv?) spre marea ultimă, poemele inventariază crispat, incapabile și aproape nedornice de conexiuni.

Absență, „nimic peste nimic”. Hula mării aduce mîluri, cenușă-încenușări. „Boala urîtelui” are toate înțelesurile deodată – e boala celui văduvit de frumusețe, a celui văduvit de iubire, a celui care urăște. Și mai e și boala fără nume, angoasa, spaima de Marele. Poeta nu-și dorește, cu siguranță, să scrie „poeme roz”: „Și intrînd în zi te lovești / de tine întîi și întîi / te lovești de nervușorul întins / care țipă: de-ajuns! Țipă degeaba...” Diminutivul grotesc, ironic – nervușorul – e dovada angoasei ca *modus vivendi* asumat. Florența Albu savurează cu aplicare molipsitoare *răul din veac*.

„*Simplitatea totdeauna norocoasă*”. Sub titlul unei poezii publicate în 1958, *Mamei, dincolo*, ION BRAD publică o antologie (2002, cu un *Cuvînt înainte* de Dumitru Micu) reunind versuri închinete, între 1953 și 2001, dispărute. Pe copertă, o reproducere după sculptura *Mama* a lui Ion Vlasie.

Cînd, în 1989, semnam prefața la antologia *Rădăcinile cerului*, spuneam, încă din primele rînduri, că Ion Brad, „cărturar tremurînd de soarta cuvintelor”, este cu precădere un poet al Timpului, nu al Spațiului, că este, așadar, un meditativ, nu un contemplativ. „Simplitatea totdeauna norocoasă” pe care o saluta G. Călinescu în primele plachete de versuri ale poetului ardelean se ivea din aplecarea spre *întîmplările* ființei, nu spre înfățișările ei, din strădania ținînd de o anume statură morală de a trece dincolo de aparențe, de formele de multe ori goale, de a tenta esențe durabile sub cele mai perisabile costumații. De aceea, relația cu oamenii, mari sau mici, ai vremii sale/noastre se va bucura de sinceritate și directete, de o formă specială și simplă de omenie. Nu întîmplător se vor semna, în comentariile la cărțile sale, ardența (Eugen Simion), demnitatea (Alex. Ștefănescu), spontaneitatea și siguranța (Ov. S. Crohmălniceanu), netitatea (Dan Hăulică), gravitatea și adîncimea (Al. Philippide), seninătatea, certitudinea tradiției (Mircea Zăciu). Dependența de sat, de „rădăcina lui povestitoare”, lucrează dinăuntru, ca o garanție abstractă a verticalității. Consubstanțialitatea ființei și a pămîntului de obîrșie deschide, apoi, și spre alte înțelesuri, adăugate de accentele biografice. *Cuvîntul de fărîmă* din *Oracole* spunea deja deslușit: „Satul meu, trupul meu / Copilăreasca mea strivitoare povară. // Nici un cîntec nu pot îngăima / Fără lacrima cîntătoare / A mamei ce așteaptă în umbra ta / Să răstoarne leagănul negru al pămîntului / Să se ridice iar în picioare // Dar pămîntul sînt eu. Satul sînt eu. / Mi-e sufletul ca pămîntul de greu...” Moartea prea timpurie a mamei decide *constantele* cele mai prețioase ale perspectivei lirice. Melancolia, durerea, crizele adolescentine, pînă aici de expresie, își pierd caracterul mimetic și capătă valori existențiale. Leagănul-mormînt, sicriul-leagăn vor însoți „clătinarea” unei sensibilități vulnerate transformînd în motiv de fine sugestii un accident biografic. Moartea se instalează cu gravă seninătate în miezul însuși al vieții,

valorează altfel fiecare clipă a trecerii, intravitalitatea ei încetează a fi teoretică. Poetul nu mai e doar cel care *simte*, ci, mai ales, cel care *știe*. „Vina” supraviețuitorului secondează fiecare gest și fiecare cuvînt, jocul de oglinzi al poemului prelungind nedefinit „umbrile fiecărei clipe”. Ezitînd bogat, în ordine poetică, între *eu, tu, ea*, poetul extrage forța pasului următor din fragilitate, risipire („risipirile din care te aduni”), seninătate („M-ai biruit. Te-am biruit. E pace.”).

Organizate cronologic, de la *Leagănul-sicriu* (1953 – „Tăcută-lacrima cu care spun / Cuvîntul ce-mi rămîne legămînt / Azi, cînd pîrîl glasului tău bun / Și-ascunde limpezimea sub pămînt.”) și *Mamei, dincolo* (1958 – „Aș porni să te caut, dar pe unde s-apuc?”) la *Cea mai frumoasă* (8 noiembrie 2000 – „Un dor de-o viață-ntreagă mai adastă / Să bați ușor cu degetu-n fereastră.”) și la *Mamei, iarăși și iarăși* (2001) sau la *Nu mai știu* (2001 – „...Nu pot să m-ascund / De maica mea tînără, vie, / Rătăcită cîndva în pămîntul afund / Ca-n cer, singuratică, o Ciocărlie.”), poemele volumului sfidează ne-răspunsul morții, închipuind, cu o blîndă, simfonică încăpăținare, dialoguri cu cea plecată. Gîndul fiului la cea dispărută e atît de insistent și de firesc în stăruința sa că îmblînzește durerea despre care vorbea Pirandello în excepționala povestire *Scrisoare mamei*: moartea mamei e tragică și dureroasă fiindcă fiul înțelege că va fi lipsit pentru totdeauna de gîndul ei ocrotitor. Gîndind la ea de două ori mai mult, poetul îi ține locul, iar monologul său dobîndește confortul psihic al dialogului („Lacrimile nopții plîng pe geam, / Fruntea stelelor e-acum broboane; / Nici un semn din cîte așteptam, / Numai îndoieli și șoapte vane. // Drumuri fără-ntoarceri toate le-am / Străbătut – privirile sînt stane, / Ca s-aud acum cîntînd pe ram: / Cînd mă vei uita și tu, Ioane? // Nopți, strănopti, o să te-aștept în ușă, / Pasăre de foc și de cenușă!” – *Pasărea de foc și de cenușă*). Mai mult chiar, *Ea*, Mama, împrumută discret și alte voci feminine de răscruce, ca-n poemul eminescian. Ambiguitatea e intenționată. Fiul-Pămînt poate convorbi cu Poezia, cu Divinitatea, cu Iubirea, cu Singurătatea și cu Moartea, cu Iluzia și cu Țara, toate feminine destinate. Iată *Toamnă cu brînduși*: „Ultimele păsări / Brîndușile / Ciugulind semințe de rouă / Și-au umflat / Gușile / De-o vibrație nouă: / Răsfirat, limpezit, luminat / E cîntecul / De dincolo al mamei / Și-al tuturor morților / Ce nu l-au cîntat.” (1968). Preluată cu totul în seamă, Mama își locuiește fiul în ipostaze de sfîșietoare subînțelesuri: „În ziua cînd te uit, voi fi uitat... / O rădăcină își va scoate capul / De sub pămînt și va-ntreba de mine... / Eu, mai tăcut decît pămîntul însuși, / Voi încerca zadarnic să răspund... / Nici frunte nu mai sînt, nici rădăcină...” (*În ziua cînd*, 1989).

Am citit/recitit cu înfiorare poemele lui Ion Brad. Cred, ca și Dumitru Micu în *Cuvîntul înainte*, că sînt, *poate*, cele mai frumoase poezii ale poetului. Deși escortate de o Notă bio-bibliografică detaliată și

de un grupaj de referințe critice, ele, poemele, alcătuiesc/reconstituie adevărata (auto)biografie.

„*Oricare deget e-un potir / de humă.*” Volumul de versuri al RODICĂI BRAGA (*Stacojiu*, 2000) îmi confirmă schițele de portret pe care i le făcusem la apariția cărților sale de proză – mai ales *Maia* și *Fluturele negru* –, dar și a *Comentariului perpetuum* în care ținea piept, într-un mod absolut remarcabil, schimbului de „replici” cu Mircea Ivănescu. Așadar, aceeași perspectivă feminină decupată de un ochi tăios, lucid, nedispus să facă jocul semnalmentelor „tradiționale” ale feminității – lamentări, sentimentalism de duzină, slăbiciune interioară. O frază ruptă, zdrențuită, ritmată interior scruta monotonia cu gesticulația unui mare aventurier, capabil să (se) înfioare liric chiar dacă expediția era coplesitor prozaică. Cruzimea oarecum abstractă a introspecției, impudoarea analizei, efortul de a extrage eternul din deșertăciune conduceau spre desenarea unei excepționale staturi feminine – aproape manifest al feminismului când la noi feminismul era departe de temătoarele tentative de a se face auzit de astăzi –, dar și existențiale, situate dincolo de diferențe sexuale, în teritoriul, i-aș zice, al diferenței personalizante. Într-o atitudine polemică discretă cu Istoria și timpul ei implacabil, Rodica Braga lucra cu un amalgam de timpuri obscure și fragile, interioare. Datele biografiei personajelor erau numite prin apel repetat la comparație, mereu feminină și surprinzătoare. Nesecata sete endoscopică le extindea, însă, valabilitatea, căci, în *Maia*, de pildă, privirea eroinei asupra propriului destin e cuprinzător omenească. Zăpada ca un fard alterat, tandrețea sfîșiată ca un pantof purtat, frica de moarte, „picotind ca o felină în sângele” femeii pe care și vîntul ar putea-o răni sînt detalii nu ale resemnării abulice, ci ale forței de a privi în față limitele, de a merge mai departe în ciuda sentimentului efemerității. Atentă la „luminiscenta fulgurantă a fiecărei trăiri”, asemeni eroinelor sale, Rodica Braga scrie sub această mereu resimțită amenințare a golului, a zgomotului, a dizarmoniei, izbutind să încropească sonorități difuze, ambigue, armonii de spart coexistențele impenetrabile. Stranii împerecheri (*seninul trupului, verdele spaimei, culoarea trăirii, frigul neștiinței* etc.) sînt privite în poemele stacojii de *ochiul magic* al poemului feminizat prin antenele sale feminine, vibrante – *prive, pleoapă, căutătură*. Non-comunicarea, răul veacului numit „al comunicării”, dizarmonizează violent tablourile schițate poem după poem. Dereglarea lumii e preponderent acustică, trădările sînt anunțate de *zgomote*, lumina însăși *hohotește*. Povara de melancolie e sporită de tînjirea după un *chiuit* al verticalității pierdute ori după *gînguritul* pur al visului tînăr. Poemele se drapează în feminine mătăsoase – *trufie, trezie, durere, speranță, moarte înflorită ca o petală în chiar*

miezul vieții, moliciune, vinovăție, catifelări de muguri, mlădieri etc. încercînd să se apere de salva cuvintelor *zornăitoare, de glasul de gheață* al uitării, de *vuietul* nopții. Agresată de forțata obiectelor ce alcătuiesc *bezna diurnă*, poeta visează *tăceri* șturlubatrice ca o melodie, iubiri *mute*, rătăcitele *sunete* ale mirării „dulce fluier, sfărîmînd / magice melodii”. Față în față cu propriile spaime, îngînă ultime zvîcniri ale risipirii spre celălalt, în poeme ale comuniunii de destin: „căderea-n spre moarte”. Perfecțiunea dulce a spaimei se joacă între *tandrețe* și *stupoare*, pe o partitură avară, tăioasă, dar mereu „unduită” și deschisă comentariului coral. Așa se explică, de altminteri, trecerea pe nesimțite de la *eu la tu* apoi la *noi* și din nou la *eu*: „stau în mine însămi / ca într-o melodie nedefinită, / alunec între o notă și alta / cu imprecizie infinită...” O traducere excelentă a senzualității morții în *Clipă dureroasă*, cu „apa leneșă, cu limpedea ei virtute femeiască”, scîncirea căldurii, așteptarea lamei de cuțit, țipătul deșucheat al apei, soarele solemn, clipa cea repede...

Descrierea de sine. În *Elegiile pariziene* ale lui NICOLAE BREBAN, încă din prima pagină, femininul întrușipează salvarea. Trist, pierdut în șirul bărbaților „cu fața acoperită”, poetul se imaginează preschimbât în „femeia de dincolo de timp” și se lasă bîntuit de feminine vibrante, vii, personalizate: *gelozia, spaima, trădarea, neputința, pofta, nerușinarea*. „Copila ce-și pierde sexul cu nevinovăția celui ce lasă să i se scurgă pe barbă zeama mărului verde” e un dublu vers care desenează pe fundul poemului ieroglife asemănătoare zafului de cafea. „Copila ce-și pierde sexul” e emblema feminității acaparatoare, cu fețe multiple, ispită și matcă. Mărul nu e doar al păcatului original legat tradițional de femeie și pîndit de pluralitatea merelor implacabile, ci și, în fluiditatea nocturnă din zeama cea verde, sugestia anagramatică a maternității depline. „*Zeama mărului*” ar fi fost întîmpinată cu exclamații încîntate, dacă Saussure ar fi fost cititorul lui Nicolae Breban și i-ar fi excavat versurile. Fiindcă prozatorul și poetul Breban cresc și se autocultivă sub semnul neîndoielnic al Mamei. Fără a forța inutil, e suficientă o repede ochire pentru a descoperi frecvența teribilă, aș spune, a silabelor *ma, mă, me*, conspirînd în fundal.

De altminteri, „masculinitatea uriașă” nu e decît un simplu *vis* al lui Zeus, neegalînd vreodată urieșenia feminității – *glie, mare, memorie*. Visul însuși capătă consistență prin repetare – deci feminizat. Tot așa cum „nectarul singurătății războinice” are nevoie de plural, de mulțime. Trufia ciuntă a masculinului e ironizată discret de un apel precum: „Să fim nemuritori!”

Elegiile brebaniene înaintează tîind ape de o femininitate netă, cumva așezată, căzută în auto-contemplație: *răzbunare, cădere, automîngiere, ratare, evadare, disperare calmă, binecuvîntare*. Vîrstele feminine, timpul neputînd fi iluzoriu stăpînit și numărat decît prin feminine, sînt marcate de

feminine ale înstrăinării: „Mai tânăr, mi-ar fi fost *sete*, mai bătrîn aş fi deschis o *carte* cu poezii de-a doua mînă”. *Setea* şi *cartea* „sunt mărci din afară”. Expresia românească – „mi-e sete” – exilează starea, o obligă să vină şi să lovească, să absolve de responsabilităţi. *Cartea*, sînt înclinată să cred, trebuia să fie „de-a doua mînă”, pentru a-i agrava caracterul extraneu nu a-i certa calitatea, neapărat. *Panica*, *umbra*, *toropeala*, *lenea* chiar *onania* umbroasă nu pot deschide, în limba română, decît înspre un „orizont de femei”. „Ce să fac cu mine, cu el” numeşte criza la apogeu. Descrierea de sine cade în ne-cuvîntul pronomelui *el*, exilat din relaţia *eu-tu*, singura vie. Masculinul, în limba română, nu este o soluţie. Elegiile lui Nicolae Breban o dovedesc şi ele, dacă mai era nevoie: *eunuc*, *idiot*, *tînăr solist*, *indivîd* (adică unul care nu se poate dedubla şi, deci, transcende), *înger*, *monstru*, *idol*, *şoareci* şi *stăpîni* invizibili, *vasali*, *şobolani*, *martori*, *negustori* graşi. Aş forţa un strop interpretarea: cînd propriul sex (gen) echivalează o gaură neagră, iar celălalt sex e „un mit, o utopie, aproape un lux; o energie de necheltuit, o tensiune insuportabilă”, răspunsul stă în „tinerete – prieten al iubirii materne”. Poetul vorbeşte la un moment dat despre „vîrstele post-adolescente” oferind o cheie posibilă. Viaţa însăşi, cu toate vîrstele sale succesive, nu e decît ieşirea din androginie, din starea neîmplinirii rodnice. Tot ce urmează e nostalgie şi încercare de recuperare a vibraţiei duble, generoase. De regăsire a oglinzii şi oglindirii, a admiraţiei launtrice. În această perspectivă, „Don Juan-ul cel limbut” e androginul etern rătăcitor, care-şi caută jumătăţile, nu jumătatea. Este „rîul care se aruncă nechibzuit în *vale* şi se înecă în *verdeaţă*”. Care şi-a pierdut malurile. Soluţia se supune metaforei androginiei: rîul finăr şi vanitos e vremea să-şi clădească *maluri* interne: „Să ne zidim pripit înlăuntru”. Eu-însumi trebuie să i se opună lui eu-însumi.

„*Inteligenţă convulsiv modelată de profunzimi*”. „Să priveşti lucrurile pînă cînd începe să te înfioare materia lor, forma ciudată pe care natura le-a dăruit-o”. Transcriu aceste cuvinte dintr-o carte a Danei Dumitriu cu sentimentul că ar putea fi incluse într-un „ghid de traversat haosmosul”. Privirii imaginante i se adaugă, încă de la volumul de debut - *Hipermateria*, 1980, o constantă referire visceralistă. „Inteligenţă convulsiv modelată de profunzimi”, cum ar spune un Marcel Moreau, MAGDA CĂRNECI (Magdalena Ghica) este o natură expansivă, ocolind cu înverşunare şi chiar cu oarecare furie comoditatea şi confortul. Dotată generos cu o imaginaţie senzualizată prin propriile sale secreţii, poeta desfăşoară o diaprură mustind de orori sublimе, oximoronul fiindu-i instrumentul predilect.

Hipermateria şi *O tăcere asurzitoare* (volumul din 1985) propun deja cîteva motive în marginea cărora poemele exersează variaţiuni excesive, debordante, atinse de vertij. „Bătrîna femeie” - ziua, sau

moartea, sau bătrîneţea, sau dragostea - bîntuie fantomatic „mărginită de nemărginire”, captivă în „felia de carne”, oerotită în „poala caldă a logosului”. Viaţa este înfruntată nu cu luciditate rece, descărnată, ci cu „cascadele de vedenii şi sînge” ale unui creier revărsat peste lume. Investigaţia metaforală înaintează hordic (cum ar spune acelaşi Marcel Moreau) într-o dezlănţuire frenetică menită să identifice esenţele „în valea de carne şi lut, / printre urme şi resturi”. Relansatorii de tip postmodernist sînt încorporaţi hoardei visceraliste în gesturi mereu febrile, misterioase.

Vedeniile însingurate populează şi noul volum *Haosmos* (1992). O eroare tipografică - nu sînt sigură că e într-adevăr o eroare, dar, în cele din urmă, n-are nici o importanţă - îmi oferă cheia, una dintre multele posibile în faţa unei ţesături ameţitoare, polifonice: „infinî infinit” (pag. 52). Geamăn cu „sfîrşitul nesfîrşit” ori cu „mărginirea în nemărginire” din volumele anterioare, „infinî” e un straniu participiu cu iz paşoptist, de continuă întemeiere. Infinitul capătă prin „infinîre” margini imagine cît să-i poată fi contemplate forma şi mişcarea. Poemele devin, atunci, repetată decupare din haos, o decupare ordonatoare - orice cadru, oricît de temporar instalat, aduce cu sine re-ordonarea elementelor căzute în careu - , adică o decupare înfrumuseţată, „haosmică”, după legi inventate ad-hoc. Prin „infinîri” succesive se încropesc legende posibile ale mormanelor de imagini ale lumii, ea însăşi „o expresie o imagine / o imagine plină ochi cu imagini”. Decuparea, infinîrea imaginilor se obţine, firesc, prin vîz, vedere, vedenie, viziune. Un ochi enorm, alunecos, aglutinat - „un singur Vîz gigantic / care se priveşte privind” - secretă viziuni de o complexitate coşmardească, ambigue, prevestitoare, paradoxale: „vîd brusc vîd, suntem flăcări / flăcări pîlpitoare, răsucite de vînt, / lungi conuri luminoase întreşute din raze”. O visceralitate excepţională, controlată intelectual lucrează în horbotă aberantă, suprarealistă „aburoasele păienjenişuri” ale realului.

Trupul încetează a fi închisoare, se deschide periscopic („O vîd, vîd, vîd, de sus de / deasupra, dimprejur”), se „cosmicizează” tot aşa cum cosmosul se îmblînzeşte antropomorfic, se înfioară: „prin trup aş fi vrut să aspir lumea întreagă /.../ Roiul lumii întreg să intre în mine / prin piele, prin unghii, prin sînge...”. Descrieri minuţioase domesticesc vremelnice scenariul cosmic. Puzzle fără sens, lumea capătă o logică strînsă şi inexorabilă graţie privirii aţintite, creatoare, cea care descoperă desenele ascunse în spatele formelor trecătoare. Lumea sfîrşeşte şi începe iarăşi în gînd, în imaginaţie, în cuvînt: „Dacă aş gîndi universul e orb, universul şi-ar roti în gol / globii albi, plantele oarbe, dacă aş gîndi universul e o / magnolie, universul ar înflori roz şi parfumat...”.

Cotidianului ca o „apă stătută”, stare nu mişcare, dospire goală, necreatoare, contrazicîndu-şi esenţa, i se opune dospirea halucinantă a poemului, labirint Picasso imaginat de un Michel Butor. În muguriri

apocaliptice, desfrînări, viziuni maligne și somptuos-fertile, sublime prin cancerul care le roade, vedenii uriașe, eterne, născute prin efortul unei vederi de o remarcabilă plasticitate. Iată o posibilă artă poetică: „Trupul nostru de sînge, uneori și închipuire / să se dizolve văzînd în emulsia imaginii lumii. / Să fim chiar imaginea, chiar fotografia, chiar lumea. / Brusc. Instantaneu. Dintr-o dată. / Să cunoaștem cu ochii trupului să fim / aripa vastă care între vînăt și purpură / se desface încet ca să fie văzută / înalt peste capete”.

Frazarea amplă, bogăția sinonimiei metaforale, amploarea perspectivei lirice au ceva din Saint-John Perse, să zicem. Dacă ar fi să vorbim despre „rădăcini”, „mîhnirea uriașă” ori „neîntîlnirea eternă dintre cel care este iubit / și cel care iubește” păstrează arome eminesciene, tot așa cum adolescența ca o noapte de mai cotropită de miresme are superbia viziunilor macedonskiene, iar curgerile, scurgerile, înghițirile vineții sînt bacoviene. Dar dincolo de toate acestea, mai mult decît firești într-o urzeală lirică de acută modernitate, impresionează vastitatea privirii. Magda Cârneci trăiește și scrie la o scară supraumană, în condițiile abolirii tuturor granițelor, și tocmai de aceea extrem de omenească. Ivit dintr-o împreunare cosmică, eul se confundă cu lumea însăși, cunoașterea de sine fiind totuna cu despuieră succesivă, febrilă a uriașei „matrioști”. Mi se pare cu totul excepțională forța expansivă a versurilor Magdei Cârneci. Năvălitoare, convulsivă, de nesfîrșită, crudă delicatete, poezia sa așteaptă, desigur, un „vast cititor”.

Să mai amintesc aici *Psalmul social*, intonat într-o gamă joasă, exerciții de îngustare a privirii. Înălțimea e recuperată o dată cu „poemul didactic” final, *După speranță*, poem despre diamant - „un cărbune trezit”, cărbune care vede, palpită, răsfrînge.

„*Un discurs simplu și totuși înspăimîntător de profund*”. La o primă vedere, să-ți numești poemele „politice” (*Poeme politice*, 2000) înseamnă să le obligi la locuirea unui spațiu îngust, trecător, datat, ne-poetic prin definiție fiindcă presupune renunțarea la o sumă de valențe individuale/personale pentru a le înlocui, silit și programatic, cu ale altora („Politica și libertatea se exclud căci politica înseamnă idoli” – Paul Valéry). Situația se schimbă, însă, cînd e vorba de traducerea în vers a ceea ce Pascal Bruckner numea *la mélancolie démocratique*. Poezia ocazională ivită în legătură directă cu *evenimentul* din decembrie '89 are șanse să devină emblematică, să se deschidă spre Omenescul cu majusculă tocmai fiindcă tranziția prelungă, amenințînd să fie nesfîrșită, nu mai e o simplă ocazie, punctuală și efemeră, cu violența unei cotituri și valoarea concentrată a unui reper, a unui prag de trecut, ci marca încă nedefinită, tensionată și tulbură a unei perioade întregi, cu efecte asupra mai multor generații. Două proze poematice din volum transcriu exact întîmplarea: „Nu vor spune niciodată cuvintele ceea ce s-a întîmplat în decembrie.

Literă moartă, îmi va fi rușine cu ele. A fost o Minune, a fost o Fatalitate? Nu știu. Nu voi ști niciodată. A fost o enormă Revărsare de minie și sînge, o Descărcare enormă de obidă și suferință. O sacră, splendidă Nebunie a spiței brusc regăsindu-se. Spontană și totuși pregătindu-se de un vast consens nevăzut, neauzit, inefabil crescînd în milioane de inimi și creiere, an de an, zi de zi, ceas de ceas...” (*Suntem totuși flacără*) și „Doamne, ce am visat în decembrie? Că urcasem în sfîrșit pe crupa arogantă a Istoriei. Depășisem blestemul ancestral mioritico-fatalist și, printr-o răsturnare spectaculoasă a soartei, saream direct din periferie în chiar centrul lumii, acolo unde se joacă zarurile evoluției speței...” (*Mai ales să nu obosim*). Melancolia democratică, în descrierea bruckneriană, numea starea de perplexitate a celui tocmai ieșit dintr-o societate tiranică, dar paternalistă pentru care libertățile nu sînt decît forme ale derutei, ale părăsirii. „Cum să trăiești fără dușmani?” se întreabă subtilul cărții lui Bruckner. Socialitatea nesocială capătă forme aberante. Înclinația umană de înscriere, înrolare în societate este dublată de repulsia față de aceeași societate, gata să ia forme distrugătoare. Fiindcă stricta organizare comunistă fusese dușmanul necesar pentru construirea utopiilor libertare ținînd locul *rostului*. Fără acest *dușman*, are loc căderea bruscă în utopia goală, suspendată, fără rost, fără scop, fără autoritate. Dispărînd *autoritatea de comandament* (cea ideologică), ar trebui să intre în acțiune o *valoare interiorizată autoritară* – Frumosul, Adevărul, Sinceritatea (vezi Jean Starobinski, *L'auteur et son autorité*, cu sugestii valabile și la nivelul simplului cetățean, nu doar al autorului). Însă toate acestea sînt încă grav maculate, demonetizate și chiar demonizate de aparențele și măștile cîtorva decenii. *Manifestul* Magdei Cârneci traduce convingător această senzație a libertății inutile, goale, dezîncîntate de propriile visuri: „Acum e bine. / Acum suntem liberi. / Acum avem ce să mîncăm și să bem. / Acum nu ne mai bate nimeni la cap. / Acum putem să înfulecăm munți de mititei și sarmale. / Acum putem să bem quintale de țuică. / Acum putem să rupem florile și să călcăm pe peluze. / Acum putem să aruncăm hîrtii și semințe pe jos. / Acum nu ne mai bate nimeni la cap. / Suntem liberi // Acum putem să nu mai facem nimic [„sîntem liberi să facem ce vrem ori de cîte ori nu vrem să facem nimic” – Paul Valéry] și să spunem toate mășcările. / Acum putem să fugim de acasă și să ne batem pămîntii. / Acum putem să nu ne mai gîndim la nimic. / Suntem liberi. / Acum nu ne mai cere nimeni nimic. / Acum nu ne mai spune nimeni ce avem de făcut. / Acum nu ne mai dă nimeni sfaturi și ordine. / Acum nimeni nu ne mai îndrumă, nimeni nu ne mai ocrotește. / Nimeni nu ne mai ceartă, nu ne mai laudă nimeni / Acum nimeni nu mai vrea să fie mama și tata...” Orfanitatea – cel mai stăruitor sentiment al epocii de tranziție din Europa de Est – acutizează nevoia de autoritate pînă la cote

auto-demolatoare, demobilizatoare: „Ce-o să faceți cu literatura / murmură sceptic Ecleziasul călare pe Sfinx, oare / ce, îl întreabă doct Socrate pe Platon, oare ce, / șoptește mîhnit Dostoievski din căruciorul lui cu roțile / oare ce, grohăie politicianii și prezenții // Da, chiar ce-o să facem? / ce-o să ne facem? ne trezim singuri în mijlocul pieții...” Absolut firească atunci invocarea *Matriei* – autoritatea înglobantă, ocrotitoare, care să-ți vegheze pașii și să-ți dorească performanțele. Sentimentul *matriotic*, atît de puternic la un Octavian Goga, poetul Țării amenințate, al înstrăinării (vezi și *matria* descrisă de un Auguste Comte), renaște exacerbat și crizic în haosul contemporan (vezi poemele *Matrie* și *Patrie*). Re-psihicizarea propovăduită în *Final provizoriu – fragmente despre poezie și actualitate* nu se poate realiza decît conștient, adică prin re-deprinderea gesturilor constructive,ordonate, în condițiile unei noi societăți. *Canonul politic* are nu doar sensul armonizării celor patru voci într-o melodie coerentă – intelectualul, poetul, femeia, poporul pledîndu-și amar și acuzator cauzele, aparent divergente –, ci și pe acela al supunerii canonice la un nou ideal, încă cețos, cu contururi zdrențuite și hărțuite. Vocile cvartetului imaginează, cu forța de sugestie a *Surîsului Hiroshimei* (și ea poezie ocazională, dar cu valențe valabile în durata lungă a istoriei, războiul și crima nefiind abolite din biografia pămîntenilor), un proces al societății contemporane. Adevărurile ezitante și contradictorii ale celor patru martori denunță, întreabă, așteaptă răspunsuri. Ciudată, dar nu de tot, unitatea volumului. Poemele politice dinainte de '89 și cele de după nu se deosebesc radical, ele traducînd, în fond, conștiința neliniștită a Poetului în Cetate. *Finalul provizoriu* spune, de altminteri, suficient de răspicat: „Poezia – exigență a unității cu lumea și în același timp refuz al lumii așa cum e, istoric dată. Exaltare și negare a existenței, indiferent de timpul politic. Sete de unitate și abținere de la realitate, fie ea «de tranziție». Paradoxală mișcare de îmbrățișare și de distrugere, de laudă și de negare a poemului haotic și armonios al lumii. Identificare și transcendere a datului contingent, ineluctabil și derizoriu: coincidența contrariilor”.

Poetul și Orașul-Vitraliu. Încă de la debutul din 1982 cu *Seară adolescentină*, DUMITRU CHIOARU a provocat cîteva pronunțări ale criticii perpetuate cu o stranie rezistență în receptarea volumelor următoare (*Secolul sfîrșește într-o duminică*, 1991 și *Noaptea din zi*, 1994). Astfel, el apare atins de un „farmec proustian”, e „anti-liric și narativ”, vibrînd la „sentimente firești” (!) și suportînd „spleen-ul aburos al adolescenței”, chiar „licențiat în melancolii de cabinet” cu un „cont deschis la băncile singurătății”, pe care-și întemeiază „agresiunea tristă”. Pentru mine, toate acestea au un evident numitor comun peste care comentatorii au trecut în grabă. Mă gîndesc la tirania blîndă, dar implacabilă

a *locului*. Plecat din „mărginime” și ajuns, prin cercuri concentrice și „nevicioase”, la Sibiu, Dumitru Chioaru poartă marca „Orașului-VITRALIU”, cum îl numește în poemul *Sibiu din Seară adolescentină*: „Oraș-VITRALIU; pașii lunecînd – / Piața e încă goală înspre turnul Bisericii / Evanghelice pe sub bolțile care / susțin cerul în Pasajul Scărilor / însoțit de o vioară (cîntă Mozart) înspre / Muzeul Bruckenthal, o săsoaică grasă / și un bărbat stacojiu / cu două coșuri de flori coboară tăcuți / o tristețe întîrzie mirarea mea / în fața Turnului Olarilor acum / dărîmat; dincolo de zidul cetății/ zgomote parcă aud / .../ priveam / afară cum crește lumina înspre Podul Minciunilor...”. Loc al memoriei de o încărcătură aproape magică, Sibiu este neîndoiește un *personaj* în cultura română. Orașul lui Dumitru Chioaru răspunde firesc Sibiului lui Emil Cioran, trecînd prin Goga, Blaga, pînă la Radu Stanca. Aș spune, într-o paranteză, că vraja orașului este vinovată de măcar cîteva dintre semnalmentele cavalerilor „Cercului de la Sibiu”, firele care-i leagă fiind desprinse și din țesătura magică a unui loc privilegiat. Tot așa cum nu întîmplător cele mai frumoase și mai nedatate pagini ale lui Paul Goma sînt cele din *Astra*, unde Sibiu și Biblioteca sa se profilează pe un timp etern. Orașul cu multele sale peceti săsești a fost resimțit întotdeauna de români ca un loc securizant al propriei lor culturi. Altfel stau lucrurile cu Clujul, mereu departe, înstrăinat („lung e drumul Clujului”), de recucerit...

Revenind, să ne amintim că, în *Acvariul* lui Radu Stanca, risipirea morților prin parcuri, pe sub ziduri, prin curți de biserică garantează neintrarea Sibiului în modernitatea rea, cea care taie rădăcinile și-și uită trecutul („Întru-n Sibiu încet ca-ntr-o ncăpere / În care e un mort...”). „Vitraliu” sau „acvariu”, orașul impune o anumită perspectivă, alte cadențe și alte scadențe, o privire *altfel* deviată și grea. La Dumitru Chioaru, orașul este referința primordială, stăruitoare. Ziduri, poduri, turnuri, scări sînt tot atîtea ispitiri discrete, dar persistente la recuperarea „vieții netrăite a strămoșilor”, la integrarea/abandonarea în atmosfera densă a unei lumi aparte. O lumină crepusculară – „setea de viață în amurguri” cioranescă – este mereu propice rătăcirilor și regăsirilor, iluziei cvasiprezenței trecutului. Lumina plină e resimțită ca o violentare a lumii de „sub pleoape”: „Trupul meu tremura cînd mă apropiam de lumină ca de o femeie despuiată”; „Tristețea de a mă dezgoli în lumină”. „Așteptarea poemului” are loc în regim de undă, între prezență și absență, între trecutul copleșitor, bogat și un prezent firav, confuz. Incantația calmă, un pic leneșă, vag voluptuoasă se lasă în voia reveriei. Infinitivele lungi (pe care Noica le elogia la Păltiniș, la un singur pas de Sibiu) imită zidurile cetății, sînt așezate și alunecoase: *așteptare, amintire, adiere, curgere, înălțare, privire, uitare, uimire, tăcere, întoarcere, stare...* Ele se lasă comentate de verbele prezentului și ale imperfectului, într-o „sintaxă

obosită” cu dichis; o semi-trezie bolnavă de cuvinte. Livrescul este o a doua natură („existența este oare pentru a fi scrisă?”). Dumitru Chioaru este și un „adolescent miop” eliadesc („să fii copil printre obiecte bătrâne”), pentru care lumea e un „glob de hîrtie”, cartea, „un amurg”, memoria, „foșnet de pagini”, iar biblioteca, desigur, „genetică”. Obsedat de „noaptea din zi”, exersează deliruri, mereu mici, coșmaruri, întotdeauna blînde. Spaimele nu sînt terifiante. O mulcomire de tîrg ține în frîu orice încercare de a-i sparge cadența aburoasă. „Cercul privirii” e strîns, strunit, domesticit. Fără mustangî. Întoarcerea în carte e totuna cu întoarcerea în „miriapodul de singurătăți” al orașului. Dar, mai ales, cu recunoașterea unei contaminări fără leac. În finalul volumului antologic (*Radiografiile timpului*, 1998) publicat de poet la patruzeci de ani – vîrstă de cumpănă – citesc o mărturisire: „Vine o vreme cît tine de înaltă / visător de cercuri nevicioase / de lumini izvorîte din sunete – să stai într-un amurg pe terasă / privind orașul cu scări și turnuri / cu ceasuri nemaipotrivite de veacuri / toate să-ți apară limpezi / din feliile vremii / ca și cum ai răsfoi invers o carte / regăsind la fiecare pagină începutul / unei vieți ratate / să rîzi amintindu-ți meșteșugul vorbelor / cu care-ți încercuiai nopțile albe / – oraș medieval sub asediu – / și iarăși lîngă paharul de vin / să-ți tai prin el cărări neumblate / în partea stîngă a creierului mîncată de molii / să te chircești tăcut ascultînd clopotele / unui oraș spectral.” Aș citi aici o victorie și o înfrîngere deopotrivă. Cuvintele poeziei sînt, pentru D.C., mai reale decît lucrurile: ele fac pasul înapoi necesar contemplării lucide, dar nu și pe acela al rupturii. *Vitrăliul* astfel creat („ogîndă de cărți”, dar și „perete” sau „zid”) împacă fața dublă a celui ce „tace și scrie”, făcînd suportabilă sffșierea („... pe umărul meu drept a dormit / un om nebarbierit de trei zile / pînă la capătul drumului / nu mai știi dacă eu sau celălalt / tace și scrie” – *Trenul de întoarcere*). Modernitatea lui D. Chioaru este una sobră, melancolică, încărunțită prematur, tradițională. O modernitate care știe. Libertățile formale și experimentele nu depășesc niciodată „rama”. Tablourile sale, construite în principal pe comparații, ating culmea desfrîului prin recursul controlat la oniric. Poezie a singularității, dar și a singularității („Cîteodată ești atît de singur încît nu poți fi numărat”), își îngăduie, ici-colo, capriciul paradoxului cuminte și răsfațul „singelui vorbitor”, mimînd violențe și însingerări. Cele mai izbutite sînt stampele medievale, în care sufletul orașului palpită eliberat. Singurătatea, melancolia („galbenă” la D.C., nu umoare neagră), tristețea sînt blazoane „genetice”, dar și dobîndite prin scufundarea în atmosfera locului. E o apartenență de vase comunicante între două sensibilități înrudite și complementare. Poetul și Orașul-Vitrăliu răzbesc împreună. Unul tace vorbăreț, celălalt scrie tăcut. Aproape că i-aș propune, cu gîndul la Bacovia, să-și adauge la nume „Sibianul”.

Un septentrion imaginar. Nerușinat de tînră și îngrozitor de prolifică (acuzafia de grafomanie e la îndemîna oricărui cîrțitor grăbit), AURA CHRISTI scrie, de o bucată de vreme, sub umbra, cîteodată sufocantă, a lui Breban. Deși Nicolae Breban e o excelentă școală de pasiune și orgoliu, există primejdia să-ți pierzi lumina proprie, ca orice satelit. Deocamdată, e adevărat, simptomele nu sînt alarmante. Cu atît mai mult cu cît, deși în același registru împrumutat, scriitoarea face efortul lucidității față în față cu propria statură. Pariază pe muncă („E nevoie, pentru a duce la bun sfîrșit traviul ridicării unui templu din cuvinte, de efort îndelungat, susținut prin muncă în primul rînd, și în al doilea rînd, prin muncă. Și în al treilea, la fel, prin muncă neobosită, alimentată de o încredere tehnoidă. Nu de talent.”), nu se încrede pur și simplu în har („Nimeni nu poate fi sigur de talentul său...”) și e dispusă să ia în considerare, măcar pe jumătate, și acuzația de ridicol („O bună parte din însemnările mele pot părea și nu exclud că sînt, în adevăr, ridicole. Am meditat dacă este cu adevărat reală această supoziție/afirmație, dacă spaima de a fi ridicolă este una puternică. Indubitabil, e o temă interesantă aceasta; dificultatea ei o face incitantă. Cred că gradul de ridicol al unei afirmații, al unei ipoteze, al unei persoane se transformă în altceva dacă ridicolul, în sine, servește un scop anume, dacă îl ajută să devină ceea ce este - mă sprijin, iată, iarăși de papă Nietzsche! Prin urmare, a susține că ești ridicol și că nu-ți pasă de acest lucru atîta timp cît el îți pregătește terenul pentru a fi tu însuși – intră în aria firescului. Da, sînt ridicolă; ei, ce?!”). Am citat din *Labirintul exilului*, 2000, și din *Vulturi de noapte*, 2001. În aceleași volume, însă, pot fi citite pagini de un patetism excesiv, de o încredere fără rest în destinul propriu și în forța de a-i ieși în întîmpinare: „Am îmblînzit... moartea prin poezie. Și bătrînețea la fel. Tatăl meu îmi mărturisea uneori că... m-am născut bătrînă...” (Aici, o paranteză: dată fiind venirea cumva din afară în limba română, mai sînt de vindecate multe asemenea alunecări ale cuvintelor, căci, de pildă, nimeni nu-ți poate mărturisi ceva despre tine, despre adevărul tău, chiar dacă e vorba despre o vîrstă a ta mai „năucă”; poate, cel mult, să-ți mărturisească un gînd ascuns al său despre tine.); Saturn „m-a învățat să aștept, pe mine însămi să mă aștept și să înțeleg că cel ce-și iubește așteptările nu rîde de el însuși decît rar”; „De la Ludvig van Beethoven am învățat să construiesc un volum de eseu, de poezie”; „Purtînd în mine văzduhurile tari ale unui univers superior...” „Eu nu sînt în stare să fac un pas fără pasiune...” Și așa mai departe. Poate fi valabilă o definiție precum: „Și poezia înseamnă și o bună organizare a gîndului, a modului de a fi, a ființei”, dar o prea încrîncenată fixare pe proiectul de sine te poate face, vorba poetei însăși, „să te închizi în visul care ești.”

Într-o *genosanaliză* a poeziei sale, îmi aminteam, pe urmele lui Ortega y Gasset, că omul e o ființă funciarmamente dezorientată, obligată să-și caute orientări provizorii în clipă, să improvizeze așezări cât de cât confortabile în circumstanță, fiecare gest al său prospectînd tot viitorul atunci cînd alege dintre mai multe drumuri posibile, alegere fatal dirijată de forța retrospecției, și conchideam că poemul imită gesticulația existențială. Fiecare cuvînt, fiecare vers se rostește cu poemul întreg în minte, mînat de o memorie colectivă și alta individuală a cuvintelor limbii. Libertatea e iluzorie și nu ea e cea căutată. Dimpotrivă, viața și poemul, deopotrivă, caută *legături*. Vezi strigătul poetei din prima *Sonată* a fetei din întuneric: „Dați-mi odată lianele / care m-ar fixa în viață!” „Fata din întuneric” este cea care părăsește locurile comune, luminate de lumini străine, și pune încă o dată toate întrebările. Printre rînduri, se poate citi desenul ascuns al celei care se caută. Strînsă în „străinia” sa, răspunde Tatălui, fie el ceresc ori pămîntean, cu un lanț de poeme ale desprinderii sau ale substituirii: „facă-se voia Ta *prin mine*” (s.m.). Drumurile de peste drumuri, vechile și neîmplinirile sînt arme predilecte ale unei răzvrătiri costumate în smerenie. Primplanurile sînt stăpînite de jocul extrem de sugestiv și simptomatic al unor lucruri ale lumii numite stăruitor cu feminine cu un pinten ambigen ori cu ambigene bucurîndu-se de fața feminină, sau chiar de masculine „alcătuite” din magmă feminină: „putere de oțel”, „munți de singurătate”, „liniște de plumb”, „reziduuri de lumină”, „parcele de frig”, „clar de pîndă”, „valuri de rouă-n pustiu”, „rădăcină de înțeles”, „început de iubire”, „vîrf de ardere”, „dorul de gheață” ș.a.m.d. Frumusețea acestor împerecheri stă în ambiguitatea pe care o introduce prepoziția *de*. Ea numește apartenența, dar înseamnă tot așa de bine „făcut din”. Nici un lucru nu mai are și formă, și conținut, ci o formă împrumutînd drept conținut un alt lucru. Ori viceversa. Emblema tuturor e „golul deplin” – găselnița strecurată abil de poetă, lăsînd-o să-și alunece înțelesurile. Fiindcă poate fi citită oricînd „golul *de plin*” și tradusă prin sărăcia excesului, instabilitatea definitivului, moartea vieții.

În fine, *Elegii nordice* (2002). Pe coperta a patra, fotografia cu privirea întoarsă, deja obsedantă, și un text patetic și vag despre poezia ca „esență a viului din noi”. Citesc volumul încercînd un alt portret. Rămîn la cel deja schițat: Aura Christi e o fată de hîrtie („Sînt ca o pădure nelocuită / De aer. Ca un crin desprins de miros”). Artificialul nu-și poate ascunde uscăciunea. E mai mult decît livresc aici. E un pariu „ridicol” (cu toate sensurile pozitive, dramatice, chiar tragice, astăzi, ale acestui cuvînt) pe literatură, pe artă. Cultura nu e mediul firesc, o bagaj ori un instrument care s-o ajute să existe în stare de veghe, ci e un înlocuitor de existență și o emblema. Bravada nu-și acordă nici o clipă de răgaz. Mirarea însăși e resimțită ca întârziere, ca obstacol, ceremonialul înălțimilor își ajunge, e

saturat de propriile sale emanații. Scrie admirîndu-se, citește, ascultă muzică, „meditează” admirîndu-se, contemplîndu-se. E un scop în sine într-o lume în care, se spune, se citește tot mai puțin. Chiar dacă nu-i lipsesc ambițiile și nici o anume pricepere în aranjarea propriilor ploi, cum singură recunoaște într-un interviu, are o înduioșătoare doză de naivitate, adesea prăpăstioasă, în ciuda „cărții” pe care o stăpînește. Ba, aș putea spune, e prea *instruită* ca să se mai poată descurca singură pe lume. Împotmolită în propria știință, ca specia însăși. Și nu mai poate spera recunoaștere: „Vedeau în el copilul. Da. Copilul acela nătîng. / Nu și zeul culcușit undeva, în puținu-i trup, / prin care el contempla lumea, egal cu propria-i naștere.” De aici repetatele descrieri ale singurătății: „Un prezent în care intri / tot mai singur, tot mai definitiv, ca-ntr-un labirint”; „veșnicia nu e decît / așteptare în exces, fără țintă...”; „golul colcăind de vedenii”. Același *gol deplin/de plin*, emblematic. Știe care ar fi soluția („Totul e să atingi marginile / melodioase ale firescului... Totul e să te instalezi în limpedea / metafizică a firescului”), dar întîrzie s-o aplice dintr-o prea adîncă, obstinată convicție cu ne-firescul: „să scrii împotriva tineretii – ce exercițiu reconfortant!!” Elegiile, replici la Rilke, dar și la specia ca atare, în realizările ei clasice, își țes scenografii complicate, decoruri antice, muzici din altă lume, vechi și prețioase, dar rămîn oarecum suspendate. Ea, poeta elegiacă, lipsește, înlocuită de propria regie a trăirii elevate: „În solitudinea ta nu încăpea timpul. / Nu încăpea plînsul. / Doar o durere surdă se isca din cînd în cînd / așa cum se ivește, din nimic aproape, primăvara, / așa cum răsare, în valuri incerte, lava dintr-un vulcan tînăr.”

Aura Christi pare să-și fi alcătuit un plan strîns, strîmt, sever, de urmat nesmintit pentru a ajunge acolo unde visează să ajungă. Atentă la răzvrătirile dinăuntru propriilor sale cărți, aș avea chef să i-l fac, planul, bucăți-bucățele, s-o oblig, astfel, să spargă *limita* pe care nu curaj se numește dacă se încapățînează să rămînă.

Din altă viață. Aleg dintre cărțile aflate la redacție un volum modest de *Poezii* semnat AURORA CORNU. Hîrtia e bună, însă coperta, de o simplitate un pic desuetă, aproape sărăcăcioasă. A apărut în 1995. Are o prefață de Eugen Simion. A fost dedicată, la apariție, în iulie 1995, vreunui prieten ne-regăsit. Înaintea dedicației anulate net cu o linie neagră, un pic ezitantă, o alta, pentru Marta Petreu și Ion Vartic. Ambele dedicații scrise la New-York, cea de-a doua în octombrie 1999. Poeta își descrie versurile „de altădată, din altă viață” și-și dorește să fie citite cu prietenie. Iau în serios ambele repere. Le citesc ca pe un manuscris găsit într-o sticlă ori într-un cuțar prăfuit din podul casei. Încerc să uit ceea ce prefața îmi amintește – „amănuntul” biografic al legăturii din tinerete cu Marin Preda. Nu vreau să știu cine era în actele notariale, ci cum transcrie ceea ce era.

Vreau să-i citesc versurile cu prietenie, interesându-mă exclusiv lumina sa proprie, atîta cîtă este. Nu exclud înrîuririle, nu cred că viața nu are nici o legătură cu scrisul, însă prefer mereu, fără să stau la îndoială, drumul invers. Scrisul să-mi spună cîte ceva despre cel ce a scris, într-o experiență transfigurată pe care să mi-o pot, la o adică, asuma, nu viața să-mi ofere chei exterioare și constrîngătoare pentru, în cazul acesta, poeme. Așadar, am în față poeziile unei poete aparținînd generației lui Nicolae Labiș. Amănunt de reținut ca situație generală în epocă și atît. Fiindcă, se pare, Aurora Cornu a scris mereu poezii din altă viață. Și cînd avea 14 ani. Cred în crochiul pe care i-l face Eugen Simion. Fata coborîtă din lumea țăranilor de munte și deprinzînd cea mai autentică dintre „boierii”, aceea a inteligenței, fără a renunța la farmecul cumpătului și al bunului simț, la firescul atitudinii față de ceilalți. Lumea despre care scrie, fără s-o vrea anume, Aurora Cornu e foarte veche. Ea apelează la toate științele cu naturaleța celui pentru care toate instrumentele sînt demne de luat în seamă dacă au ieșit din mîna ori minți de om. Acest tratament egal, senin pe care-l aplică lucrurilor e vizibil în toate poemele. Dramele sînt trăite cu înțelepciune, nu tulbură. Firește, marea Poezie rămîne departe, dar, răsfoind filă de filă volumul, descoperi că nici n-a fost vizată. Că aerul minor și delicat își cunoaște prea bine limitele. Că avem de-a face cu o poezie de album. „Din hohote să se înalțe versul / Cum scăpată de greul păsării / Se leagănă ramura.” Mesajul îmi pare limpede. Legănarea ramurii se petrece cu punerea între paranteze a zborurilor grele. Nu știu cît de bună gazdă e pentru prieteni Aurora Cornu ori cît de căutat i-ar fi fost salonul. Cu siguranță, însă, poemul său e un loc primitiv care așteaptă invazia cuvintelor despre lume: „Ochiul meu privea împrejur nemișcat, / Și prin el intrau înăuntru cele de-afară / Cu cele de dinăuntru amestecîndu-se”. Întrebarea „Cine sînt eu?” nu e nicidecum crizică, iar absența răspunsurilor, acceptată liniștit și intens. Inventarierea relicvelor își e suficientă sieși. Comori, duioșii, iubiri, culori, sentimente și vorbe sînt împletite într-o poezie a reminiscențelor. Întîlnirile erotice au același calm de casă veche cu ritualuri securizante. „Cu sufletul spălat de zbucium și neguri”, se pot schița pasteluri *sfinose*, *piezișe*, *furișe*. Aurora Cornu le soarbe savoarea cu înghițituri mici (frecvența diminutivelor e grăitoare), parcă la gura sobei. Totul a fost demult și nu mai poate răni. Zvonuri, adieri, fine încrustrări ale sufletului în peisaj care-mi aduc în minte proza Graziei Delledda. *Flacăra albastră*, cea care nu arde, e preferată oricînd vîpăii trecătoare. Zăpada și sarea, amîndouă obsesive, traduc aceeași artă a ținerii în frîu a asperităților, a refuzului înfruntării fățișe. Meandrică, poezia transcrie repetat experiențe ale *distanței*: „eu tac cu fața-n pături”, „m-am închircit în haina mea cu totul”, „iar inima mea pregetă să-nfrunte”. Și ale *plutirii*, nu neapărat în derivă, ci în înțelegere și amintire

patinată: „La umbra fericitului meu țarm, / Închid uneori ochii și văd lucruri dintr-o altă viață”. Comparația, mijloc predilect al poetei, adaugă un accent în plus pre-științei. *Noaptea despărțirilor* își pierde atunci patetismul și chiar melodia de romanță sumbră. Toate simptomele sînt cunoscute și, se subînțelege, ținute sub control: „Totul e sinistru ca jucăria / Pe care o aduce un musafir neprevenit / Pentru copilul care nu mai este”; „Cei atinși de aripa despărțirii, / sînt palizi și speriați / Ca un copil care deschide o ușă, noaptea / Și se trezește în fața unui spectacol de groază”; „Vorbesc fără șir / Sau tac misterios / Ca acel care descoperă în el nebunia / Și și-o ascunde speriat și viclean!”. Aurora Cornu scrie o poezie nu cerebrală, ci lucidă și senină, înțeleaptă. Pînă și singurătatea – „trupul meu va rămîne singur în noapte” – e o întîmplare de descris liniștit, pe-ndelete: „E frumos să poți contempla o asemenea imagine / Și creierul meu e mulțumit că o face”. Căderile sînt prilejuri de odihnă și reluare tihnită a mersului egal, sub „mișcarea viitoare, știută, rituală”. Ciclul *Cornene* are strofe întregi memorabile, cu un iz de Pillat, Voiculescu ori Fundoianu, cum bine se observă în prefață. *Amurg la țară*, *Noapți ciudate*, *Cimitir străvechi*, *De iarnă* etc. aduc în prim plan armonii arhetipale transpuse în cadre strălucitoare, neîncăpătoare. *Sonetele de la Posada* iscodesc „în vremi de neguri și de începuturi” cu instrumente de o stranie transparență, pregătind un aer vag de irealitate cît să se așeze firesc în finalul volumului mica parabolă a *Bătrînului cu șerpi* și a copilei ce-și cheamă sufletul în adînc.

Sigur, volumul se cuvine interpretat și ținînd seama de nevoia de a evada din „comanda” anilor cincizeci, de a găsi un refugiu. Însă înclin să cred că, în orice vremuri și în orice împrejurări, Aurora Cornu ar fi scris aceeași poezie „din altă viață”, cu aceeași voce calmă venind din partituri nescrise.

„*Fericită moartea*” sau *despre cuvinte*. Cu doar două plachete de versuri: *În odăile fulgerului* (1982) și *Cina pe mare* (1988), ION CRISTOFOR poate fi recunoscut în portretul pe care i-l schițează Adrian Marino pe coperta a patra a antologiei de autor *Marsyas*, de curînd apărută: „*Discret, interiorizat, politicos, poetul nu pare bine integrat vieții literare, turbulentă și exhibiționistă. Citindu-l, îl înțelegem mai bine. Ion Cristofor este preocupat, obsedat chiar de ideea și soarta poetului, despre care cultivă o imagine mai curînd sumbră, profund interiorizată, plină de gravitate și de neliniște (...)*” De adăugat doar că, după o aproape-tăcere editorială de mai bine de un deceniu, Ion Cristofor a revenit spectaculos în prim-planul vieții literare, fără a pune în pericol vreunul din epitelele de mai sus, căci integrarea sa decisă și mereu elegantă în zisa viață literară, clujeană și europeană, se petrece sub semnul exigenței și al sobrietății. Merită pomenite aici volumele sale de critică și istorie literară: *Aron Cotruș, exilatul* (1999), *Scriitori belgieni* (2000), *Scriitori din Țara Sfîntă*

(2000), și volumul de interviuri *Senefte sau vocația dialogului* (2000).

Cît despre poet, rețin pentru rîndurile de față o singură dimensiune, aceea thanatică. Înainte de toate, o precizare: poezia sa e, într-adevăr, gravă și traversată de neliniști, însă nicidecum sumbră. Întrebările ultime pe care și le pune poetul se rostesc în gama generoasă a seninătății, a unei înțelegeri calme a muritului. Ion Cristofor scrutează, cu privirea ațintită și cuvintele în alertă, toate semnele și semnalele morții intravitale, firescul acesteia nelăsînd loc spaimelor deșirante, ci invitînd, mai degrabă, la reculegeri și replieri, la revalorări ale datelor existenței. O inventariere chiar și fugară a cuvintelor (a substantivelor, în primul rînd, dar și a verbelor) predilecte în *Marsyas* arată o pendulare permanentă între înalături inaccesibile și joase stări omenești. Ion Cristofor ar putea mărturisi asemeni lui Bachelard „port în mine engrama unei căderi imense”. Deplasarea metaforală se petrece cu ajutorul unui element predestinat imponderabilității – *vîntul* –, poate cu cea mai mare frecvență în volum. Dimpneună cu *valul*, de multe ori în varianta lor plurală, cu infinite sugestii eminesciene, *vînturile*, *valurile* traduc *unicale* căderii, alt nume pentru viața pămînteană. *Seara*, *noaptea*, *norii*, *singele* ori *cenușa* bîntuie poemele în *foșnetul* implacabil al *timpului care trece*, într-o, de-acum, perpetuă toamnă tîrzie: „Pe o străduță pustie se-aude bastonul de orb al timpului / și frunzele ce murmură-n aer litanii / la judecata de-apoi a anotimpului. // Tăcerea se umple de păsări, de fîntîni și de umbre” (*Vară îndepărtată*). Strigătul și tăcerea își răspund în canon, „Pe cînd se aud văiețindu-se / neîncetat strigîndu-mă / din pustia cuvintelor / bilbîfii profeți / pe un nume ce iată / se îndepărtează de mine / precum nevăzuții ereți” (*Umbra*). Subminate de sentimentul zădărniceii („Oricum Dumnezeu se descurcă în ceruri destul de bine / și fără versurile noastre...”- *Poemul neterminat*), adîncit „sub ghilotina mileniului”, versurile visează cuvintele puterii, cele în stare să dea un nou sens pulberii în necurmată cădere: „Se-aude cucul vestind din perete doiă ceasuri pustiitoare / în care stai cu ștreangul de gît / atîrnînd de grinda putredă a unui vers a unui cuvînt / pe care dacă l-ai rosti acum / ai dezlănțui un taifun devastator în Mările Sudului / un cutremur de pămînt la New-York, unaltul la Kyoto / dar tu taci, broască rîioasă a societății de consum / devii mai palid ca sfinții pictați de Giotto” (*Nopți albe*). Prezența morții, deși marcată cu insistența unui refren săpînd la temelia armoniilor abia înălțate („mîna morților”, „armele morților”, „risipitor îți pierzi / *moartea* în cuvinte”, „*moartea* are fața zbîrcită a unui general învins”, „ești mai singur acum / decît o monedă uitată / în buzunarul unui *mort*”, „fericită *moartea* respiră mireasma trandafirului”, „*moartea* silabisind în tumult”, „...și *moartea* / cu un mănunchi de trestii uscate vine la cină”...), este, în cele din urmă, revelatorul ideal al adevăratelor dimensiuni omenești. Cum

spuneam, nimic lugubru în poezia lui Ion Cristofor în ciuda revenirii obsedante la temele thanatice. Imensa, neîncetată cădere e secundată de cîntecul neîntrerupt, sacrificial, așa spune, al poetului. Asemeni bătrînei ce se roagă îmbunînd „moartea în etruscă” ori flașnetarului orb, poetul „cînta și cînta / fără-ncetare”. Mai mult, titlul însuși al volumului are/ar putea avea rostul unui manifest. Marsyas, silenul frigian născocitor al flautului, cel jupuit de viu pentru cutezanța de a provoca la întrecere un zeu, îl înfruntă iarăși pe trufașul Apollo cu fiecare nou poem născocit de urmașii săi, poeții. Chiar dacă soarta poetului „la capătul veacului” reproduce soarta omului rățacit sub „lumina neîndurătoare a vieții”: „întîrîm mă dăruiam tuturor vînturilor”, „întunecată soră a mea / Melancolie”; „Slavă ție, nimicule”, „Cuvintele îți aruncă lațul de gît / te podidește singele, pustiul / cenușa și noaptea. / Atît.”

Despre absență. Asumîndu-și condiția celui „locuit de moarte”, DAN DAMASCHIN (*Kaspar Hauser*, 1991; *Atotsfîrșitul*, 1995; *Cartea experierilor*, 1996; *Îndurările*, 2002) își așează deliberat instrumentarul poetic în vecinătatea lui Hölderlin și Rilke, răsponzînd totodată, în monologuri de stranie, sfișietoare, așa zice, seninătate, lecturilor sale heideggeriene. Poet al carenței, al melancoliei, al singurătății atroce - asumată cu gesturile generozității și comuniunii -, al Absenței, Dan Damaschian nu-și pune nicidecum în primejdie originalitatea. Dimpotrivă. Tema morții, atît de adînc umană, nu este atît de frecventă cum ar putea să pară la o primă vedere. O antologie lirică a morții, plănuită cîndva, mi-a arătat că ușurința cu care pot descoperi la majoritatea poezilor noștri poeme despre *moarte* (ca și despre *iubire*, *bătrînețe*, *anotimpuri* etc., teme dintotdeauna ale literaturii) nu înseamnă că avem *poeți ai morții* care să-și merite numele. Dan Damaschin este unul dintre cei puțini. În căutarea eului autentic („Decît aerul mai drept te oglindește / Întunericul neînsămîntat de nici o rază”...) și a unei divinități care refuză statornic să apară în luminișul ființei, poetul întîlnește repetat, insistent, ziditor, așa zice, muritdinea. Poemul însuși, străbătut de *semene*, *semne* și *seme*, e o cale mirabilă spre deslușirea morții, ca măsură a tot: „Cu pas ușor ca aerul Cuvîntul / Urmează *moartea* îndeaproape.” El este *întrebarea* esențială, *întrebarea* potrivită și relansatoare, ca-n Parsifal. Copilăria, oricît de senină, căci „moartea îți era rudă atît de îndepărtată / că nici un gînd n-o ajungea / Pe buze îți mustea lapte din spicele / Lanului de rosturi în care te pierdeai”, era rătăcire și fericire oarbă. „Fără a dibui, fără a întreba îți știai dinainte locul în Fire”. Desigur, starea invocată era una arhetipală, de integrare în ritmul cosmic, însă nu neapărat regretată atîta vreme cît Firea era accesibilă fără gînd și fără întrebare. Căci, dacă *Moartea* era „o fulguire petrecută alene dincoace de zăriștea întîieii priceperi”, „o

nepermisă ațipire a verbului înturna Firea în uitare.” Poemul despre moarte sub moarte începe din clipa în care, în slujba așteptării, e ispitit nespusul, se exersează „limbajul spaimii, dialectul groazei”. Înfricoșătorul cu toate intențiile lui tănuite e un excelent catalizator. Dan Damaschin își provoacă și își ațipă spaima pentru a desluși atât cât îi e dat omului să deslușească din știința morții. Prin spaimă, cum ar spune Ion Biberi, are acces la sentimentul morții și-l poate descrie celorlalți căci „nevădit e celor mulți chipul amenințării.” Aflat în slujbă thanatică, poetul speră să fie părtaș al propriei existențe: „îmi umplu gura cu țărână și aștept ca limba mea să deprindă încetul cu încetul gustul humei / ca un pământ al făgăduinței îmi apare poemul a cărui zămislire va avea ca preț răsuflarea mea de pe urmă.”

Versurile lui Dan Damaschin se frâng sub povara unui proiect asumat anume pentru imposibila sa împlinire. Dezgustat de „sfinții zilei”, cîndva sinonimi cu puritatea („Atoate talmăcitor, dus de mină/ De un duh al zilei”; „În firidele adîncului tău, între recolte de venin o inocență agonizează”), coboară *pe neluminate*, într-un ungher obscur, în căutarea, deopotrivă, a eului autentic („Decît aerul mai drept de oglindește/ Întunericul neînsămîntat de nici o rază...”) și a unei divinități mereu absente. Metaforele („Metafora îmi îndestulează simțurile și ele o cînstesc”) se construiesc obstinat pe două niveluri – unul al întunericului asumat anume („Țin aievea pactul încheiat în somn/ Neîntîmplările mele toate îl întăresc”; umbra lumilor, curcubeie nocturne, scorburi negre, pete de asfințit etc.), celălalt, al ochiului întors înăuntru, pleoapele plecate, sparte fiind *motivul* predilect și *calea* vederii adevărate, mijlocită de simțiri și presimțiri scormite asiduu („pleoapele unei pașii moarte”, „pleoapele degetelor mele străvezii”, „aplecînd pleoapele golului în urma ta”, „pleoapa ațipită”). „Copacul cu frunzișul înlăuntru-i” dibuie „sămînța lucrurilor” sub „miez de lumînare”, pe „cărări de labirint”, vîzul dinăuntru, extatic, îndoit, însîngerat, lăsîndu-se invadat de cohorta femininelor durerii și îndoiei, cînd plurale, sufocînd sub rostogolirea lor neobosită (*înfruntări, înnoptări, remușcări, reculegeri*), cînd singulare și singurate (*grija, vina, moartea, încrîncenarea, vinovăția, înverșunarea, amenințarea, ispășirea, arsura, zăbava, contopirea, ardoarea, ațipirea, zădărnicia, uitarea, dezbinarea, risipa, amărăciunea, vremuirea, surparea, smintirea*). Prezența masivă a femininelor e absolut firească la un poet al carenței, al melancoliei, al singurătății atroce, al Absenței.

La vîrsta iubirilor arse, IOANA DIACONESCU oficiază, încremenită în pragul dintre două lumi, această infinită, migălită descriere: ezitare reușind să reducă artificialitatea atât de proprie rostirilor anterioare: „am început să mă obișnuiesc / cu plutirea / și să-mi asum culoarea albă / ca pe o culoare a blazonului”. Volumul *Arcadia* poate fi citit ca o înscenare-

invocare a androginiei. Asumarea albului nu traduce atît nevoia de puritate, cît situarea într-un spațiu ambiguu, al tuturor posibilităților imposibile. Amenințarea senectuții, a morții e deviată prin asocierea cu *îngerul* – asexuat, cu un statut *inter*, intermediarul absolut al stării *între*. Lumina, obsesivă, e mereu puternică, aproape orbitoare, atenuînd siluetele trecutului și tulburîndu-le pe cele viitoare. Nu e lumina cunoașterii dureroase, a spaimii albe, ci lumina reflectoarelor pîrtinind secvențe relativ armonice, ștergînd detalii și exilînd nuanțele destinale. E, altfel spus, o lumină a neapartenenței: „Și eu exist la întretăierea celor două lumi”. Aproape paradoxal, cu o recuzită hieratică – îngeri, lumină sfințită, ceruri, îngenuncheri și rugă –, poemele brodează mai degrabă un strigăt al cărnii vulnerate decît oglindiri spirituale în apele trecerii. Margini de lună, trepte de mare, valuri de nisip, risipire în cețuri învăluitoare, făptură de fum sînt semnale ale înflorării costumate în inerție. Îngerul, androginul, este un avatar al ființei tînuite de bună voie în „cartea subțire și răcoroasă” cu un rost „profund dureros / și totodată limpede”. Despărțirea de o vîrstă și ezitarea, plutirea, în preajma celeilalte („Am visat o vale / albă, cu iarbă albă / în care măcieșe ca sîngele își odihneau / floarea îmbujorată”) atenuează feminitatea limbii poetice și cheamă, inevitabil, ambigenele: *foc, val, leagăn, vis, fum, cearcăn, amurg, cer, pas, rost, dor, cuib, susur, lac, pod, miez, drum, scris, trup, suris, mal* etc. Acestea cadentează discursul nefiresc, îi ritmează distanța jucată („Poate că așa, la o distanță oarecare / de lume, / poți să fii, / și nu în lume / să viețuiești.”), îl ajută să germineze cumva împotriva voinței sale: „În somn, / lipit cu pieptul / de marile vise premonitorii, / pe parapetul / dintre cer și pământ / visezi lumi în formare, / aburi și ape alegîndu-se, uscatul dispărînd.” – poate nu întîmplător, se aleg *aburi și ape*, discret sexuate, în detrimentul *uscatului* ambigen. Androginia e tentată preț de-o carte „subțire și răcoroasă”. Presimt, în poemele viitoare, o revenire la căldura insinuantă, un pic perversă, a privirii sexuate. O eliberare de „aripa strîns înfășurată / în jurul / gîtului / meu” și instalarea într-un nou „răsărit de vară”: „Vară. Spun vară și mi-e dor de cer / ogîndit în iarbă / albită de căldură. De greieri / leneviți, cu scripca răgușită / vișînd un fir de apă / pe maluri secate de oftatul / pătimaș al secetei”.

Femeia de nisip. Din cele zece cărți de poezie ale sale, CARMEN FIRAN alege ceva mai mult de cincizeci de poeme pentru o antologie bilingvă *Candori pedepsite/Punished candors* (2000). Recunosc, am fost tentată să-mi înclin comentariul spre *genosanaliză* – traducerea într-o limbă fără privire sexuată ori cu una capricioasă îmi procură destule suporturi pentru a divaga pe tema importanței ambigenului androgin în economia poemului, pe tema devierilor expresive, senzuale pe care le provoacă femininele lucrînd discret asupra versurii. Deocamdată, mă voi

preface că volumul antologic nu e bilingv. Nu înainte de a nota aici, nu foarte surprinsă, o diferență în felul de a citi poezia la noi și peste ocean. Volumul se încheie cu un mic grupaj de comentarii critice – prima parte, bucureștene (majoritatea), a doua parte, newyorkeze. Diferența despre care vorbeam se poate transforma și în asemănare, în cele din urmă, fiindcă, în fond, e vorba despre presiunea prejudecăților, a cupurii conjuncturale asupra lecturii. În textele bărbaților de la noi, lucrurile sînt simple. Avem de-a face cu poezia unei *poete*? Vom remarca, desigur, „cochetăria”, neliniștea „vieții în iubire” (Ștefan Aug. Doinaș); singurătatea motivată de „absența iubitului” (Dan Cristea); „șoapta și străluminata resemnare” (Alexandru Lungu), orice izbîndă va fi contrazicere a „tezei lirismului feminin” și în cea mai exactă descriere a poetei (Traian T. Coșovei)... De cealaltă parte a oceanului, fie că scriu străinii ori români aclimatizați, lucrurile sînt tot simple. Avem de-a face cu poezia unei *poete* (numită simplu *the poet*, din pricina limbii, nu a penuriei de prejudecăți!) din Europa de Est? Atunci, desigur, vom vorbi despre cît de tonic și necesar e un timbru „străin” (Andrei Codrescu), despre gradul în care își transcende ori ba rădăcinile etnice (Sanda Agalidi), despre memoria amară a unei societăți opresive și totalitare (Isaiah Sheffer). Și, tot desigur, o vom compara cu o „porumbiță zburînd deasupra simbolurilor” (Will Alexander) și nu vom uita emoțiile, sensibilitatea, fragilitatea. Vreau să spun că, în secvențele decupate, Carmen Firan scrie așa fiindcă e femeie sau fiindcă tocmai a picat din Est. Abia Andrei Șerban de constată sec, asexuat și dezideologizat că avem de-a face cu „o figură literară importantă, o voce poetică puternică, creativă, plină de originalitate”. Mi-ar fi plăcut să-i ascult și argumentele...

Revenind la *Candorile pedepsite*, o ultimă cîrtire. Deși se poartă și-i pot găsi, cu un mic efort, diverse scuze și rosturi, nu înțeleg să citesc mai întîi poeziile din 2000 și să urc (să cobor?!) apoi spre cele din 1989. Dacă ar fi fost toate poemele amestecate și apoi reasezate într-o textură inedită care să țină seama de stări subterane, izbucnind ici-colo de-a lungul unui deceniu, ar fi fost în regulă. Așa, tehnica derulării filmului de-a-ndoaselea îmi place ca o jucărie năstrușnică dacă e vorba de, să zicem, clipuri muzicale. „Creșterea” poetului/poemului nu răstoarnă cronologia. Să începem, așadar, cu *Trepte sub mare* (1989-1990). Singurătatea, care populează versurile poetei pînă la o stranie senzație de aglomerare, uneori insuportabilă, este a cuplului. Lamento-ul nu este feminin și nu părăsirea naște solitudini, ci perechea în derivă, plutind chagallian pe deasupra unei realități cameleonice, devenind ea, perechea, ca și în tablourile pictorului, nu traducerea senină a lui *împreună*, ci simbol golit de înțeles, fantoșă, „chip cioplit”. „Marea oftează ca o femeie/ și eu îi aud respirația/ de om hăituit” e o secvență enunțînd limpede tema: singurătatea e omenească,

alunecînd discret spre metafizic, cuplul nu vindecă, ci amăgește. Frecvența înfățișărilor acvatice: „vorbindu-și/ pe deasupra apei/ ca oamenii/ în lipsa dragostei”; „pești înotînd în întuneric”; peisajul „cure”, cîmpia „se varsă în mare”, trupurile „apa le-a topit”, viața „sub mare”, norii, apa tremurînd, legănarea, culegătorii de perle, „paharul cu lacrimi”... construiește un spațiu inconsistent, umil și fantast în același timp în care „vocile nopții/ în cadente carnale/ asemeni orbilor/ pipăie orașul”. Senzualitatea e una vulnerată, „amorul vinețiu” cu tentă bacoviană trimite la tristeți de o carnalitate asexuată și brutală. Vocea e deja răspicată, reticențele fiind simple ironii deghizate la o lume gîndind în șabloane. Ciclul *Negru pur* (1993-1994), bucureștean și el, enumeră cîteva întîlniri extrem de expresive cu muritudinea. Nu cochetărie aș numi transcrierea în experiențe verbale a singurei realități omenești care nu se oferă experienței directe – moartea. „Stăpînită de spus”, poeta își joacă, abia somnolînd, în tremurul discret al viziunii onirice care-i este specific, moartea ca pe o conversație. Personajul își pierde agresivitatea, acceptă negocieri („Moartea s-a tras într-un colț/ ghemuită/ obosită de supt și de ros.// Și nu e decît o femeie bătrînă/ dojenindu-mă cu blîndețe:/ «Vrei să plec?»// Și o rog să rămînă” sau „O, doamne, morții îi e frică de mine/ mă atinge abia/ și copilăroasă zvîcnește înapoi/ cu degetul pe buze/ tremură/ nu perfid cum ai crede/ complice și tandru îmi zîmbește”. Însenările mi se par de o luciditate atroce pe care măștile verbale n-o pot ascunde cu totul. „Cuvinte,/ pe buze de moarte” sînt toate poemele Firanei, dobîndind astfel distanță, perspectivă și nepăsare fertilă, sfîșietoare, profund umană. Tremurul nu ține aproape niciodată de „al doilea sex”, chiar dacă finețea desenului are ceva delicat și feminin, iarăși ca-n Chagall, dacă *plutirea* e motivul lui central. „Personajele” din *Negru pur* sînt ființa, forma, realitatea, moartea, tot atîtea „împelițări” la îndemîna celuiilalt.

Locuri de trăit singur (București-Paris, 1996-1997), prin chiar masculinul din titlu, descrie o singurătate legată cu fire extrem de fragile de iluzoria împlinire a cuplului. E mai degrabă o singurătate sub avalanșa de obiecte scăpate de sub control în zarva cărora moartea își vede conștiincios de cuprinzătoare ei enciclopedie. Cîteva poeme, *Locuri libere*, *Capriciu*, *Poemele albastre*, au un iz sorescian de bună calitate, un umor strepezit, o strîmtorată preumblare liberă printre semne și repere. *Desăvîrșirea erorii* (New York, 1998-1999) reține tot prin poeme soresciene – de altminteri, bune instrumente de adaptat ușor la o lume *altfel*. Iată *Imaginație*: „De mult/ singura mea ocupație serioasă/ a fost imaginația. // Unde lucrați?/ La imaginație. / Și ce faceți acolo?/ Imaginesc /.../ Ni se dă și un spor/ de normalitate/ cînd e să depășim norma/ la imaginar...”. Tot așa, *Iad*, *Fericire* etc. Foarte bune crochiuri consemnează diferențele, cu inteligență și umor, cu o stăpînire de sine

remarcabilă. *Secunda de după moarte* (New York, 1999-2000) strecoară o tensiune extraordinară prin recursul la câteva cuvinte ale non-existenței: *nu, târziu, absență, ruine, stingăcie* („Tot bijbiind cuvinte,/ naivă și fragilă,/ scăpam toate din mână”). Nefirescul, nenumit ca atare, răzbate printr-un procedeu ingenios: ticurile verbale din lumea newyorkeză sînt traduse fără a fi și adaptate, așa încît diferența este marcată de existența nu în două lumi diferite, ci în două limbi diferite. Retragerea în siguranța limbii române nu-i decît firească. *Pentru ultima oară*, poem excelent, asupra căruia voi reveni altădată, se construiește tocmai pe *rostirea* diferită a datelor esențiale. Complicitatea cu moartea – femeie, imaginată mereu în ipostaze feminine – este, pentru poeta româncă, modul firesc de a vorbi viața într-o limbă „cu prea multe genuri pentru lucruri/ și prea puțin respect pentru eroi”. Am ajuns, astfel, la începutul unei cărți de poezie puternică. „Femeia de nisip” își asigură forța din tot ce curge, gata să se prefacă în efemeră statuie.

„*Lumina indiferentă a zilei...*”. Suită de exerciții de purificare, de despărțire de contingent și temporalitate numește Ion Pop poemele lui DINU FLĂMÂND din volumul-antologie *Migrația pietrelor* (2000). Înstrăinarea și remediul în rău, prezente mereu ca efect al efortului de spiritualizare, dar și al reflexului (ardelean?) de obstinată proiecție morală a mișcărilor ființei sînt, desigur, accentuate în poemele din ultimii ani (ciclurile *Viață de probă* și *Dincolo*), concurate fiind de starea/trădarea somatică suprapusă stării poetice. Înainte de a deschide volumul și gîndindu-l dinspre *declinarea poeziei*, am putut bănui că Dinu Flămând e o „varietate” specială, deviată, de poet al genitivelor. Aș glumi chiar, asemănându-i privirea lirică „distorsiunii” ca opțiune plastică pe ecranul calculatorului. De cînd, cu uimire copilărească, am descoperit că un click pe *distorsion* pune „obiectele” banale în surprinzătoare, armonice legături stratificate, că o figură simplă și suficientă sieși poate accede la cele mai neașteptate înfloriri și înfloriri, distorsiunea mi-a devenit simpatcă, și-a pierdut orice urmă de „negativ” și „rău”. A devenit, într-un fel, o formă de adaptare ingenioasă, grav-jucăușă, la presiunile timpului. Apăsarea capătă imponderabilitate.

Poemele lui Dinu Flămând îmi par definibile prin această distorsiune frumoasă, bună. Genitivele sale – multe, chiar copleșitoare și vișînd exclusivitatea – sînt catahreze alăturîndu-și, în doze pedant cîntărite, oximoronul. Așa încît ele nu mai sînt simple, confortabile, consolatoare apartenențe în luptă inegală cu singurătatea, ci repetate, calm-tensionate tentative de *mutare* a realului în *alt* loc și în coordonate altele decît cele tradiționale. Exilul însuși nu e schimbare punctuală, aș zice, de loc, ci permanentă realizare mentală, psihică, verbal/scripturală a *mutării* (strania „migrație a pietrelor”) care nu se poate încheia decît o dată cu moartea.

Amintiri ale „apartenenței rele și duioase” dinspre „bolovanii” anilor tineri vin să tulbure cu o lumină amar-mierie seninătatea dezastrului asumat. *Furișări, aciuieri, zgribuliri, ascunderi și pînde* numesc gesturile celui mereu fără-de-loc, invadat de certitudinea unui *dincolo* de neocolit în ciuda mutărilor neobosite. Simpla înșirare a genitivelor catahrezice și, uneori oximoronice poate da seama despre timbrul specific poetului: „lacrimile atîtor decenii de rîs”, „ușa din dos a istoriei”, „lumina de carne crudă a zorilor”, „măruntaiele dramei noastre mediocre”, „Regele Lear al cîrpacilor”, „mătreața cerului”, „milă a zorilor”, „fisurile cerului”, „cerul dimineții de insomnie”, „pașii morții pe cerul Parisului”, „colțul zîmbetului”, „picioarele umilinței”, „furunculul noii nerușinări”, „subteranele visului” etc. „Încovoiat peste coaja oului, / vișînd rîul ascuns sub gheață, care își schimbă întruna / cuvintele / și le tipărește pe mușchiul pietrelor”, eliberat de „morală primitivă a iernii / în alb și negru”, Dinu Flămând înaintează spre fragila așezare a infinitivelor lungi (*tăcere, uimire, priviri, nepăsare, atingeri și neatingeri, mișcare, mîngîiere, amintire* într-un singur poem de *Dincolo*!) chemate de „nerăbdarea nimicului”. Genitivele sale distorsionate se strecoară „prin aglomerarea de nimicuri”, goluri, viduri tot mai înolăcite în jurul singurei certitudini: „nu-ți rămîne decît / să te împrietenești cu moartea-n absența ei”. Despre obsesia thanatică, însă, altădată: „dacă noi nu suntem decît un nod sau altul / pe firul timpului, / ghici, ghicitoarea mea: cine vine să ne deznoade?”.

Vezi și *Tags*, 2003.

Un gînd, un chip știut, un glas. Merită reproduse cuvintele lui Gheorghe Pituț de pe aripile noului volum de rondeluri al lui DINU IANCULESCU (*Un gînd, un chip știut, un vis, un timp...*, 2002): „Mă gîndesc adesea la mare, la *mișcătoarea mărilor singurătate*, imaginîndu-mi spectaculoasele furtuni ce bîntuie întinsul pustiu de ape cutremurînd afundele palate de mărgean, fără ca vreun ochi să vadă fenomenul: și de fiecare dată cînd valurile răvășesc țărmlul sau ling leneșe plaja, nu mi le pot închipui decît acompaniate de vocea profundă a lui Dinu Ianculescu, artistul care pare a le descînta sau biciui cu blîndețea glasului său, la fel cum numai dangătele clopotelor din copilărie spulberau norii amenințători împingîndu-i departe în munți [...] La Dinu Ianculescu timpul este un drum de la naștere spre totdeauna, într-un peisaj al melancoliei în care ființe și lucruri lunecă într-o liniște neasemuită.” Și pentru mine Dinu Ianculescu este, înainte de toate, o *voce*, un *glas*, o prezență sonoră discretă, dar copleșitoare prin cuprindere și stranii subînțelesuri atinse ca-ntr-o doară, prin simpla rotunjire a vocalelor și consoanelor mirabile ale limbii române; paradoxal, poate, actorul este, în cazul său, *glas*, nu *chip*. Nici măcar pe coperta a patra (repetînd-o, halucinant, pe prima – o idee grafică despre care nu pot spune cu mîna pe inimă că mi se pare... o idee!)

nu-i afli chipul, lucru așteptat, parcă, fiind vorba despre un actor. Când, în 1994, îi apărea un volum – *O lumină de cuvinte* – în Colecția *Akados* a EDP pe care o îngrijeam, fotografia trimisă din Germania a ieșit cețoasă și ea, parcă încăpățânându-se să lase în prim-plan, inconfundabilă, vocea. „Melancolic și-mpăcat” în volumul de atunci, abia de mai reușeam să-l apropii de figura tînărului care, între 1940 și 1944, se ridica împotriva Dictatului de la Viena și-și declama versurile în piețe publice. O urmă discretă în *Pe cîmpia de la Blaj*. Deși semnele trecerii erau deja contabilizate în extrem de fine, reticente rondeluri (*E-un timp grăbit ca o zăpadă, Peste grădina scursă-n toamnă, vîntul... , Pleacă ziua, pleacă ora, Timpul s-a făcut o fiară, Fiecare zi e o plecare, Vine iarna și murim încet, Simți cum trece timpul?*), tonalitatea era mai degrabă tonică, înviorată de *Trandafiri ce-mi luminează odaia, Tuțe mici de liliac, Mere rumene, gustoase, Fluturi verzi în pomi și-n gînduri...* În volumul de acum, o pînză crepusculară ambiguizează conturile realului, totul pare să fi fost demult, într-un Trecut (*E tristă ziua! Mult e înapoi!*) căruia memoria însăși abia îi mai deslușește culorile („Am obosit dînd cep numărătorii / și pe tarabă mai nimic n-am pus. / Mai curgem sau cuvintele s-au spus?”). O seninătate maiestuoasă, aș zice, căci lamento-ul poetului nu e nicidecum o tînguire, ține Trecerea sub lumina caldă și ocrotitoare a cuvintelor migălite cu neobosită iubire. Poezia amurgului se propune pe sine ca miez al zilei penultime, așa încît sfîrșitul pare amînat, moartea fiind o călătorie, dacă nu dorită, măcar una pentru care merită să faci pregătiri din vreme, poate chiar viața întreagă. Căci muritudinea e o prezență atît de familiară în rondelurile lui Dinu Ianculescu, încît pot presupune că poetul e dintre *cunoscători*, adică îi știe intravitalitatea și-i acceptă dimensiunea destinală. „Cînd cad minutele din ceas”, se fac firești „exerciții de plecare”: „Am început să desenez / în aer ultima plecare, / un fum, un gînd, o așteptare, / o pasăre într-un vîrtej...”; „În fața porții stau și n-o deschid. / O nevăzută pasăre așteaptă / să mă așez pe aripa ei dreaptă / și cu cea stîngă să mă suie-n vid”; „Nu mai visez! A început plecarea. / Cîte-un popas din cînd în cînd mai fac. / Privesc în jur cum toate se desfac / și cum se-ndreaptă către iarnă zarea”; „Știu, vine ora despărțirii!”, „De-acum rămîne toamna mai săracă / și căii iernii freamătă în ham”. Să observ că nici unul dintre gîndurile sfîrșitului nu iese din chenarele vieții, nu anulează cu totul viitorul. Rămîne mereu o așteptare, un firav *va urma*, pregătirile de plecare sînt, cumva, simfonice, armonioase, nu exclud ființa și înfiorările sale prelungi. Altfel spus, moartea este de mult asumată și întîmpinată cu o tristețe blîndă, fără sfișieri și bocete: „Întorsu-m-am să mai privesc spre geam... Grăbite-s toate, doamnă...” Singurul semn prevestitor anume e *graba* lucrurilor din jur, o tot mai accentuată desincronizare a ființei cu ceea ce îi intra, pînă nu de mult, în descriere.

Invocarea divinității, mai frecventă acum, se face cu același echilibru interior și cu îndoită lăsare în seama ei: „Melancolii, păreri de rău, tristeți. / Am obosit de cînd tot bate vîntul [...] Primește-mi, Doamne, truda și veșmîntul / în cerul Tău învăluit în ceți.” Cerul învăluit în ceți pălește față în față cu, încă, „cerul albastru și adînc”. Atîta vreme cît, chiar obosit, condeiul nu se oprește din lucrare, iar despărțirea de sine e doar o posibilitate („Nu pot să mă rup de mine / și oglinzile să sparg...”), Dinu Ianculescu reușește să fie o prezență greu de ignorat. El e o voce cu viață lungă: pe de-o parte, *vocea Actorului*, de atîta lume cunoscută și recunoscută, pe de altă parte, *vocea Poetului*, care probează cu fiecare nou volum că rondelul e o formă strunită excepțională, în stare să cuprindă și cele mai nestăpînite și mai rebele ipostaze ale ființei-spre-moarte. I-ar plăcea, cu siguranță, să citească o carte palpitantă (*Flatus vocis. Metafizica e antropologia della voce*, 1992) în care Corrado Bologna leagă *vocea*, înainte de toate, de *prezență*. Adică, vocea nu e doar instrumentul comunicării, ci și proba că Celălalt se află *aproape*. Singurătatea e, astfel, atîta vreme cît vocea *se aude*, pusă între paranteze.

Cumințenia unui anarhist sau Fețele lui Ianuș. Marele premiu la secțiunea Debut a Festivalului Național „Ion Vinea” înseamnă ceva. Dar nu că autorul e „copilul teribil” al generației sale. La 27 de ani, în plină maturitate, e cel puțin periculos să lași să ți se spună „copil”, fie el și teribil. Tinerețea obligat-perpetuă, mereu promițătoare, a fost a generației mele, generația ’70. Astăzi are oricine șansa de a se maturiza, cu pretențiile de rigoare, cît de repede îl țin curelele. Prezent deja în antologii de grup (*Ferestre*, 1998, 40238 *Tescani*, 2000) și autor al unui microvolum artizanal, *Hîrtie igienică*, MARIUS IANUȘ e recomandat de editor ca o „explozie”, cînd el, sper, are ambiția de a fi /a deveni un (foarte) bun poet. Cu atîtea indicatoare stridente (la care se adaugă și prezentarea generației sale drept una menită să înnoiască „substanțial și durabil” lirismul autohton, ca și cum nu are fiecare generație în parte această iluzie destinală), mărturisesc că m-am apropiat de cartea sa cu exagerată precauție. E efectul laudelor careucid, cele care înalță pînă la cote suspecte un nume, nelăsîndu-ți libertatea/plăcerea/echilibrul de a descoperi singur unde se află autorul și cartea sa cea nouă. Publicitatea mi-e antipatică pînă la a ocoli un „produs” doar fiindcă mi-a fost *prea* promoționat. Am de gînd, așadar, să-l citesc pe Marius Ianuș fără să iau în seamă prospectul gălăgios cu „modul de întrebuintare”.

Că noutatea sa e veche o recunoaște și dedicația *Manifestului anarhist* care dă titlul volumului (*Manifest anarhist și alte fracturi*, 2000, Colecția *Cartea conspirativă sau/și Generația 2000*): *În memoria lui Allen Ginsberg și a lui Jack Kerouac. Jam session-urile celui din urmă, din care*

am tradus pe vremuri, răsună în multe poeme aproape-replică ale *Manifestului*. E de căutat în orice poezie acea forțare a tuturor valențelor unui cuvânt pînă la limita dincolo de care nouitatea sa și înțelesul existențial sună viguros și neîndoielnic. Prima secvență a *Manifestului* nu duce actul poetic dincolo de deschiderea pură și simplă a venelor verbale, care, n-au încotro, picură, deocamdată, stins. A doua secvență e și mai veche și abia de mai pîlpîie. Nimic nu se petrece în spatele ori în fața unei prelungi metafore sexualizate, nici măcar șocantă. Avertizată că se va scrie *sînt*, nu *sînt*, nu sînt, ca să ia aminte Academia (demers la care subscriu, oricît de zadarnic ar fi), nu știu dacă toate erorile sînt intenționate, așa că las deoparte diverse piste de lectură (*Romîia*; „tu nici nu *ști*”; pagina 16 repetă cu vreun schepsis pagina 15!?). Oricum, nimic substanțial și durabil. De altminteri, *Oda Hirtie igienică* mă pune în gardă: „poemul încă nu a început / puțintică răbdare.” El începe de-a binelea o dată cu finalul odei: „în hirtie igienică am purtat inima mea de cîine cu aripi / învelită atent în buzunar / cu mîinile înghețate / cu picioarele reci / în plină fornicăție / în zăpadă”. „Destrăbălarea” verbală decupează golul ambiguu locuit de poet și te convinge să-i ascuți pînă la capăt confesiunea străpezită. Căci „nimic nu este mai real decît aparența în calitate de aparență” (Hegel); transcriu aici în manieră anarhistă un relansator care dă bine în pagină. Însă asta e chiar marea întrebare. Pînă unde e aparență în calitate de aparență semnificativă și de unde începe, dacă începe, alunecarea pură și simplă din real? „Copilul”, nu-i nici o îndoială, se joacă și o face cu multă dexteritate. Dar se joacă fiindcă așa vrea ori fiindcă nu poate altminteri? Căci, iată, pentru restul volumului, am de ales între două instrumente: poezia suprarealistă și comportamentul verbal schizofrenic. La amîndouă, foarte vechi maniere expresive, poemele lui Ianuș răspund supuse.

1. E o „poezie fiziologică și viscerală”, mizînd pe *spirit*, în definiția lui Voltaire: „e cînd o comparație nouă, cînd o aluzie fină; cînd folosirea pînă la exces a unui cuvînt căruia îi dai un sens și îl lași să fie înțeles altfel; cînd o legătură gingașă între două idei care nu prea au nimic în comun; e o metaforă ciudată; e o căutare a ceea ce obiectul nu arată la prima vedere, dar conține de fapt; e arta de a reuni două lucruri deosebite...”. Efectele se obțin și prin apel la dezaxare, confuzie, aberație, haos, toate simptome ale lumii de dărîmat. Ca L. Aragon, Ianuș pare să știe ce înseamnă „să pierzi brusc șirul vieții, să simți fisuri imense în palatul lumii”. Masca suprarealistă poate fi arborată anume, pariind pe efectele ei deja verificate. Dar la fel de bine ar putea fi la mijloc un program neo-suprarealist cu puncte și ținte care îmi scapă.

2. Orice dicționar psihiatric îți descrie teritoriul *schizo* în termeni care se lasă deplasați în aceeași zonă a poeziei suprarealiste, în sens foarte larg, de nesocotire programatică a logicii tradiționale, comune, pentru a

accede la sensul ascuns și nou al lumii, al existenței: sciziune, contradicție, bizarerie, paradox, fractură a eului, autoanaliză la persoana a treia, tulburări asociative, reprezentări rupte de ideile tutelare, înundarea memoriei cu informații inutile dinăuntru și dinafară, ignorarea contextului general, fixarea pe un detaliu, vocabular de denigrare, opoziție generalizată, ostilitate, reverie verbală, gîndire primitivă, date arhetipurilor, salată de cuvinte, indolență etc., etc. Atitudinea e, pînă la un punct, adolescentină, în măsura în care se știe că adolescenții nu apelează la lobii frontali pentru a-și reprezenta lumea și relațiile cu ea, cum fac adulții, ci la zona amigdalei, legată de impulsuri primare, de straturi vechi ale creierului omenesc, încărcate de o emotivitate în stare să contorsioneze imaginile.

E Marius Ianuș un adolescent întîrziat? Oricum, manifestul sexual vine cu o violență întîrziată, cînd tabuul a fost de mult ridicat. Un suprarealism gol, căci nu mai are nimic de răsturnat, nu mai șochează pe nimeni. Aș zice că e vorba de o variantă *retro*, care scoate de la naftalină procedee revolute în speranța că nu le-au fost exploatate toate posibilitățile ori că, în alt context, ar putea redeveni grăitoare. „Cu leșinuri în minte cu o grămadă de nesuri în burtă și în piept o senzație scîrboasă” Ianuș traversează „lumea spartă în care nu ne întîlnim”, recurgînd la gesticulații deliberat infantile și alintîndu-se în lipsa de gravitate: „s-o necăjesc pe Cecilia e tot ce mi-a mai rămas din adolescența mea furioasă!” Desigur, e evocată aici și furia unor „angry young men” o dată cu senzația acută de criză a unei societăți care nu pare să mai aibă nevoie de tineri, responsabilitatea fiind o valență dureros de liberă („noi sîntem omuleți nebuni”; „viață în care nu voi face nimic”; „am grijă de mine să nu înnebunesc”; „acuma am niște fluturi de gheață-n cap”). Epicizarea excesivă, invazia detaliilor derizorii mărite sub o privire abera(n)tă decurg dintr-un „timp netrăit” și din proliferarea non-locurilor („poate că există și altă lume”). „Peisajul” e maculat, aș spune, sistematic: ploaie, batiste ale despărțirii, prezervative *folosite*, o molie, o lamă de ras *ruginită*, gînduri *negre*, geamuri *palide*, scară *întunecată*, buze *băloase*, inimă *necăjită*, ziare *galbene*. Gingășiile sînt morbide, blues-urile macabre, căci nu traduc o realitate, ci transcriu un coșmar al treziei aburite. Singurătatea e deplînsă în scîncete de copil speriat, i-maturitatea nu e o stare firească, a vîrstei, ci pedeapsa venită dintr-un afară mereu dușmănos: „Eu nu iubesc singurătatea dar nimeni nu m-a scos / din pustii ei / nimeni nu m-a iubit”; „căci nimeni nu mă iubește nimeni / nu m-a iubit în afară de mama”; „maman nu mă lăsa / să nu mă lași niciodată”; „căci prostiile tatălui s-au spart / în capul tău”; „Își prinde capul și mîinile / începe să urle / își prinde capul cu mîinile și / picioarele și / începe să urle...”

Poezia e definită în răspăr, cu o doză de răzbunare în gol, chiar dacă nici un detaliu nu e gratuit, ci conține simburile unui „program”:

„poezie e atunci când tu vrei să-mi spui ceva / care să-mi rămână în minte / în inima mea care e un pește trist visînd / să adoarmă într-un vagin umed”; „...mă gîndesc la mine cel mai mare / poet român”; „plec aiurea / pe calea unui poem care poate / duce undeva / (în nici un caz acasă)”; „Îl citesc pe Verhaeren / și cred că voi regăsi poezia / pe mine urlînd cuvinte aiurite”; „vin la voi să vă deschid mințile / să le desfac”; „Omul a murit și literatura și / chiar acum cînd scriu aceste cuvinte / continuă să moară”; „eu fiind un antipoet / cel mai mare antipoet”; „Mi-am distrus poezia / și abia apoi m-am apucat s-o scriu / Era vorba în ea despre faptul / că sînt un om singur că literatura / a murit că tot felul de megalomani / își închipuie că au pus monopol / pe inteligență și în plin cinaclu / te declară nesimțit”; „după acest model îi cîrlesc și eu cîte una / alta poemului / La sfîrșit o să-l dau dracului și o / să-i spun: Cine e, mă, poezia? Iapa / asta mulsă în gurița cinaclului...? / Cine e, mă?”

Disperarea atinge cote maxime în ciclul persoanei a treia (non-persoana, „cuvîntul cel mai rău din limbă”, după Alain Finkielkraut): „În aceste versuri o să-mi bat joc de Ianuș”; „Într-o poezie Ianuș se duce în parc și / hrănește porumbii”. Lucrul cel mai grav pe care i-l poți face unei ființe este s-o exilezi în persoana a treia, s-o excluzi, așadar, din relația eu-tu, relația prezenței, a comunicării, a apropierii. A iubirii. Iată un *Cîntec de dragoste* pe dos – „Ianuș nu mai avea gînduri somn dorințe sexuale / sentimente vise amintiri Ianuș citea mereu[...]și aduce totuși aminte un gînd de demult / o mîna se înalță din apa de jos cu ghearele însîngerate / și îi smulge testiculele ceea ce / îl umple de bucurie”. Poemul a devenit sau vrea să devină, ca semn al revoltei neputincioase („nimeni / care să astupe gura hîrîndă a poemului nimeni / care să-i dea una peste bot...”), „textul care distruge psihic”.

Poezia lui Marius Ianuș e, deocamdată, interesantă. Nu atît prin ceea ce spune și nici, de cele mai multe ori, prin *cum* spune, cît prin spațiul vast pe care îl lasă/îl construiește în jurul ei incitînd la nenumărate interpretări, prelungiri, comentarii, obligînd cititorul să-și facă propriul poem și, iarăși deocamdată, să uite de unde a plecat și unde vrea să ajungă (nicidecum „acasă”). Transcriu, la împlinire, un astfel de poem-nucleu: „Nu sînt solvabil și mai ales / salvabil discut despre cărți / încerc să înțeleg omul dorm / zile-ntregi împăturesc foi cum / o să-mi fac o carte / nu sînt alesul luminii / nu sînt alesul focului / sînt alesul vîntului care suflă / printr-un laț de frînghie // M-am gîndit la dragoste și-am / înțeles – n-o să fie dragoste.” Dincolo de toate teoriile, e de spus că, ici-colo, poezia lui Ianuș e... naiv-sfîșietoare. Nu am decît să recurg la „acțiunea” predilectă a poetului: aștept urmarea.

Capricii. La trei decenii de la debut (*Vina nu e a mea*, 1968), NORA IUGA semnează – în aceeași vară, 2001 – două volume: *Capricii periculoase* și *Spitalul manechinelor*. Poezia sa a fost comentată exclusiv

prin prisma feminității acute, a senzualității și duioșiei materne („...să bîrfim împreună / să fim materne și milostive”, invită ironic poeta de-acum), abia în al doilea rînd identificîndu-se formele și formulele predilecte: de la notația suprarealistă pîlmuiind nervos cotidianul („odinioară cutreierai prăvăliile de frișcă / ale orașelor suprarealiste / aveai vocația imperfectului / a anului prezent aflat / într-o permanentă vărsare” – își amintește poeta), la experiențe de un expresionism apăsător, dramatismul sondărilor interioare rezolvîndu-se în ineditul imaginilor și pasta lor îngroșată aproape vindicativ. Încercarea de a-și găsi timbrul propriu era, de la început, evidentă și izbînzile nu lipseau, dincolo de dibuiri și ezitări firești. Lectura lor adecvată a întîrziat să apară. Feminitatea e, încă, la noi și aiurea o prejudecată și o deviere de la normalitate, nu o marcă umană meritînd interpretări în cadrele omenescului transpus în Poezia pură și simplă. *Captivitatea cercului, Opinii despre durere, Inima ca un pumn de boxer, Piața cerului, Dactilografa de noapte...* - titlurile volumelor sale – pot fi traduse și ca exasperări ale poetei prinse în capcana unei etichete simpliste. Am citit, prin urmare, ultimele sale două volume ca ieșiri revoltate din programările înguste ale „privirii masculine”. Cărțile – poemele migrează, fragmentar, din una în cealaltă recomandîndu-și unitatea de atitudine – descriu o porozitate fertilă față de Celălalt (bărbat, copil, fiu, dar și femeie la vîrste revolute), țintind aglutinarea, încorporarea. „Inteligența sexului” este exaltată de cel/cea care vede și simte reversibil, „hermafrodit”, într-un efort de înțelegere și comunicare. Motoul din Oscar Wilde – „un capriciu durează mai mult decît o pasiune” – este, în fond, elogiul fantasmiei, al ficțiunii ca unică realitate: „poți să faci ce vrei / eu tot te aduc fără să știi / în această hîrtie nerușinată”.

Poezia, atunci cînd e autentică, se scrie în numele singurătății duble, multiple. Singurătatea populată de „gîndul unei femei imagine” (sau de al unui bărbat imaginar, se subînțelege) își inventează fețele („mă aflu într-un labirint de oglinzi / pun mîna mereu pe mine / numai pe mine”). Existența, realitatea nu „există” decît înăuntru, acolo unde conviețuiesc tensionat „biografiile” eului inteligent și trecător („Am ieșit toată afară / încă mai vreau să scap de tine” – celălalt nu e afară, ci înăuntru). Desigur, s-ar putea reține ca predilect feminină întoarcerea spre copilărie – timpul existenței depline („nimeni nu murise încă”, nici măcar „umanitatea” refuzată femeii mai tîrziu, tacit și insistent!). Cea care *era*, întreagă și netulburată, consubstanțială pămîntului și lumii, deopotrivă, e obligată, treptat, să se întoarcă în sine într-o mișcare de melc imploziv. Aici își află locul poemul despre băieții trăind, inconștient, aceeași experiență a deplinătății firești în absență/prezență a celui alt: „*mă uit la băieții ăștia / cum se hîrjonesc ca niște cățelandri / în fața blocului / și*

mă gîndesc la sămînța lor / care se coace clandestin și țîșnește / în nopți solitare / fără nici o femeie”. *Capriciile periculoase*, fulgerate repetat de roșu, obsesie a eului vulnerat, se situează în feminitatea ca forță, manifestul fiind unul perfect echilibrat? Nu înlocuirea, detronarea, decăderea celui alt sex e urmărită, ci recunoașterea hermafroditismului funciar al eului liric: „*ce ușor mă pot lipsi* / de trupul tău / cînd îl pot inventa / în orice ocazie / toate acele conversații mute / întinse pe hîrtie / ca untul pe felia de pîine...”; „*lipește-ți obrazul de-al meu / și-ai să descoperi bucuria / celui ce-și simte propriul picior amputat*”.

„Uite că mi s-a rupt monologul” este exclamația cheie a volumului. Monologul este rupt de la început, poezia dialoghează, e una dintre definițiile sale posibile. Narcis exersează ipostaza proteică. *Spitalul manechinelor* ia în stăpînire teritoriul doamnelor crepusculare, anunțat de finalul *Capriciilor*: „Ce derutante sînt aceste doamne / care știu totul despre dragoste / cînd trupul lor a devenit o abstracțiune”. Poeme în proză ritmate interior de o febrilitate stranie sînt întrerupte, ici-colo, de *puncte* – semne de mare momente de respiro. „Femeia nu se vedea decît pe sine iar pe ea n-o vedea nimeni”. Senectutea e vîrsta transparenței, bătrîni sînt făpturi filiforme, diafane, fără consistență socială. Repliați în sine, în propriul trecut și în înțelepciunea inutilă, au pentru universul celorlalți aparența unor găuri negre. Bărbatul își poate asuma constatarea. Madona cu două fețe învață să existe „pe două maluri deodată”. Timpurile se confundă, urmărirea și urmărirea sînt gata să se atingă. Sentimentul trecerii se acutizează. Cînd cuvintele și cartea sînt rarefiate și abstracte, frica însăși e „atît de frumoasă”. „Mărunte s-au făcut întîmplările doamne”, detaliul se umflă și explodează, „molia din dantelă” e emblema amurgului, de o senzualitate asexuată extrem de expresivă. „Perdeaua se clatină”, atînsă de făpturi fantomatice. Memoria e superfluă: „...n-am nevoie de memorie / sînt ațîta feluri de a-ți plămui / părinți și amanți”. Refugiul în creierul speriat și singur în încordarea lui tînjește după celălalt, cel exilat din trup și din imaginar. Poezia rămîne singura și singură.

Poemul-bun-conducător-de-moarte. ILEANA MĂLĂNCIOIU este, în *Linia vieții* (antologia din 1999), așadar în toată poezia sa, o poetă a morții, a descompunerii, care își extrage forța indiscutabilă a rostirii poetice dintr-o atitudine resentimentară funciară, așa încît orice înregimentare a sa într-o direcție *pro* sau *contra* e, în fond, abuzivă. Cîrtitoare absolută, în sensul cel mai nobil al cuvîntului, cel care conferă valoare și autonomie poemului, nu îngăduie instalarea automulțumirii, a conștiinței împăcate. Adevărurile apărute sînt ale momentului și, nu o dată, ale umorii; contrazicerile - semne ale unei personalități puternice tocmai prin dezinvoltura cu care își impune remanieri, imprevizibile la o primă, grăbită vedere, însă perfect motivate de acumulări interioare,

invizibile ochiului comun. Nu este, nu poate fi ostașul nici unei cauze, alta decît cea intimă, și ea complexă, haotică, supusă reconsiderărilor. O singură dimensiune, mereu aceeași - refuzul bucuriei de a trăi pur și simplu și, ca urmare, incapacitatea de a surprinde miracolul vieții. Nici o clipă nu este tentată recuperarea firescului co-prezenței morții și vieții. Uniunea lor, miraculoasă și *unică* în viziunea unui Lucretius, e mai degrabă un divorț perpetuu, un disconfort amănunțit cu, aproape, furie. Obsedată de non-experiențele începutului și sfîrșitului („Voi muri și nu voi ști nimic despre moartea mea, / Așa cum despre nașterea mea nu știu absolut nimic”), este opacă la moarte ca linie a vieții, la moartea intravitală. Spaimele vizează punctualitatea morții și accidentul ei, nu însoțirea cu fiecare clipă a vieții. Cămașa de piele e „întoarsă pe dos” într-un „vis de mort” monoton, viața nu-i decît „un gol nesfîrșit și-o durere amară”, consumată în așteptarea acră a ceva ce este deja. Vocea poetei exersează neîncetat fantasmă individuale și colective, comunitare, niciodată duale. Altfel spus, moartea este *a sa* și, prin luare de distanță, a tuturor, niciodată *a sa* și *a celui alt*. Nici măcar în excepționalele poeme din *Sora mea de dincolo*, căci în finalul ciclului poeta recunoaște, aproape fără voia sa, rolul de scrib depersonalizat al durerii mute: „Va veni o vreme cînd mă voi gîndi / unde eram eu cînd scriam aceste rînduri...”. Obsedanta apariție a *trupului* - pot fi numărate pe degetele de la o mîna poemele în care *trupul* lipsește - nu e recurs la caldă, trecătoare securitate a visceralului, nici locuire armonică a unui „spațiu” hărăzit prin naștere. Imposibil de evitat, este pîndit de gînd și de cuvintele ce-l secondează cu o curiozitate lacomă și suspendată. Amănuntele miraculoase, ținînd de palpitul vieții, nu sînt descrise; nici semnalele sale de „dincolo”. E numit cu o încăpăținare descurajînd complaceri, amăgiri, consolări și e visată, ca-ntr-un refren lugubru, posibila sa separare de spirit, de suflet - mai exact spus „eliberarea” sufletului. Arvunită încă de la naștere („Ca pielea ursului din pădure a fost vîndută / Pielea mea tăbăcită de ploii și de vînt, / Moartea mă caută de cînd m-am născut...”), promisă, așadar, nu co-prezentă, moartea obligă la sensul unic și răsfiat al înaintării poetice: descompunere, destrămare (negare a „tramei”), putreziciune. Țesătura e rară, nu îmbracă, nu leagă - haine ude, copaci putrezi, trup uscat, noroaie, străbătute de „femeia bătrînă”, asexuată, înfățișare tradițională a morții. Perfecțiunea inutilă a minții („munte răsturnat, chircit, îngropat”), rotundul colțuros al țestei revin în refrene ale zădărniceii care speră să fie contrazisă. „Misterul cumplit” (complet, total, fără rest, ne amintește etimologia) al vieții e scormonit cu o înrîncenare inconfundabilă și cu un scrîșnet poticnind versurile. Sonoritățile asimfonice, frîngerile de ritm, cadența quasi-nepăsătoare față de măsuri completează perfect cîntecul morții, al singurătății atroce. Cîntec care își ține sieși isonul cu o stăruință

programatică. Încă în 1967, poemul *Pasărea tăiată*, care și deschide, de altminteri, antologia, trasa un itinerar poetic și indica rolul asumat de poetă - acela de bună-conducătoare-de-moarte. Eul liric își părăsește vremelnice rosturile intime și se propune drept intermediar inutil, naiv, anume refuzând adevărata înțelegere și alunecând strîmb pe deasupra Tainei teribile: „Strîmb zăvorul șubrezit de vreme, / Ca să uit ce-am auzit, să scap, / De această zbatere în care / Trupul mai aleargă după cap. // Iau c-o mină capul, cu cealaltă restul, / și le schimb cînd mi se pare greu, / Pînă nu sînt moarte, să mai stea legate / Cel puțin așa, prin trupul meu. // Însă capul moare mai devreme. / Ca și cum n-a fost tăiat bine, / Și să nu se zbată trupul singur / Stau să treacă moartea-n el prin mine”. Slujba thanatică la care se înhamă e îndeplinită de-a lungul întregului volum. Moartea e prezentă, dar tradusă mereu imperfect, cu o orbire anume, de o expresivitate remarcabilă („Mă-ndrept pe drumu-ntunecat anume / Să nu-mi văd boii tineri schiopătînd”; „Se strigă cucul singur a nu știu cîta oară // Și îl îngîn să creadă că nu mai este singur, / Ci are cuibul lui în casa mea”; „Și e noapte, și abur de mort împrejur / Și de frică trebuie să cînt” etc.) *Către Ieronim și Inima reginei* eminescianizează cu o dexteritate ținînd de aceeași poveste a morții spusă de o „străină gură”. Melodia împrumutată - și lucrurile se întîmplă la fel cu zvonurile din Bacovia - disimulează. Așteptarea morții și toate spaimele ce-o însoțesc se petrec într-o nestare permanentă, într-un descîntec menit să aducă uitarea, „ochiul de gol” ce se vede „pre sine” nerecunoscîndu-se. *Plînsul* (motiv predilect, alături de *trup*, *gol*, *moarte*) nu este nicicînd din intermundii, ci se încapățînează să fie mărunț, monotonic, rău; chiar dacă își recunoaște trădarea („Dacă plînsul nostru nu este chiar plîns, / Ci numai o mare derută”, fără acces la „adevărata durere” și „adevărata moarte”?) și degustă ritualic vestirea unui nou mort în oraș. *Moartea miresei*, de pildă, poate fi citită ca o *ars poetica*, una dintre mai multele presărate în volum. Într-un haos cenușiu, vînătoarea e „lăuntrică” și comunicarea, semn de moarte interioară: „Aștept cu frică să-mi spună ceva / Ca de la o moartă la o altă moartă”. Cînd „lacrima de pe urmă” se pune stavilă melodiei, iar cenușa viitoare tulbură deja privirea, cîntecul se prefăce în „bocet frînt al sufletului lepădat de trup”. Trupul și sufletul, viața și moartea sînt descrise într-un divorț întreținut cu accente sfîșietoare, divulgînd o carență existențială. Știința excepțională a vieții și a morții și paradoxala incapacitate de a trăi și de a muri sînt temele paralele ale unei poezii a exasperării intonate cu voce albă, rece și tristă - „cuvintele sufletului meu desfăcut de trup”, și „singurătatea cea fără de margini”. Și o rugă întîrziată: „Să mi se lase amintirea că am fost / trup și suflet odată”.

Locuiri poetice sau despre mainimic. A apărut a treia antologie de autor a lui IOAN MOLDOVAN (după *Avantajele insomniei*, 1997, și *O uitare de texte*, 2000): *Interioarele nebune* (2002). Simpla enumerare a

titlurilor volumelor succesive – *Viața fără nume*, *Exerciții de transparență*, *Insomnii lîngă munți*, *Arta răbdării*, *Avantajele insomniei*, *Tratat de oboseală*, *O uitare de texte* și *Interioarele nebune* – ar putea, îmi dau seama, să spună cîte ceva despre genul de poezie frecventat de I. M. Descrierea poetică de sine urmează, de la debut și pînă la cel mai nou vers publicat (nu și scris, căci mă urmărește senzația că poeme violent viscerale ori, poate, bîntuite de atrocități fantasmatiche își așteaptă în sertare secrete sorocul), o cale a „hărțuirii textuale” (ca să preiau aici titlul unui volum de Marcel Mureșeanu), hărțuire abia deghizată în tensiune firească și de mult asumată. Cum s-a mai spus, lucrul ținînd de evidență, Ioan Moldovan (adică poezia sa, desigur) este locul înfruntării (ori, mai degrabă, *con-fruntării*, pentru a scoate în evidență complementaritatea lor) dintre două rădăcini ale aceleiași sensibilități, ambele aruncînd în jocul poeziei argumente grele. Pe de o parte, *viața fără nume*, pură și simplă, de o gureșenie arhetipală, suficientă sieși, mereu amenințată de *biblioteca*, de *viața cu multe nume*; altfel spus, înfruntarea liniei drepte, destinale a omului pămîntului cu linia ezitantă, labirintică a cetăținului îmbibat pînă la saturație de livresc. De precizat îndată că e vorba aici de disputa dintre două „aristocrații”. Ioan Moldovan nu deține monopolul asupra acestei calm-înverșunate simbioze. Ea apare, în manifestări nicidecum mai puțin originale din această cauză, la mulți dintre poeții români care au păstrat povara originară de rafinament încărcîndu-se, cu egală implicare, de rafinamentul cetății receptate prin marile sale texte. În antologie pot fi detectate la fiecare pas urmele acestei perpetue bătălii, urme benefice pentru ambitusul liric. Dacă ar fi să-l descriu dinspre o poetică a locuirii, aş spune că se află într-un exod asumat de la început ca marcă posibilă a înrădăcinării; locurile biografiei sale au fost sistematic amîinate cu promisiuni de revenire. Fiecare în parte s-a încărcat, din această pricină, cu timp condensat și suspendat în egală măsură, așa încît nu poate mira aerul excesiv de crepuscular al viziunilor poetului. Vreau să spun că timpul pus între paranteze a continuat parcă să consume pe dinăuntru, acoperind cu cenușă rosturile poetice, grăbindu-le intrarea în lehamitea înțeleaptă a senectuții. Dacă în primul volum exodul se producea prin recurs obstinat la cuvinte, vehicule presupuse magice pentru accesul grăbit la marile adevăruri ale ființei, *Tratatul de oboseală* înregistrează eșecul, elogiînd galben tăcerea, muțenia, plictisul. În *Viața fără nume* (1980), primul vers antologat numește deja desprinderea de locul securizant al casei natale: „Am ieșit din camera încălzită...” De aici înainte, o vreme, poetul va sta, cum spuneam, sub fascinația exclusivă și albă a cuvintelor, urmărind: „rapida alterare și aburire a cuvintelor”, „umezeala cuvintelor”, un cuvînt ce se „scălimbăia”; „adolescentul plin de cuvinte” încearcă să nimorească o frază, „cîteva cuvinte putrezind și cîteva cuvinte verzui /

cîteva cuvinte trandafirii”, „cuvintele își întorc capul spre trupul” său, presimțind deja „pereți de gheață groși cît trecerea de la un cuvînt la altul”. Treptat, cuvîntul se antropomorfizează, doar *pare* cuvînt, căci întinde o mîină, e cal sau pasăre, exersează „un tremur o amuțire”. „Înfățișarea unui om în timpul vorbirii”, contemplată cu o distanță iscînd nevroze, sugerează și alte alunecări între regnuri, zeama cuvintelor se amestecă acum „cu zeama mai dulce a / pîinii și vinului”, frumusețea cuvintelor nu mai e suficientă, imaginația e concurată de memorie, se caută „ceva ca un cuvînt / ceva ca un lapte străvechi”, pentru ca la încheierea volumului de debut să se caute „ALTCEVA DECÎT CUVINTELE”. O dată cu *Exercițiile de transparență*, sînt tot mai frecvente opririle și privirile înapoi, încercările de a ocoli iluziile vîrstei fascinate de vorbe frumoase. „Astfel începu să-i fie dor minții mele de lumea de afară / Vinătă și uscată de cît vorbise” ar putea fi socotite versuri de hotar. Năruirea e resimțită prematur, atinsă prin excesul de verbalizare. Simplitatea e noul cult al poemului, ea traducîndu-se într-o creștere a tensiunii lirice pe cantitate de vers și prin recursul obstinat la motivul morții intravital: „totul în notații simple în jurul lumii simple / și moartea atotprezentă / scîncind sub scară”. Verigile intertextuale țin de același filigran thanatic descifrat în nesfîrșite „biblioteci de cartier”, „pe fondul sonor al morții / de-afară”, de un „ochi deja sătul de toate jocurile”, „neuimit”, dar în stare să-și procure poezia din lumina bătrînă, din tînguiri cu stranii accente bacoviene, din singurătăți atroce, dezîncîntări degustate cu aproape-deliciu și aproape-dezmăț. Cum „nici cu trupul / nici cu sufletul / n-am ajuns la vreo concluzie”, iar legea morală întîrzie să se instaleze, *Insomniile lîngă munți* își ridică ochii temporar către stele, ascultînd „un hohot de rîs venit din cosmos / unde sînt cuvinte noi”. Rezultatul nu-i decît o nouă liniște, „un depozit cosmic de maculări / ceva ca praful ca uitarea”, *Arta răbdării* aducînd pe furii în scenă *mainimicul*. Poemele se autodevoră cu o mărunță grimasă stăruitoare și de aceea grea precum fatalitatea, și ea derizorie, meschină, confuză. Întors dinspre cuvinte spre lucruri, poemul le descoperă la fel de zadarnice, de goale, de inutile: „...sîntem lamentația prin excelență / nu vine îngerul, nu vine umbra lui, nu vine diavolul”. Într-un registru minor, dar nu mai puțin expresiv, poezia mai nouă a lui Ioan Moldovan pare o replică în canon imaginar la poemele Martei Petreu. Sub degetul *mainimicului* se intonează frînturi apocaliptice, însă, cum spuneam, o apocalipsă rarefiată, subțiratecă, oscilînd între lamento și blasfemie: „Am obosit să tot mor, să tot fiu”, „Nu știu ce să mă fac / o să mă fac totuși”. *Tratatul de lubeală* mai face un pas înspre dezintegrarea poemului. Paradoxal, lucrul se întîmplă prin mai amplă desfășurare a versurilor, prin falduri de vorbe potrivite. Dar între „zgomotele lumii de azi și melancolia lumii de ieri”,

mainimicul e mai stăpîn ca oricînd: „muțenia mea se îngroașă pe rîu în jos”, iar „scrisa devine ilizibilă”. *Interioarele nebune* constată prezența obstinată a *mainimicului* în versuri rupte ca-n stanțele bacoviene: „Deja nu mai are nici un sens”, „Ajung acasă cu aceeași umbră”, „Trăiesc de la o propoziție la alta / rareori o duc pînă la capăt pe vreuna”, „Mă duc la culcare singur în clipocitul etern”, „Urmează o noapte pe care n-o mai țin / Corbi, oaspeți și ce fum, ce cheltuieli”, „De parcă toți mi-ar fi murit...”, „Pretutindeni ajung tîrziu și tu de oriunde lipsești”, „Așa cam pe la miezul nopții mă apucă existarea / în rest vînt și pulbere...”, „Nu e timp nici pentru citit nici pentru prezență”. Și, în fine, strofa, i-aș zice, emblematică, punctul de fugă al poeziei lui Ioan Moldovan: „Semne hrănitoare pentru un vis de om mai degrabă / bătrîn / în timpul visului țărănesc / Le-am văzut, m-am îngrozit, am amuțit / Putem oare să ne întoarcem la viața de dinainte / sub fulgerarea de nimicuri?”

„*Un ochi mic, negru, răutăcios*” pîndește în poemele lui ION MUREȘAN (*Cartea de iarnă*, 1981; *Poemul care nu poate fi înțeles*, 1993) cu efecte dintre cele mai expresive și mai „marcate” în poezia română contemporană. Privirea nu se lasă invadată de imaginile lumii, nu explorează uimită ceea ce i se oferă dinafară. *Afara* încetează să existe, nici un reper esențial nu mai răsare din răsfrîngerea circumstanței, retina nu vibrează la nici un semnal străin ei. Fiindcă „Privirea doarme / în ochi încolăcită ca un / șarpe”, secretînd, în semitrezie, în înserarea jilavă – ora incertă a fantasmelor –, propria sa lume, revărsată asupra celei reale cu ajutorul generos al limbii. „Limba verde și despicată iese dintre pleoape / și atîrnă, umedă și tremurătoare; / pe obraz. / Doarme privirea în cap, sîșie și șuieră și / scoate tot felul de sunete scîrboase”. În acest fragment dintr-un fals *Poem de vară* am citit cheia poeziei lui Ion Mureșan. O poezie pentru care „nu mai e mîntuire” tocmai fiindcă universul este „recreat” și încorporat ființei vorbitoare. Redus la o singură dimensiune. Doldora de propriile „secreții” fantasmatiche: „îmi vine să-mi înghit mîinile / pentru a avea cît mai multe ale mele înăuntrul meu”, nimic din afară nu i se mai poate întîmpla. „Poemul care nu poate fi înțeles” este chiar acest poem scris în absența logicii diurne, „tradiționale”. Egocentric, de o autonomie i-aș zice expansivă, nesăbuită. Nimic nu co-răspunde în acest teritoriu mobilat cu migală în care se intonează cîntece de petrecere neagră, costumată, sumbră, se încearcă „limbile cuibărite în dulceața verde a unei minți rătăcite”, se redactează cu un sîrg nerușinat și cîrtitor, de scrib medieval datat perversiunilor auto-versării, rapoarte mereu excesive și incomplete, care spun totul cînd nimic nu se mai poate spune. Cuvintele se sparg ca niște baloane într-o încălceală feminină, fecundă de *văicăreli, bulboane, gunoaie, mucegaiuri, putoare, rîie, spurcăciune,*

pulbere, umilințe, sminteli, erori, mlaștini, smoală, buze pleoscăinde, hulpave, securi. Totul e *spart, dărăpănat, părăsit, ținut, mărunt, legat* cu funii, lanțuri, frînghii, în vreme ce „sfîrșie și toarce molcom mașinăria sorții”, iar biblioteca se înșinuează cu hățușurile sale *grele* (apăsătoare și gravide, deopotrivă). Cartea nu e doar de *nisip*, ci și de *sînge*. Visceralitatea e o magmă înecînd totul pînă la ștergere definitivă a diferențelor dintre *eu* și *lume*. Privirea somnolentă și limba cea verde și ascuțită acoperă lumea cu o cîrtire colosală, agresivă și cumva „armonioasă”. Cu o oglindire în lanțuri de oglinzi strîmbe a Uriăsei baudelairiene, Poezia, Lumea, Moartea se întrepătrund în tablouri de un sentimentalism feroce: „ay, într-o muzică verde și acrișoară ca măcrișul / s-au încălzit zilele mele”. O vitalitate frustă, despicînd cu o bucurie dezamățată locuri comune și certitudini, plus visul răzbunător pe propriile amăgiri al unui prinț blestemat. Ales de cuvinte, poetul își deplînge eșuarea în minor și comun și-și răz-bună, etimologic, eșecul printr-un pact cu diavolul „cel verde ca gușterul”. Detaliile își aleg vecini din Bulgakov și Bosch. Paiate, cîrpe, maimuțări, o ispită asumată repetat și un alter întunecat și, iarăși, cîrtitor. Înfațșările morții sînt mereu multe și feminine, cu *vulpi, dihorite* și *nevăstuici*, cu garnituri de diminutive ale degradării și derizoriului: *burtică, bucățele, săculeți, cutiuță, musculițe, ingerași, gurițe, osișoare, lănișoare, piciorușe, broscuțe, batistuțe*. Nici un detaliu nu scapă ochiului „mic, negru, răutăcios”. Rîsul însuși este un „mucigai liliachiu mijind în jurul gurii cum mijește mustața la adolescenți”. Macularea e starea firească pînă-ntr-atît albul devine semn al Răului: „albă rîia melancoliei, alb pojarul tristeții”. O oboseală densă lăbărțează prezentul maculat și grotesc, memoria nemaiputînd salva nimic: „e un coteț de păsări cu tot soiul de mătuși cotcodocind înșirate pe stinghii”. O larmă aiuritoare. Retrospecția e atunci, dacă nu imposibilă, măcar inutilă. Tot așa prospecția. Nu mai există înainte și înapoi, sus sau jos. Un singur punct de o insuportabilă densitate și o implozie copleșitoare. Poemul nu poate fi înțeles fiindcă a fost deja înțeles înainte de a fi rostită vreo întrebare. O încolăcire de șarpe a înțelesului care-și înghite propria coadă. Suficient sieși și mereu neîndestulat. Hrană sieși cînd orice umbră de sfințenie a fost abolită, Ion Mureșan scrie unul și același poem al devorării atroce de către propriile performanțe – poemul omului *dintre* milenii.

Înscenarea verbului. Cea de-a doua plachetă de versuri a lui VIRGIL PANAIT e, așa spune, dacă așa fi sigură că toată lumea înțelege cuvîntul, *ocoșă*. Pe cît de subțiratică, de modestă în alb-negrul copertei, de sîngace ca obiect editorial (cartea a apărut în 2001, are 58 de pagini și dă impresia că și-a luat pe umeri coperta în mare grabă), pe atît de „blindată”

cu semne emfactice. Un grupaj dens de referințe critice acoperă toată coperta a IV-a, aproape sufocîndu-l pe poet într-o fotografie neclară, din care se reține doar teatralitatea vervei intelectuale și neastîmpărul unei firi polemice. Nicolae Manolescu vedea în *Ora de poezie*, volumul de debut din 1989, o „carte de versuri în care textualismul e la loc de cinste, dar revitalizat cu o notă de umor”. Laurențiu Ulici contemplă „ninsoarea de confesiuni caligrafice”, Romul Munteanu întrevedea năzuințe spre „marile abisuri ale ființei umane”, iar Eugen Simion un „tratat de estetică a suferinței”. Metoda recomandărilor nu m-a convins niciodată, mai ales cînd corul elogios cîntă pe o singură voce. Nici fotografiile „în mișcare”, care-l surprind și-l încremenesc pe autor transformînd gestul firească al unei clipe în emblemă excesivă, în poză contrafăcută. Aș fi vrut pe coperta a 4-a o succintă fișă biobibliografică a autorului și o imagine după care să-l pot recunoaște pe stradă și, eventual, saluta.

Lectura poemelor (fără titlu, și nu știu de ce îmi vine să exclam „cum altfel!”) m-a făcut să bănuiesc că totul e o înscenare. Ironic, autoironic, cu o vioiciune jucată în ghirlandă de tertipuri grafice, inteligent și oarecum plictisit de propria-i inteligență, autorul se dovedește cu adevărat *ocoș* și sînt gata să pariez că grandomana copertă a IV-a e o provocare, un joc despre importanța pierdută a Autorului, un mic manifest despre deriziunea invadînd teritoriul literaturii. Prin urmare, reiau lectura, suspicioasă, atentă să nu-mi scape vreun „semnal”. Coperta interioară conține un dezacord care te pune – o clipă – pe gînduri. Cartea se numește *Deposedarea de timp* și e „dedicat lui Ionuț”. Dacă nu-i o simplă scăpare tipografică, atunci se înșinuează, vrînd-nevrînd, *deposedarea de timpul dedicat lui Ionuț!* Oricum, lanțul poemelor fără titlu – cele mai multe alcătuite din patru distihuri – polemizează dezinvolt cu cele o mie și una de fețe ale realului antrenînd cititorul într-un spectacol cîrcotaș. Prospețimea e cîștigată prin mimarea fanării. „Portul ilegal de sentimente” într-un sfîrșit de secol care „nu-mi spune nimic” este amănunțit, distih după distih, într-un monolog capricios, vag, foarte vag delirant, cu înscenări budai-delenești de comentatori dispuși să-și spună punctul de vedere. Desenul în două dimensiuni capătă atunci adîncime, iar interesul e stîrnit cu o nouă piruetă ori de cîte ori sațul e gata să se instaleze. Minidizertația despre limitarea impusă de titlu poemului se încheie cu paranteza cititorului închipuit: „titlul poemului este / singur viclean și sîngeră”. Mecanismul șocurilor mărunte și repetate funcționează. Nici un poem nu este singur memorabil. Toate împreună, scurtcircuitînd ici-colo banalul, rotunjesc o atitudine lirică. Am descoperit cu totul explicabilă frecvența catahrezelor. Însemnînd, în greacă, abuz, ea pune un accent cuvîntului comun deviîndu-i rostul nu pînă la nivelul metaforei, ci oprindu-l într-o zonă, așa spune, neutră. Acolo unde vorba ezită între

realitate și fantasmă, nemaicrezînd, postmodern, nici în una, nici în cealaltă. Poemul însuși, în această manieră, își pierde cursivitatea apartenenței la *altă* lume, cea a imaginarului, dar și securitatea apartenenței la *această* lume. Repetatele formulări catahrezice – *umorul speranței, puritatea deșertului, harta disperării, alfabetul certitudinii, spălătoreasa neputinței, îngîmfarea nimicniciei, malul stîng al durerii, tangoul neființei, înscenarea verbului, sucursala disperării, sindromul absenței, frigul memoriei, parada durerii, mirajul deșertăciunii, spaima durerii, icoana dragostei, pasărea cuvîntului, lebăda gîtului, diamantul de ghiață al uitării* –, deși adeseori mai au un pas minuscul pînă la metaforă, refuză să-l facă. Banalitatea asocierilor, simplismul chiar sînt somate să spună mai mult grație ironiei stăruitoare și răspărului abia mascat. Conexiuni anume fugare pun în contact rapid și efemer, de o inconsistență agasantă, atitudini disparate. Sfătoșenia enunțurilor e subminată metodic de o aplecare spre „spiritul” ușuratic, spre poanta ieftinită cu bună știință. Iată o doină-strigătură rupînd șirul distihurilor cu un joc imperfect, provocator: „foaie verde de clemență/ putrezim doamne de-aftă indiferență/ și iar verde spic pelin/ gura-ți dă-mi să mă-nsenin// foaie verde foi de piatră/ din urmă realitatea mă tot latră/ mă tot latră că-s venin/ gura-ți dă-mi să mă-nsenin”. Sau un crochiu telenovelistic: „inima ta un televizor în culori la el / îți urmăresc în serial sentimentele la // el revăd războiul unui poem al meu / cu mine însumi (așadar nu fi tristă // să nu faci paraziți realitatea)”. Cuvinte înscenate, o otravă care rîde, des-faceri brutale ale imaginilor abia încheiate, un umor oțărît, abia strecurîndu-se printre cuvinte în proză, în absența dozei optime de poezie, rostite de „bieteți actori mediocri ai sentimentelor” ș.a.m.d. *Deposedarea de timp* îmi dă senzația unei stări între-două-trenuri, poetul oscilînd între tăcere și o nouă de-mutizare a ființei (Vezi și *Poemul precum actul sexual*, 2003).

O victorie covîrșitoare (1999), mai mult chiar decît volumele precedente, este o halucinare patetică între înăuntru și în afară, între visceral și cerebral, între *hot*-ul fantasmatic și *cool*-ul cibernetice. Comentariul ar putea recurge cu folos la obsesiile unui Baudrillard (cel din *L'échange symbolique et la mort* și din *Le système des objets*). Aș putea vorbi despre sexul ca mormînt de semne și semnul ca sex descărnat, despre moartea care visează în viață și în moarte, deopotrivă, despre investirea libidinală a obiectelor văzute insistent prin biografia lor... phalică. Și fără aceste prejudecăți teoretice, poezia lui AUREL PANTEA ispitește la interpretări în straturi tot mai adînci și mai obscure. Poemul care dă titlul volumului definește, în fond, o enormă fecundare. În spațiul său „soarele ca un tub” cade pe toate ale lumii, iar liniștea și lumina, ambele ondulatorii și zvîcnitoare, conturează un pîntec fertil, o visceralitate sublimată, geometrizată.

Din impact se naște „privirea integrală”, hulpavă și despotică, singura în stare să ordoneze legiuni de voci în retragere, să gospodărească „guri zidite” și muțenii, să înregistreze pîlpîiri și să suporte „dinții din limbaje”. O sexualitate agresivă, însă mereu cristalină străbate întreg volumul – acesta din urmă de o rotunjime excepțională, construit simfonic, cu o pedanterie deșănțată foarte „pantescă”. Tema morții, leitmotivică – „drept mă duc în moarte / și fără nici un argument” – obligă la invocarea timpului – *înghețat, fărîmițat, mlaștină, după, înainte, de aici* – într-o diversitate de înfățișări propuse în speranța dobîndirii unei vagi autorități. Iluzia atinge apogeul cu ajutorul aceleiași „priviri integrale”, în care timpul devine materie și începe să putrezească”. „Impresia de nesfîrșire” este aproximată tot mai trudnic, cu un „suris total” în colțul gurii (zidite?), fiindcă realul cu „labele lui mari” (masturbatoare?) pare să-și ajungă ignorînd ființa, „privirile nu mai privesc” (încă un vis ratat: „aîft: să ajungi să fii doar privire”), se instalează „pacea aceea de sub lucruri, / liniștea care nu dorește nimic, / iar pe tine nici măcar nu te presupune” (s.m.). Cu privirea ațintită asupra celui care nu vorbește – visceralul cel mai fierbinte –, poetul îl privilegiază în fond, pe neștiute (?), acesta imprimîndu-și marca pe întreg discursul liric. Abia de mai trebuie să spun că gesticulația voit phalică, agresivă, ostentativă, vizînd cele două reședințe ale morții – afară și înăuntru –, eșuează în potop de feminine. Inevitabil. Nu doar că visceralitatea, caldă, misterioasă, tiranică *este* femeie – ca și *moartea*, și *privirea*, și *sămînta* –, dar feminitatea limbii române, secondată, repet, de ambigenul androgin, nesigur și bogat în nesiguranța sa, se desfată în voie în poezia lui Aurel Pantea. „Spurcata naștere a omului teoretic” e iarăși, inevitabil, însoțită de *suprafețe, volume, goluri, fisuri, găuri, dislocări*. Se petrece în pămînturi grase, ațîțate, sub „ochiul fără pleoape” al privirii integrale. *Trecerile trăirilor, viața gîndirii, lenea ucigașă, scîrba concretă, împreunări, desfrînări, amenințări, așteptări, duhoare, horcăieli* populează chenare delimitate cu instrumente avare, tăioase, nete. E interesant de observat felul în care „goliciunea limbajului”, dorită, exploatată, umple cumva „groapa fără fund”, „groapa horcăitoare”, „mormîntul foșgăitor în care înnebunesc parolele”. Astfel decupate, sintagmele de mai sus ar putea sugera o poezie mlaștină, cleioasă, murdară și împotmolită în propriile orori. Dar nu acesta este efectul. Căci „drug aburind de pe care picură lumina” are, dincolo de subtextul phalic, limitat, o gesticulație în falduri, femininul conferindu-i o stranie transparență. Deși erotizată, senzuală, „forfota grea” a cuvintelor capătă imponderabilitate. „Viața gîndirii” se luminează sub pîlpîirile venite din adînc. Taina e, blagian, și mai adîncă, însă, totodată, parcă adusă la doi pași de cuvînt. Să transcriu aici o mărturisire în prelungirea enervărilor bacoviene (și ele reușind performanța beznei luminoase): „Îți scriu cînd plictisul a devenit nebulie, / umblu pe străzi lungi, pe clădiri / construite în

stiluri apuse și cobor / în urbea spectrală a inteligenței, măsur / bătrîne siluete, brațele lor scrumite / ating reliefuri în retragere, e lungă ziua, / lumina se retrage lent, scad, / un ton mai jos și totul mi-ar deveni egal, / risc să confund două ritmuri: / resorbția luminii din ziua pe sfârșite, / amenințând cu apariția golului ireparabil / și pulsul inform care îl suplinește, / atacînd insidios gîndirea...”. Mă gîndesc că pentru Aurel Pantea (ca și pentru Bacovia) cuvintele au viață, palpit, sex, biografie. De aceea, alăturarea lor, chiar frîntă, repezită, e rodnică și mătăsoasă ca o mîngîiere. Să pomenesc aici doar *rînjetul* unui pom străbătut de seară, adolescentin, și „nesațul unei străzi goale, / senzuala ei liniște și palpitul feminin / cînd apare primul pieton”. Genul substantivelor – masculinul *pom* și femininul *stradă* – a fost imbold suficient pentru creșterea unor imagini de nesfîrșită și legitimă – în interiorul limbii române – senzualitate.

Vezi și Negru pe negru, 1993; *Alte veneții, alte lagune*, 1999.

În zona distopică a ființei. Cu *Loc psihic* (1991) ești aruncat dintr-o dată în biografia însăși a Angoasei. Fiecare poem al MARTEI PETREU e o incizie în zona distopică a ființei. Un eu exacerbat își inventariază elanurile frînte de obstacole ivite mereu dinlăuntrul său: „Narcis se contemplă pe sine / în ochiul de mort - nu într-o limpede apă” (*Realitatea la început de iarnă*). Motto-ul din Canetti („Cel mai fierbinte om își poate permite răceala descrierii”) este contrazis cu fiecare nou vers. Răceala descrierii e o prejudecată. Descrierea înseamnă, de fapt, împrumutarea ființei cu propriile-i experiențe, altminteri risipite aiurea. Mesajul pe dos al cărții este acela al răscumpărării prin cuvînt - „un cuvînt definitiv ca o angoasă”. Chiar dacă „bezna cenușa funinginea scrumului” sînt ultimele cuvinte rămase, descrierea lor procură, paradoxal, haloul de căldură necesar existenței însăși. Discursul liric pendulează între două limite. Pe de-o parte, trupul, pe de altă parte, creierul. Nici o umbră de clasicitate nu poate fi identificată în descrierea celui dintîi. Pentru eul liric, trupul e o vizuină sumbră, o capcană, o obsesie malignă. Scurșori putride, răni, pecingine, orduri maculează spațiul de locuit al ființei captive. Fiecare detaliu e o probă grotescă a muritudinii, a deșertăciunii. Contemplat cu oroare blecheriană (dar nu și cu detașarea celui care își acceptă trecerea extrăgînd stranii extaze din cel mai infim clipocit al vieții), trupul își pierde orice atribut vital, e un hoit respingător de nerespins: „Nu mai suport zi de zi noapte de noapte / trupul meu comestibil / în mirosul de boală” (*Clinici de iarnă*). „Ce trup de batjocură” (*Autoportret cu păduri roșii*); „O Ce toamnă zadarnică ce dragoste sîngeroasă / Ce trup mutilat și cît sînge pierdut” (*Biografia de toamnă*); „Frigul și moartea vin de dinăuntru / mă zgîlție / (le descriu le programez în acest text nocturn) / mă zgîlție ca o epilepsie / greața / Scîrba. Scîrba de tot. Mă zgîlție scîrba

/ Lada de gunoi - urlu - lada de gunoi / scurgere / Arăt cu degetul înspre mine: după șase zile de plîns / viermii mei orbi / mîncă din mine” (*Parabola orbilor*). „Biografia (cea dorită deci singura reală)” se petrece la polul opus: „Am rîvnit această existență perfectă: / să mă adăpostesc în propriul creier / ca-ntr-un uter matern / Și să tac dracului” (*Colaps*). Adăpost nu mai puțin vulnerabil. În „limpiditatea miraculoasă a ideilor” creierul însuși e o „vietate unică spasmodică” (*Purtînd lalele duminicale*), pradă panicii, spaimelor, fricii. Oglindindu-se exclusiv în „ochiul de mort”, eul se definește în negativ într-o gesticulație autofagă de o stranie senzualitate: „Pulberea ce o conțin / stă în bezna care mă conține” (*Ca o sabie*); „o zădărnice fără pereche fără perdea călăuzește viața mea aberantă” (*Aidoma mie*). Expansiv și retractil deopotrivă, eul - „o realitate cît se poate de fictivă / și complet nelocalizabilă” (*Loteria din Babilonia*) - își delimitează teritorii agonice, dar exuberant, oximoronic. Altfel spus, în ciuda viziunii obstinat coșmardești, tocmai această apăsare pe o singură, sumbră dimensiune deschide violent perspectiva înspre nelimitări posibile. Încolăcit în sine, ocrotindu-și matern spaimile și alimentîndu-și criza („noapte de noapte mă țin pe mine însămi în brațe”; „Stau cu mine. Scîncesc.”), eul debordează lăuntric impunîndu-se ca lege unică unui univers instabil („colcăiala mea colorată”). Implozia mută accentul pe cuvînt denunțînd, în fond, artificul. Slăbiciunea e alt nume al forței. Disperarea: „posibilitatea de a echivala afectiv urmările tuturor actelor noastre / posibilitatea de a riposta la orice cu: Da, ei și?” Existența își recapătă? prin repetată reducere la absurd. Adăpostul ultim? Cuvîntul: „Străvechile efigii verbale”; „Aceste texte aceste cuvinte ciugulite din cărți și din stradă / Doar această membrană ultimă / (Oho! prețioasă ca himenul / fragilă ca un balon de săpun) / mă mai separă / de locul psihic în care m-ați împins ca spre izvoarele Nilului / de locul psihic din care încerc - precaut / dureros - să-mi extrag; /mîinile labele creierul cordul // Ce-i dincolo? beznă și pulbere / Ce rămîne? o artă poetică această beznă această pulbere / acești neuroni pocnitori” (*Loc psihic II*).

Construite, cerebrale, deloc „naturale”, poemele Martei Petreu ricoșează producînd, premeditat poate, efecte inverse. Limitarea e fastuoasă, țipătul armonios, de o lugubră, dar prozelitică melodie; greața e semnul sigur al setei de viață, strîmtoarea cheamă necuprinderi, le promite negîndu-le, singurătatea e blazon al unicității, al superbiei. Ritualul supunerii proclamă autonomii absolute, trufașe. Senzualitatea e una sublimată, descrierea recuperînd și agonisind lacom experiențe verbale. Valențele net subiective capătă tranzitivitate prin scindarea brutală a ființei. Trup și creier în dezacord clamat drept iremediabil, tragedie împlînzită de oglindirea reciprocă, de o insistență unificatoare. Iubirea însăși nu e decît proiecție a iubirii/urii de sine. Eul scindat sau cuplul își

găsesc echivalentul în metaforă: „Nu uita! metafora / e o cicatrice abia sudată purtînd încă firele cusăturii; / dacă-o brutalizezi / se deschide rana altoirea de corpuri străine / dacă-o lovești din falia proaspătă țîșnesc în sînge firele cusăturii” (*Teze despre o artă poetică în vreme de pace*).

O biografie a angoasei, însă una tonică. Angloasa se învinge pe sine prin nemiloasa, lucida, aproape senina, aș zice, autoanaliză; prin capacitatea, remarcabilă în ordinea expresivității, de a-și arunca sieși în față un „da, ei și?”

Infernul de uz personal. Se pare că privirea pe care o aruncăm stelelor e una vinovată de exilarea în uitare a unor spații imense din firmament. Altfel spus, oamenii au fost întotdeauna fascinați de lumina și strălucirea stelelor și le-au văzut desenate pe un fundal negru, orb, gol. Au văzut, așadar, foarte puțin din ceea ce *este*. Cercetări astronomice recente au făcut o descoperire uluitoare. Între stele stă, există, ființează, aș zice, împinsă de surpriză, *materia neagră*, adică ceva dens și invizibil, în stare de deviație lumina stelelor. Scrutată cu cele mai puternice telescoape, materia neagră își dezvăluie taina - e doldora de stranii, discrete, galaxii albastre („... subțire / ea înainta ca o lamă de oțel / ca o ghilolină albastră / prin carnea roșie prin oasele albe prin măduva caldă zemoasă a vieții...”). Pentru ca materia neagră să se coloreze, să prindă formă, să vorbească, e nevoie de o privire ațintită îndelung, hipnotic *între* stele, acolo unde părea să domnească nimicul. Poezia Martei Petreu, una dintre cele mai puternice și mai expresive ale vremii, are acest curaj și această știință de a privi în față, cîteodată nesăbuit, dar întotdeauna profund și zguduitor de tabieturi, materia neagră a existenței. „Luminez cu înțelegerea mea peisajul negru” e versul pe care-mi sprijin comparația. I se alătură insistența unei diapruri a beznei - „înger negru”, „cîmp negru”, „catran”, „reci de funingine beznele”, „beznă solidă”, „negru neant”, „beznă închegată”, „nimicul gol și negru”, sau „mut mîna mea dintr-o beznă într-alta” -, sfîșiată de pete de alb și împrôscări de sînge (o adevărată alchimie androgenă: „pentru ce Domine ne-ai făcut bărbat și femeie / de ce ai tăiat planeta aceea de carne fierbinte”).

Motoul oferă o cheie pe dos. Visul împrumutat de la Dostoievski se cere răstălmăcit - e sigur că poeta nu-și dorește să fie o „precupeață durdulie”, fiind și recunoscîndu-se „înlaltă senzuală alcătuită din muchii reci nervoase”. Nici să-i împărtaşească precupeței credințele „de-a pururea, definitiv și irevocabil”, renunțînd la trufia unui eu vulnerat. Să aprinzi o luminare „cu toată inima” ar însemna să nu-ți mai fii centru și margine deopotrivă. Se poate reține însă altă sugestie. Deși, cum ușor se poate vedea, tonul androgen este cel mai puternic și în *Apocalipsa după Marta*, feminitatea își face drum spre suprafață prin jupuiți repetate, sfîdătoare. Are superbia celui care-și recunoaște limitele, dar și forța dinăuntrul lor. Psalmii Martei Petreu sînt de o violență aproape insuportabilă. Se aude, ca un uruit subteran, ceva din nimicul înalt al nomothetului Blaga și din exasperarea argheziană („Te-am căutat peste tot.

Am rîvnit măcar urma ta / vreun sens mărunt încifrat în bărbat în trimisul tău pe pămînt // Apoi n-a mai urmat nimic...”). Psalmii se așează astfel, firesc, într-o tradiție și-și asumă o ascendență. Poeta împrumută programatic, cu o ironie scrîșnită, un vocabular scriptural - despre iertare, milă, ispită, mîntuire -, pe care-l surpă sistematic. *Domine*, cel invocat cu aproape ireverențioasă constanță, este o absență pregnantă, cu sensul ivit din chiar absența sa. E un Domine al nepăsării (negîndirii), nelucid și care și-a pierdut *Sophia*. „Mecanism în luptă cu sine”, poeta insultă Divinitatea, o sfîdează repetat, ca-ntr-un canon marcat periodic de acel *Oho!* al țipătului lui Munch: „Eu doar îmi port scîncetul Domine / (oho! scîncetul meu sub tălpile tale crăpate) / Cu scîncetul meu / eu doar izbesc în inima ta apărută și grasă”; „Cu mîna sprijin cerul ca pe o galerie de mină / Mă iluzionez că norul acesta negru și pîntecos aproape tîrîtor / ai putea fi tu...” „Unde ești Domine?... Am martori pentru nepăsarea ta față de cele lumești”; „voiam scriind poemul să fac o gaură-n cer. Da. Doamne. Cerul. Al tău”.

Marta Petreu renunță treptat, cu fiecare volum de versuri, la abundența, uneori excesivă, a verbelor, menită să sugereze un dinamism autoritar și tăios, pentru a se așeza în teritoriul lucid și vorbitor al substantivelor. Cele mai multe dintre ele sînt încă ambigene, deci androgine - un masculin singular și stingher visează feminitatea accesibilă, o vreme, doar în pluralitate, mulțime, gloată. *Creier, trup, măcel, vis, întuneric, semn, sens, nod, hohot, obicei, zid, cîmp, uter, pergament, fum, clopot, pămînt, verset, cer, extaz, rău, neant* - ambigenele rămîn repere însemnate, cu ele se poate construi, se poate ține în frîu un feminin al vulnerării: *nimicirea, frica, greața, boala, moartea, bezna, trufia, groaza, putreziciunea, cenușa, singurătatea, noaptea, disperarea* însăși, „ca o fată subțire”. Tot cu ele se poate descrie cu precizie „infernul de uz personal” consunînd „singurătății trufașe”, se poate domestici coșmarul pînă la a imita confortul lichidului amniotic. Verbele se atenuează, substantivele apar din umbra lor, își declamă tot mai net statutul suveran. Numind „înstăpînirea” asupra lumii, substantivele feminine iau „în stăpînire” spațiul poemului și scot din anonimul fața dublă, ezitantă, a ambigenului. *Apa, piatra, sfera, marea*, dar și *privirea, durerea, amintirea, momirea, mărturisirea, existarea* - bogatele infinitive lungi - iau în seama lor vorba și fapta deopotrivă. Nu întîmplător apar versuri precum „mă doare durerea” sau „nimeni nu mă privește-n privire”. Ele marchează substantivizarea perspectivei, asumarea deschisă a feminității, altădată pierdute (într-un gest de frondă) sau consumate (într-un efort de parvenire în lumea condusă falocrat). Deconspirarea brutală a visceralității ca damnară („Știu - trupul meu mă va vinde”), a feminității ca înstrăinare aduce cu sine mînia și declarația de independență.

Specia neterminată e resimțită ca o povară, dar neterminarea stă în

permanenta înfruntare a celor două genuri. *Prinzul totemic* poate fi citit și ca soluție utopică: *înghițirea, încheștarea, încolăcirea, înfulecarea* unuia de către celălalt promit unitate. Sentimentul morții ca sfidare a biologicului, a contrariilor, traduce nostalgia unei lumi androgine, în care existența simultană a îngerului și a sudorii morții e antrenantă, ispititoare. Împerecherile androgine (oximoronice) sînt frecvente. *Tandreșea* e de *măcelar, limpezimea, tăioasă*. Eul insomniac, hărțuit - „pe muchie stau” - încearcă sincronizarea unor „zone” deja sincronice: *mintea și trupul, mentalul și visceralul*. Masculinul ca intermediar prin care se vede lumea e o iluzie („Ei pâlăvrălesc înfulecă mîrie dorm”). A numit-o, conform tradiției, dar n-o știe deveni. „Amestecă substantivele tale cu verbele mele / Poate iese o frază. Un semn” - era o invitație la recunoașterea esenței androgine. La recuperarea ei - „trupul e încă departe” -, la ontologizarea visceralității prin *examinare verbală*. Între timp, femininul, prin infinitivele lungi, și-a demonstrat forța de cuprindere a nimicului existențial („Trăiesc nimicul - sînt descultă și singură”), *existarea* descriindu-se ca un mănunchi de consecințe a căror cauză e indescifrabilă, rătăcită: „Da. Există / înalta rostogolire din ceruri înalta cădere din Grădină // (Grădina - însă - nu știu dacă există)”. Verbul *mima* stăpînirea lumii și identificarea unui rost. Se autoamăgea. Infinitivele lungi se așează cu crispată seninătate în *materia neagră* nemaisperînd decît inutile întrezăriri de galaxii albastre. Fiindcă „E exclusă mîntuirea. Punct”.

„*Repetent la procesul de adaptare*”. *Trăgătorul la țintă*, cartea de poeme semnată de ANAMARIA POP (1999), reunește două cicluri: *Poeme înainte de ore 124* (zece poeme apărute în volumul *Coridă*, 1983) și *Trăgătorul la țintă* (poeme dintr-un volum cu același titlu care ar fi trebuit să apară în 1985). Oricît de adevărate, notele cu care autoarea ține să-și însoțească volumul mi se par doar resentimentare și tardiv-teribiliste. Chiar dacă fac parte dintr-o regie presupusă de efect, ele vin atît de tîrziu și cu argumente atît de fragile (primele zece poeme au apărut, nu contează cît de „structurate”, iar tăcerea criticii ar putea avea multe alte cauze; celelalte ar fi putut prinde ușor valul de apariții de după '89) încît ratează ținta. Dacă alegi să ignori indicațiile de lectură ale poetei, descoperi poeme în stare să se țină pe propriile picioare (nu doar metrice!), subversivitatea fiind, neîndoielnic, partea lor cea mai slabă. Subversivitatea strict datată, vreau să spun. Săgețile lor au bătaie lungă, se potrivesc cu orice societate (de vreme ce paradisul terestru întîrzie să se instaleze), și statura lor e general-umană. Narativitatea lor, bine strunită prozodic, creionează scene din viața subțire/subțiată dintre milenii, avînd efectul unui manifest *hot* în mediul *cool* al contemporaneității („Mi-e dor să scriu iarăși poeme de dragoste /.../ Mi-e dor de ierburi fermecate /.../

mi-e dor să alergăm prin ploaie / să mîncăm cartofi prăjiți /.../ Mi-e dor de cutiile pline cu vise și speranțe / aranjate frumos, în ordine, pe tarabele din talcioac...”). „În această gară unde îngheață /.../ pînă și zîmbetul”, poemele își păstrează umorul, oricît de galben ori de acid („Important e ca măștile pictate cu grijă (culori garantat vegetale) / să nu-și piardă umorul”). Secvențele decupate dintr-o realitate devia(n)tă alternează, cu o știință remarcabilă a incitării la starea de veghe, tușele expresionist-macabre și pastelul („De trupul acestei femei în fiecare noapte se spînzură cîte un bărbat / într-un echilibru incomod, banal” și „Din valiza domnului care stă pe locul cu numărul nouă / înflorirea de capă a ieșit pe fereastră și s-a umplut de rouă”). Plictiseala, dezgustul, sinuciderea și mai ales inadaptația la „cursurile de reciclare” impuse de societate sînt teme ale unor poeme de o fluentă crispată, cu o expresivitate scrișnită. Obsesia alb/negrului conduce spre jocuri de cenușiu, stridente prin chiar încăpățînarea lor monocromă („Dar nu mă mai mir / de nimeni și de nimic nu mă mai mir”). Scurtcircuitarea „normalității aberante” impregnează poemele celui de-al doilea ciclu cu un gust amar excesiv, dorul de plecare echivalînd „chemările de dispariție” („De moarte nu mi-e frică / dar cînd se apropie întunericul / în fiecare zi la aceeași oră / o frică fantomatică îmi topește oasele”). Amplul poem *Aventura trăgătorului la țintă* scandează halucinant întru gloria/moartea zeilor, adăugînd tușe succesive unei atmosfere carcerale insuportabile („Te avertizez: toate ieșirile sînt blocate / tavanul alb, gol strivește domol orice speranță de evadare”), cu decor de spaime gîtuite și rînjete deznădăjduite, eșuînd în „alungarea scribului”. Trăgătorul la țintă „a pierdut și ultimul tren spre suflet”, obligat să se recunoască „repetent la procesul de adaptare”.

„*Om singur lingă om singur*”. Fiindcă „nu se știe niciodată cine pe cine, cine cu / cine și cînd și la ce” și „nu mai contează dacă sau dacă nu”, se poate presupune încă de la primele pagini ale volumului *Podul* (2000) că ne aflăm în fața unui poet al nominativelor, căci acuzațiile sînt excluse ori se exclud axiomatic din calculul existențial. Din referințele critice am reținut că poezia lui IOAN ES. POP e „densă și stranie” (lucru verificat, de altminteri, prin aglomerarea de nominative nesigure și năuce, care și-au pierdut autoritatea și rostul, rămînîndu-le doar îngînarea monotonă, în ecou, a numelor lor prime); că se va spune cîndva că este vorba despre un mare poet, nici unul dintre comentatori neîncumetîndu-se s-o spună, maioreșcian, aici și acum; și că acest mare poet recurge la „asumarea naufragiului și spaimei pentru a le revoca într-o viziune dramatic-lirică, homeopatic funcțională” (în lectura lui Laurențiu Ulici, și el om al septentrionului – apropo, în *mar-ul* regăsibil în întregi fraze lirice aș vedea mai degrabă obsesia *Maramureșului* decît a mării, obsesia unei

margini de mare dispărută). Nominativele subscriu frazei lui L. Ulici. Carența de existență („Aici viața se bea și moartea se uită” poate fi, într-adevăr, un vers sîcîtor ca orice etichetă) ori alergia la excesul (imagnar) al trăirii sînt vindecate prin exerciții de *fire* în timp și spațiu. Un fel de rînduială – așa a fost să fie – e recapitulată pe îndelete, cu trăgănări de doină ardeleană și cu speranța, vagă și încăpățînată, a descoperirii unei ieșiri. Poemele sînt naturi statice cu *umbre* mișcătoare, descrise (cîntate) ca-n picturi naive trecute, în van, prin școli înalte. Totul *stă, plutește, este*, într-un trecut etern și confuz și un viitor incert, între care prezentul își numără alb averile: „este vinerea și este seară”, „e un ceas în cameră”, „e și un pepene roșu”, „e trei dimineața”, „aia-i fereastră, ușa-i dincoace” (o ușă coșmardescă, desigur, în lumea nominativelor cu verbe zadarnice: „7. **batem în uși să ne deschidă să ne** lase să ieșim, dar cei de dincolo nu ne aud și / bat și ei în uși să le deschidem să iasă / și cînd se deschide dăm tot peste noi / dar nu ne luăm în seamă și zicem noi vrem să ieșim / și ei zic vrem să intrăm, nu luați cu voi ușa, / n-o să avem ce descuia la ieșire, / o să rămînă gol în perete, / n-o să avem de unde ieși.”). Dialogurile nu pot fi decît sumare și cu toate valențele libere: „mircea a zis vai și lumea a zis vai am zis / vai”. Numărătoarea prin nominative continuă canonic și poate cuprinde orice cînd „totul este posibil și / nimic nu mai are rost”: „12. **își sărbătorește ziua. e fericit. pe** / masă luminări, farfurii, pahare. e fericit. are treizeci de ani de / moarte de la naștere încoace”.

Citind și recitind poemele lui Ioan Es. Pop pentru a identifica gustul de madlenă al memoriei mele livrești, două secvențe am putut scoate la suprafață. Mai întîi, cîntecele pe care tatăl meu, maramureșeanul, mi le cînta în copilărie, iar eu le percepeam ca pe niște stranii descîntece cu „Mamăle, tatăle”, cu „Bată-te de birăuț, / Drumul țării cel lunguț”, cu „Peste deal Vășii...”. Genitivele nu pot fi frecvente într-o poezie cu rădăcini de Ardeal de nord – apartenența nu intră în discuție, posesiunea e mai degrabă interioară. Doar atît că nu i se mai știe rostul cînd „drumul țării e lunguț”. Cea de-a doua secvență mi l-a adus în minte pe Jack Kerouac, cu *jam-session*-urile sale monotone, cu naivitatea refrenelor de jazz, improvizate și libere fiindcă nimic din lumea mare nu li se supune. Am senzația că la Ioan Es. Pop funcționează același tratament liber al materiei verbale și existențiale, același ritm legănat, cu pași mărunți, într-un *swing* care visează orizonturi nesfîrșite și răspunsuri. În *Banchetul*, de pildă, se descrie o *saga* ordonată și implacabilă. Lumea și viața ca o încăpere cu paturi pe vîrste și generații, fiecare urmîndu-și lin mutarea din unul în imediat următorul: „așa a fost mereu în casa noastră: / trei paturi prin care trebuiau să treacă / pe rînd toți. și fiecare, vreme de generații, a / urmat acest traseu și asta a devenit cu timpul lege / și pe asta s-a întemeiat casa noastră”. Încetineala, așteptarea, încleștarea lungă și ascunsă

ocultează legea adevărată a zilei: ne naștem pe rînd și murim pe sărite. Om singur lîngă om singur, improvizează în partitura eului liric descîntece de aflat un rost. „Du-te mai departe, ins nemișcat”, căci „aici viitorul / aproape-a trecut”.

Vezi și *Ieudul fără ieșire*, 1994; *Porcec*, 1996.

Fără vîrstă. Vîrstele traversate de poetul ADRIAN POPESCU pentru a atinge fără de vîrsta încep de la copilul rătăcitor prin „pulberea lumii”, îmbătut de apartenența la „seminția de stele” („odată am știut să zbor, odată / Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte”), continuă cu iluminări secrete ale celui pariind pe flacără și cuvînt („cine nu crede în cuvînt / nu crede în el însuși”), cu strania cutremurare, blînd-ezitantă a unei metafizici încă tulburată de visceralitate, lumina fericită alternînd cu penumbra și prevestind un grăbit crepuscul, o încuibare în sine. Cu privirea tot mai ațintită asupra a ceva „mereu indescritibil”, își exersează „tăria de a rămîne așteptînd pînă la capăt”, în murmurul tainic al elementelor, și de a tenta decuparea cîrnii muritoare după un „tipar sideral”. Delicat, prelins printre lucruri, dar luînd mereu seama la ființe, Adrian Popescu își ține cu amîndouă mîinile lipită de chip o mască a sobrietății, a morocănoasei, canonice bune-cuviințe, a supunerii și umilinței. Însă îi alunecă neîncetat printre degete un surîs și o șăgălnicie, o copilărire sau o caldă duioșie înțelegătoare. Nimic prefăcut în această împerechere a măștii cu cea mai năucitoare sinceritate. Verticalitatea sa e ușor adusă de umeri, gata să îngăduie plecări și aplecări, strictetea poruncilor se îndulcește sub adaosuri metaforale, asprimea îi e prefăcută și capricioasă ca o femeie. De altminteri, toate locurile de pe harta poeziei sale sînt feminine, ici-colo potențate de un ambigen androgin. Iată-le: *Umbria, Focul și sărbătoarea, Cîmpiile magnetice, Suburbiile cerului, O milă sălbatică, Proba cu polen, Vocea interioară, Călătoria continuă, Pisicile din Torello, Fără vîrstă*. Un singur masculin în *Curtea medicilor*. Întîmplarea se datorează, firește, mai întîi feminității limbii române - toate cuvintele importante pentru descrierea dimensiunii românești a existenței sînt feminine - feminitate asistată de un ambigen cu „dublă personalitate”, cu acces la valențele androginiei. Dar e la fel de adevărat că Adrian Popescu are o structură fundamental feminină, atributele agresiv masculine fiindu-i străine; ca oricărui adevărat poet, de altminteri. *Sărbătoarea, cerul, mila, călătoria, cărțile cu foșnet suav, Poezia* însăși invocată cu șir de feminine - *copila, femeia, înțeleapta, nestatornica, fidela* - sînt prelungiri firești, moduri de a fi ale unui „Ovidiu valah, / menestrel transilvan, / răzvrătit franciscan, / îndîrjit umbrian, / crelin nesupus.”

În *Fără vîrstă* (1998; cuvînt înainte de Dan Cristea), este invocat „adolescentul ce-am fost”. Ne-vîrsta interioară vede în călătoriile reale sau

imaginare *ceea ce vrea să vadă*. Ca urmare, locurile evocate cu un exces de toponime, de o sonoritate ce-și ajunge și aruncă în imprecizia visului orice itinerar, sînt copleșite de *stări* și amintiri închipuite. Ochiul se deschide înăuntru. Acolo descoperă „extazul aproape păgîn”, „fluidul aburos al elementelor conjugate” și un „gust de Paradis”. Vreau să spun că regăsind, cu „fericită disperare”, „copilul înaripat și banal de care fugisem mereu”, Adrian Popescu nu semnează un jurnal liric de călătorii. Dimpotrivă, fiecare poem e nu o plecare, ci o reîntoarcere; locurile memoriei sînt, *toate*, înăuntru, au devenit, au fost întotdeauna rădăcini. Cărările Paradisului terestru au fost dinainte trasate în zboruri onirice de recunoaștere. Confruntarea cu realitatea lor fizică e simplă supunere la reguli de supraviețuire: „Distanța dintre mine și zburătoare ferm trebuie menținută / pentru a supraviețui amîndoi” și „ca de ploaie, de vîrstă să fugim în galeria cu portic”.

Geografia reală e, desigur, oricînd identificabilă. Dar nu ea contează, ci geografia imaginară a poetului. Adrian Popescu a descoperit în această lume locuri pe care le-a adoptat și le-a apropiat firesc grație „cheilor” pre-destinate ale locuirii sale poetice. E fals, atunci, să spui „am fost și eu acolo”. Nu poți spune decît: „pot visa, de-acum, și eu, călăuzit de vers, acele locuri.”

O încercare de genosanaliză asupra celui mai proaspăt volum al poetului nu face decît să întărească portretul deja intrat în istoria literaturii. *Oglinda, vocile, vibrațiile*, „subtilele *mișcări* ale dublului astral”, traduse prin *fervoare, minie* (mereu blîndă), *pasiune, febră, înfiorare, însoțire, părăsire și împăcare în „candela brațelor”* păstrează tonalitatea feminină a versurilor, cărora ambigenele le adaugă accentul personalizant: *miros* jilav, *nume* uleios, *strat* de aur, dar mai ales „un *susur* de apă curată” și „*mîlul* fierbinte, prefîrat printre degete”.

Aș încheia pe această din urmă diadă. Regăsindu-și oricînd adolescența în trupul fără vîrstă („Tîrziu mi-am pierdut inocența adolescentului, / cînd eliberat mă credeam de ispitele lumii, / acum mai seamăn eu sfîntului ce vorbea cu păsările, / sau sînt doar o pasăre pe care o hrănește / din milă Dumnezeu?”), Adrian Popescu este locul comun, cutremurat de o blîndă, stăruitoare restriște, al celor două fețe, amîndouă adevărate și susținîndu-se reciproc - puritatea și macularea, apa curată și mîlul. De aceea, în versurile: „Căzut în păcatul de-a iubi efemerul, / viața mea e moartea, ca plată a căderii” mi-aș îngădui, în loc de comentariu, o îndreptare: „... ca răsplată a căderii.”

Gîndirea continuă, așa, ca în vis. „O adevărată poezie a realului ar trebui să fie vizionară în *simplitatea* ei aparentă, simbolică și complexă, construită pe o structură mentală de profunzime, cu grijă ascunsă în straturile textuale... Poezia de care vorbesc nu e una a «lipiturilor», ci a

faptelor, lucrurilor, personajelor *în legătură...* (1987); „Un *fragmentarism sinergetic*, al montării eșantioanelor lumii cu adevărat semnificative într-un scenariu care să exprime un întreg, care să contribuie la coagularea coerenței” (1988); „Scrisul... o formă de a găsi pe bîjbite ceva care să semene cu tine, așa ca în vis, cînd te solidarizezi cu o ființă care pare a fi tu.” (1996); „Cred că în zilele noastre scriitorul nu are cum să nu țină cont de gîndirea continuă și uluitoare care-l înconjoară. Și «gîndirea» aceasta despre care vorbesc e pretutindeni, în lucrurile mici sau - pentru unii - nesemnificative.” (1998)...

Am ales, în loc de prolog, aceste cîteva decupaje dintr-o carte despre „iedera scripturală”, *Volubilis* (1998), în care, pe urmele Hortensiei Papadat-Bengescu, SIMONA POPESCU - dezinvoltă eseistă - transferă asupra scriitorului în general natura agripantă a femeii (*învăluire, încolăcire, acoperire - ocrotire?, agățare*). Eseuri mai vechi și mai noi se ordonează de la sine grație coerenței interioare - „simonitășii”? - pe care autoarea o cultivă cu o încăpăținare verticală, asemeni unui grădinar. Temele mari - pe care, în două vorbe, le-aș numi *legă(tu)ri* și *dezlegări*, cu toate „frunzarele” de subînțelesuri posibile - sînt mereu aceleași, însă nu și monotone. Le găsesc în poemul-carte *Noapte sau zi* (1998). Deși se preling unele în altele, „visele de peste noapte” și „simțămintele de peste zi” se supun unei tradiții nu neapărat susținute de limba română - printre puținele în care *ziua* și *noaptea* sînt ambele feminine! Spectacolul nopții e de o feminitate agresivă, colcăindă; o magmă ațîțitoare, cuprinzătoare, o beție bîjbind în căutarea vieții trecute și viitoare, gata să scoată la iveală legături uitate, să reconstituie, după legile unei coerențe bizare, structuri: „... încep / să crească / aburii tari ai nopții / să-și facă loc neștiutul / să se ntindă pe dedesubt rizomii otrăviți / pe cînd se țes arătările noi / turbioanele pîcla sub soarele întunecat”. Feminitatea preia funcții oprite, invadează „limanuri de tihnă”: „Cum trece *raza* de lună uitată / fecundînd *creierul* moale și cald”. Raza e cel puțin androgină, în sens macedonskian, fiind impulsul necesar creierului întîrziat sub regim diurn („Sunt zile cînd lumea-i prea simplă / și-o știi pe de rost”). Fiindcă, dacă totul se leagă „în întunericul rotitor / în burta camerei”, ziua are suficiența rece, „activistă”, superficial responsabilă a masculinului - e o zi „întunecată și bătrînă”, cu lumini, tresăriri, jumătăți de sensuri împrumutate viselor, coșmarelor nopții. Vedeniile zilei par mereu secunde, derivate: „Sunt un magnet de carne și nervi / spre care / vin piliturile străine / se-amestecă / m-acoperă / de nu mai știi de mine.” Aș remarca iarăși că răzvrătirea Simonei Popescu este mereu aspră și suavă. Între vis și veghe, gînd și cuvînt, „simonitate” și lume, poeta experimentează învelișuri, multiple personalități verbale cu care, într-un taifas neobosit și de o stranie seninătate, caută *miezul*. Poemul - deși ivit dintr-o sensibilitate și inteligență înrudite cu cele ale

Martei Petreu, de pildă - nu atinge niciodată infernul, monologul în pustiu, jupuirea, confruntarea atroce cu propria scindare, ci păstrează încă urme de basm (în vreme ce Marta Petreu a încetat să-și mai spună povești, deși le-a disecat impecabil mecanismele). Întrebările au ochii mari ai Alisei în Țara Minunilor: „și-n fulgurații scurte / când vezi / de unde e... ce vezi?” Chiar dacă fîntîna de acces e „de ceață”, dicția poemului (nicidecum „albă”!) ține, încă, spaima în frîu, n-a fost smuls ultimul vâl. Curiozitatea e pură, încercările de a se potrivi cu lumea din jur au doar o ușoară crispă, nu și disperarea netă, înaltă, rotundă, așa zice, din „apocalipsa” Martei Petreu. Aici mai sînt spărturi, bănuiala că răspunsurile ar putea fi, cine știe? mîntuitoare: „În vis, se întîmplă să mă văd ca prelungire a ceva. A mea?”; „Și experiența asta nu intră și ea oare în urzeală, în melodia ta?”

Prelungită din „tratatul” despre plictis, „se-mparte ființa-n două la ceasul plictiselii”. În *două* sau în mai *multe*. E multiplicată și... feminizată. Ruperea, frîngerea, tăierea, indiferent ce rupe, frînge ori taie, feminizează – o fac în *două*, ori în mai *multe*. Fiindcă lucrurile și ființele, plurale, sînt, în română, feminine. Oglindirea, umbra sînt și ele feminine. Gîndirea, fiind și ea răsfrîngere, nu putea fi decît feminină. „Liniște, măi, că îmi visez gîndirea!” Celălalt, om al faptei, diurn, e vinovat de „zgomot”, „huruială”, „foșgăială”, „vorbărie arțăgoasă”, „ciripeală agresivă”, bruiază „arta nedumeririi”. Excepționale „peripețiile” Simonei Popescu în tărîmul gîndirii, al visului, al dublului (multiplului). Una dintre enigmaticele „neexplicate” – aceea a legăturii dintre gînd și cuvînt și dintre amîndouă și miezul ființei – este verbalizată în despuieri rotitoare, în aproape-prăbușiri, semnul situîndu-se oficial pe ritmul zilei cosmice – Noapte *sau* zi, nu noapte și zi, introduce îndoiala încă din titlu și o întreține de-a lungul întregului volum. „Forța-pală” a nopții e privilegiată. Coșmarul ei, oricît de terifiant la prima lectură, de dolidora de o recuzită quasi-demonică, împletesc legături, țin forțele rebele laolaltă, incită, provoacă spaimă, buimăceli, milă, greață („Mi-e greață brusc și *știu* / că nu-i scăpare”), sînt vii, au durată („și înainte / și-napoi / e cale lungă...”), pot fi străbătute cu suflul la gură și antenele în alertă. Ziua, în schimb, e spulberată sub presiuni străine, personalitățile „simonidice”, prinse într-un spectacol uimitor, tensionat în timpul nopții, dispar lăsînd în urmă o coajă vulnerabilă, fragilă: „Mă plictiseam de groază / culori difuze dantele-amețitoare de imagini sterpe / vîrtejuri lente *nimic nu se lega* (s.n.) / o forță incredibilă stătută / mă împărțea în tranșe...”; „Îmi pregătesc ieșirea din mișcare. // Vine ea Noaptea iar!”

Jurnalul plurivoc, rezonînd fin (și afin) la (toate) semnalele contemporaneității, cu dezinvoltură copilăroasă (adică păstrîndu-și intacte uimirile și nesfiindu-se să le mărturisească), ironic și „ficționar” („Ca să-nțelegi e nevoie de un coeficient de ficțiune”), *Noapte sau zi* îți lasă pe limbă un gust de „soare tînăr revărsat în oglindă”.

Marin Sorescu. Despre MARIN SORESCU am scris doar „referențial” trimițînd la stilul său atunci cînd aveam de definit opera altora. Îmi era, cu alte cuvinte, subiect înainte de a-mi deveni obiect. Fișe, note, însemnări pe marginea cărților sale îl descriau ratînd, o simțeam prea bine, cheia. Viziunea soresciană ținînd de calitate, de esență, de mișcare proprie, „inglobantul” literaturii sale îmi aluneca printre degete. Portretele, unele dintre ele, îl izolează într-o facil reluată și preluată ecuație ludică, umoristică. Lipsite de perspectivă, îl rup nepermis de tradiție. Fiindcă, pentru a fi el însuși, poetul descinde. Sorescu își făcea intrarea în arenă cu „părinți” imaginari, împrumutați temporar - vezi *Singur printre poezi*. „Marca” avea să prindă și să se dovedească rezistentă. Zeci de pagini exegetice îl vor închide în „singurătatea” lui.

Iată că *Poeziile alese de cenzură* (1991) - nicidecum „perla creației soresciene”, cum exagerează, păgubitor pentru poezia lui Marin Sorescu, Dan Zamfirescu - mi-au relevat o filiație pe care o presimțeam de mult fără a o putea numi. Poate fiindcă sînt, într-un anume fel, mai puțin supravegheate, cu o alură, voită ori nu, de jurnal, aceste poezii au ridicat vîlul: Marin Sorescu face parte din familia de spirit, rară, a lui George Bacovia. Apropierea poate părea, recunosc, șocantă. Fără a știrbi în vreun fel originalitatea celor doi poeți, lăsîndu-le întreagă retorica proprie, individuală, identific atitudini congruente, mișcări lirice asemănătoare. Iată cîteva: asumarea cotidianului în datele lui cele mai banale, mai puțin spectaculoase, mai umile, și înregistrarea lor cu o dez-mirare (grimasă la Bacovia, rictus ironic la Sorescu), care le scoate din anonim transformîndu-le în emblemă a condiției umane; expurgarea oricărei formule tradiționale „frumoase”, dinamitarea sistematică a convențiilor literare, ignorarea anume, semnificanță, a pitorescului, suavului, decorativului; somarea cititorului să vadă criza în elementar, în obișnuit, în primar; greutatea de plumb a existenței diurne - turnată în căderi și sumbre afirmări la Bacovia, tradusă pe dos, cu aparentă ușurătate, în dez-văluiri ca-ntr-o doară la Sorescu; simplitatea tragică a compoziției, lucrată în gri-cenușiu la Bacovia, în tonuri pure, de aberantă imponderabilitate la Sorescu; interioritatea obstinată a perspectivei - eul situat în centrul arenei receptînd, isterizat de plîns ori de rîsul galben, toate loviturile lumii; monotonia ca dimensiune funciară a ființei, lamentată în refrene lugubre la Bacovia, sonorizată în jocuri pe buza prăpastiei la Sorescu; transcenderea elementarului, a prozaicului, a meschinului nu prin operație metaforală, cathartică, ci prin refacerea drumului înspre corespondențele prime; deconspirarea semnificației majore, în ordine existențială, a derizoriului, a minorului; capacitatea de a atinge duiosii extreme prin eliminarea recuzitei de gen și exersarea unei comunicări imediate, de o sinceritate

disperată... Paralela merită o dezvoltare amănunțită.

Deocamdată, câteva cuvinte despre *Poezii alese de cenzură*. Deși cuprinde poezii declarat conjuncturale, cu aluzie transparentă la stări de lucruri databile și irepetabile, volumul acceptă lectura în două registre; unul „terestru”, retrospectiv, altul suspendat, prospectiv. Nu avem de-a face cu un soi de fosile, exemplare de muzeu ori de album, moarte o dată cu împrejurările care le-au provocat. Dimpotrivă, pot fi citite dinspre trecut înspre viitor. Evaluarea trecutului pare să fie, de altminteri, singura formă de viitor la care mai avem acces: „Ni-i viitorul înapoi” (*Mă uit*). Să ne amintim că, în tectonica secolului nostru, vechiul regim oniric, cel premonitoriu, a fost abolit în favoarea visului legat exclusiv de trecut („Și căutînd în vremi trecute tîlcuri”, „Mă prăbușesc cu visu-mi dedesupt!”). În acest „secol orb ce delirează” (*Aici*), Marin Sorescu vede prelungirea „agoniei unui veac suspect” exasperantă pentru Bacovia. Știu amîndoi că „începe timpul lumii sfîrșite” (Paul Valéry) și că simptomele nu trebuie căutate prea departe și nici mascate cu vorbe frumoase. Vremea nu mai e decît „o hemoragie / De zile, otrăvite la izvoare”, climatul de angoasă, de nevroză, de nihilism s-a generalizat. Așa stînd lucrurile, accentul nu mai cade pe filele de dosar social și politic, simple manifestări particulare, „provinciale” ale unui rău cosmic. Mișcările ființei în spațiul scriptural, de veghe, contează în primul rînd. Și atunci poezia devine zvîcnet, zbatere și mîntuire. („Trebuie să învățăm să învingem monotonia născută dintr-o dublă absență: a Divinului ca amăgire și a Umanului ca utopie” - Marcel Moreau).

Este bătaia în care s-au înrolat Bacovia și Sorescu mînați, deopotrivă, de o ireprimabilă speranță. Zdrențuită, hăituită, încolțită, dar speranță cu toate acestea. Gîndul morții, permanența lui („Cel ce mă scrie, poate-a isprăvit?” - *Prin indigo*; „Căci viața-i moarte, moartea viață / și amîndouă sînt delir” - *Mișcare*) înseamnă garanție a măsurii, a lucidității, iar scrisul însuși, poezia, performare a speranței, sfidare a „inevitabilului de după colț”. „Cînd scriu aștept”, mărturisese Bacovia. Așteptarea este și motivul fundamental al poeziei soresciene.

Cele mai multe dintre poeziile volumului apelează la forma fixă (sonet) - nevoia, poate, a unei forme care să capteze și să supună, măcar iluzoriu, informul, diformul. Perfecțiunea discursului este și ironică provocare aruncată urîșeniei: „acest delir și-acest dezmăț” - *Profeții mincinoși*; „cu tine nici nu-ți vine să mai stai” - *Rău de ficat*. („Aici n-ar sta nici o iubită” ar spune Bacovia). O utopie în plus, „iluminare zadarnică” sau „adaos la delir”, cuvîntul urzește punți ale eului către sine. „Fragilă-alcătuire și capcană”, trupul încape dimensiuni uriașe, metafizice, cînd verbul înseamnă „formidabilă / cădere în sine / cu capture de cosmos”; „Tot sapi în spații și te-astupi în gînd”. Cele mai frumoase versuri ale volumului numesc deschiderea blînd-isterizată a poetului înspre semnele și semnalele unei lumi tot mai străine, mai ostile, din cauze care

își sînt și efecte într-o devălmășie a legilor ameteitoare. Poezia este speranță, fragilă, dar unică. „Lumea sfîrșită” e acuzată cu violență, insistent, poate excesiv - ca la Bacovia - în speranța că totuși, în cele din urmă, va cere recurs.

În loc de încheiere provizorie transcriu un poem: „Încet, încet ne ducem / Nu știm unde, / Bolții de stele groapa-i corespunde. / Cariul pe cruce litere mîncîcă / și șterge înțelegerea adîncă. / Iar inima în fluviul vremii prund e / Tot curge gheața peste ea, s-aruncă, / Și de granit dacă ar fi, o stîncă, / tot și-ar știrbi zvîcnirile rotunde... // Și cum ne tot cărăbănim încet, / Pășind cu stîngu-afară din sonet, / Pășind cu dreptu-afară din sistem, // se iscă-un rost de care mă și tem: / Un invers marș, neînțeles, secret, / ca o psalmodiere de blestem”.

„*Că nu sînt vorbele după voia omului*”. Aș putea depista în poezia lui LIVIU IOAN STOICIU (*Poemul animal. Crepuscular*, 2001) un soi de exasperare față în față cu lucrarea/lucrătura implacabilă a limbii. Istoria de echivocuri a deja-rostitelor-întîmplări-ale-ființei este parcursă cu un mecanism de bruiat locuri comune și de înlocuit (într-o gesticulație arbitrară abil controlată) cu libertatea deșăntată pe care o oferă limba (poți spune orice și orice lucru spus își revendică un loc în teritoriul cețos al realității), dar și cu încăpățînarea strepezită, un pic acră și secret încîntată de propriile performanțe expresive, de a propune o nouă ordine. Încă una. În *Crepuscularul* său, pe care îl înțeleg ca substantiv, creat și adjudecat de poet, cum ai spune „ierbar” sau „insectar”, Liviu Ioan Stoiciu nu spulberă neapărat regulile tradiționale ale sintaxei, ci, mai degrabă, se strecoară atît de aproape de miezul incandescent din care se ivesc și se înlănțuie cuvintele, încît aparențele sînt cele spulberate și rostirea se re-face funcție de ultimele descoperiri - pe cît de senzaționale, pe atît de năucitoare. Nu întîmplător, titlurile în ordine alfabetică ale *Poemului animal* sună ca transcrise dintr-o carte de tîlmăcit vise. Subînțelesul, unul dintre mai multele posibile, îmi pare limpede - nimic din ceea ce i se întîmplă omului contemporan nu e întocmai ceea ce i se întîmplă, ci trimite la o cu totul altă întîmplare, și ea nesigură și lucrînd după legi absconse. Stoiciu simte acut „pericolul prăbușirii din interior”. Diagnosticul e pus în urma unei îndelungi, prelungite anamneze. De aici multele feminine de vocabular psihiatric pe care se sprijină schelăria poemelor: *închisoare, dezvăluiri, demență, încătușare, bilbiială, supunere bleagă, degradare, agitație, predestinare, obidă, jenă, frică, moarte, întrebări, oroare, caricatură, somnolență, insomnie, neizbîndă, mască, ruină, dihanie, oboseală, resemnare, putreziciune, deziluzie, strîmbăciune, împrăștiere, deprințire, îndoială, durere, urîciune, greață, neliniște, suferințe, presimțiri, lehamite...* Fișa clinică înregistrează, sistematic descendent, *scăderi, căderi, scufundări, sîngerări, depărtări, hărțuiri, rățaciri*.

Sonoritățile nu aduc nici ele nici o tușă trandafirică – *plînsete, tropăieli, răcnete, pîrlituri, urlete, filfîiri, zgomote ciudate, duruit de tobe...* Umoarea e bacoviană, dar se manifestă pletoric. Expresia e mereu excesivă, uneori redundantă. Paleta geme sub petele de culoare, scrișnetul metafizic e policrom, alb-negrul nu-l satisface. Contrapunctarea viscerală a enervării creierului abandonat intemperiiilor veacului – mereu suspect și agonic – e și ea firavă. Inventarierea anatomică din *Poemul animal* e înșelătoare. Cearta continuă, nici o consolare nu oferă căldura trupului cînd „chiriașul” e etern-neîmpăcatul. Limba (poetică, nu anatomică) e singura, cu furie exploatată, supapă la îndemînă.

„*Aș ieși din viață afară*”. Descriș de critici ca un senzual melancolic obsedat să-și țină sub control răbufnirile la temperaturi artificiale scăzute, ADRIAN SUCIU îmi pare (în *Nopti și zile*, 2000) mai degrabă un copil precoce (bătrîn?) rătăcit în decorul vieții mature, incapabil să-i înfrunte ori să-i accepte compromisurile: „Iubesc tot ce-am lăsat în urmă”; „Dacă ar fi drum înapoi, pe el de mult mi-aș fi / rupt încălțările...”. Volumul de debut era și el al unui copil mereu teribil, degustîndu-și precocitatea oarbă, într-o lume deja prea vîrstnică (*E toamnă printre femei și în lume*) oarecum grăbită și nepăsătoare, lăsîndu-l *Singur* (a doua plachetă), cu toate poftele proaspete și nesatisfăcute, amenințînd cu înăcrirea: „neîncăpătoare lume pămîntul”. Un aer stătut apasă toate poemele. Îmbufnat, alintat, imatur cu dichis, poetul traduce în negativ semnele și semnalele vieții, rezultatul fiind nu respingerea lor, ci respingerea sa: „Tot ce-atinge e cenușă. Pod năruit. Hăcuire de aripi. / Prieteni mai vin, rar, să mă vadă. E noapte / ca-n clopote, ei se-așează prin colțuri și tac. Nu-i / înțeleg și nu-nțeleg aceste focuri mari de vreascuri. / Și nu mi-e dor de nimeni”. Titlul (*Nopti și zile*) sugerează oboseli pripite, monotonie acră, exasperare vînată, revoltă mocnită cu gesturi uitate. E, cred, o răscruce. Instrumentele senzualității prea timpurii și lacome și-au secăt înfiorarea. O coborîre brutală în visceralitatea pură – expresivă, necruțătoare, lovită de aripa morții – ar putea reactiva vulcanul. Deocamdată, substantivele citite pe dos adastă, batjocoresc inutil trecerea, o sfidează cu glas abia auzibil. Răzbunarea e fără obiect. *Pierderi, noroi, cîntec de leagăn zdrențuit, amorțit, inimă de lut, rugina care înecă tăișul* (cu un subînțeles erotic, de altminteri descifrabil în umbra multor secvențe), *durerea* aproape laitmotică, *întîmplarea suverană, fără lumină* sînt tușe previzibile, tot așa cum verbele se încăpățînează să nu construiască: *a tremura, a alunga, a ocoli, a îneca, a cădea, a zdrobi, a putrezi, a coborî*. Placheta pare demolatoare și mai frenetică decît lasă să se înțeleagă. Vorbele coboară, sapă adînc în lumea „care nu mai e ca la-nceput” și promit remanieri: „Nu mă răscol. În visul cel nou / moștenesc mari întinderi. Și spun: / ce-a înecat veacul se-adună la ce-au alungat semințiile nopții.”

Vezi și *E toamnă printre femei și-n lume*, 1993; *Singur*, 1996.

În *metru antic*. Asupra a două teme de atît de largă „audiență”, moartea și bătrînețea (*Școala morții*, 1997; *Desfășurarea bătrîneții*, 1998), VALENTIN TAȘCU adastă cu sfătoșenia cuceritoare a celui care, doar el, știe totul și-i poate învăța și pe alții. Acest ton de mic tratat, de îndreptar, de *școală* atrage în primul rînd cititorii: ți se spune ceva tainic, ți se vinde un „pont” despre o „meserie” inevitabilă.

Elegia erotică latină - cea a unor Tibul, Propertiu, Ovidiu - este o alegere excepțională. Are reguli, strîmtorări, organizări, dar și o libertate învăluitoare a topicii. Sintaxa poate pîrueta cu învolburări de dans gitan, o cadență scurtă te poartă implacabil de la un vers la altul, ca o viitură. E un vuiet armonic, hipnotizator în fiecare poem. O puritate tulbure. Sfătoșenia, vechimea grea a frazei țin și de, să zicem, Ilisaftea lui Sadoveanu ori de Neagoe Basarab. Oricum, filele foșnesc a papirus, e un miros de pivniță veche, aromată, ori de pod miraculos. Amîndouă, moartea și bătrînețea, vin de foarte departe, își pierd trăsăturile accidentale și intră în istoria firească a ființei. Sînt, iată, ambele intravitate.

Să scrii despre moarte și bătrînețe pe melodia elegiilor antice, pe partitura la *Ars amandi* e o soluție uimitoare ca efect scriptural și ca forță a mesajului. Față în față cu două teme atît de grave, chiar posomorîte, Valentin Tașcu alege domesticirea lor în ritmuri. Litania strunită a hexametrilor și pentametrilor echivalează cu o îmblînzire. Toate detaliile mizere și respingătoare descrise ca într-o lecție, ca într-o „învățătură”, își pierd stridența și cîștigă în adîncime, în naturalețe. Călăuza se călăuzește și pe sine. E limpede că organizarea formală îi era poetului necesară. Ambele volume au rame, delimitări, puncte de sprijin și de echilibru așa încît înaintarea poate începe, poate intra în detalii și, mai ales, se poate *încheia* fără a însemna „încheierea” autorului. „Falsul” nu sare nicidecum în ochi, cadența e atemporală. Martorul morții și al bătrîneții pare *întreg* și competent, dincolo de orice îndoială, deși experiența sa e, firește, incompletă, parțială, trunchiată. El n-a „terminat” nici de murit, nici de îmbătrînit, dar vorbește *ca și cum*. Acesta e farmecul, aceasta e vraja.

Cîteva amănunțiri. *Școala morții* este alcătuită din două cicluri. Primul, *Școala*, utilizează ca „manual” de predat rînd cu rînd *Oda în metru antic* eminesciană. Metrul antic este, așadar, programatic, premeditat și cumva impus de o autoritate în materie. Marea călătorie, trăită reversibil, deci nefîresc, de autor, este proiectată în magie, în mister. Sfaturile decurg adesea din experiențe pur mentale și din devieri. *Ars moriendi* stă în vecinătatea lui *Ars amandi*, se pot atinge și, uneori, confunda. „Pierind adeseori”, omul are la îndemînă „moartea mică”, experiență repetabilă: „Cu mult mai bine-i să mori, / de cît mai multe ori, de cît mai multe ori”. Mai mult, fantasma thanatică e feminizată în

aceleași intenții - „E mai frumoasă și cu glorie moartea - femeie / decât moartea-bărbat”. Moartea este apropiată cu gesticulație eroticizantă - ea-ți cere să fii frumos, s-o iubești pe-ndelete, să prelungești agonia, să i te supui. Relația e din ce în ce mai intimă, mai egoistă: „Și atunci supus mă îndrept / către unica sursă de moarte / - propria mea ființă - / și-o ascut pe fișii de cer, cu bulgări de gheață, / o ascut pînă urlă de tăișul ei neted”; „Ea crește și lacom mă întreabă / pe mine cu mine, făcîndu-mă mic, / nevăzut pierind înc-o dată”. Fragmentul de experiență thanatică directă este detaliat cu incursiuni din trecutul imemorial, într-o refacere a istoriei morții egală cu istoria ființei. Sînt experimentate liric stări succesive - moartea de sine, moartea celuilalt, romantică, moartea domesticită și cea sălbatică. Cîteva dintre ipostazele etnice ale ceremonialului morții sînt descrise în ciclul secund, *Stiluri de moarte*: egiptiană, ascunsă, hispanică, norvegiană, wikingă, tibetană etc. „De vorbă cu tot ce se mișcă-năuntru”, încropește un rețetar alchimic de împăcare cu propria moarte: „Dacă ți-ai precizat din vreme numele morții, / privirea ei, culoarea și modul ei de-a vorbi, / mai mult decât sigur nu mai ai prea mult de făcut”. O altă relație cu moartea este exclusă. Excepționala înscenare din *Adio* despre cum ar fi să-ți iei rămas bun de la moarte îmi reamintește o frază a lui Marcel Moreau: „Avem remușcarea de a nu fi zei, ca și cum ar fi stat vreodată în puterea noastră să devenim, avem remușcarea de a fi muritori, ca și cum asta ar fi urmarea ignoranței noastre...” Singurul care poate muri de două ori este „poetul sau omul năpraznic”, adică acela „ce două ființe în el poartă” și se poate desprinde de sine, o vreme, ascultînd de trinitatea valorantă *femeie, vis, moarte* și purtîndu-se de mină printre adevăruri ultime.

Defăimarea bătrîneții dejoacă „greaua povară a vîrstei” prin privirea ei nerușinată în față. În aceeași ritmare somptuos-elegiacă, dar cu o alertețe în plus fiind vorba, de data aceasta, de o experiență în curs, nu de rememorarea unui episod trecător, semnele de taină sînt inventariate cu un suris extrem de eficace în colțul gurii. Pierderile („Tot ce era cît se poate de simplu: / curtea și lațul, locul și brațul, / inima caldă, culcușul, tăierea, / vraja diversă, ritmul, plăcerea, / vinul și vina, omorul încet, / pasărea duhului vînată pe piept, / pipa și pacea, versul molatic, / umărul dulce pus pe jărat, / palma fluidă, gîtul zglobiu, / venele arse în tocul cel viu, / geana deșartă și glasul scăzut - / totul, chiar totul pe rînd s-a pierdut”) aduc o înțeleptire iconoclastă și un discret haz de necaz. „Zarea strîmtă și neputincioasă” a senectuții se deschide neașteptat sub întorsături de logică de o eficiență netă: vîrstnicul poet e gata să ia fetele „sub aripa mea, care fiind că / n-a fost niciodată aievea, / nici n-a putut / să se frîngă și nici să se plece”. Locul amintirii a rămas neschimbat și-n el pot fi înscenate „dezbătrîniri”. Organizarea intervine și aici mulcomind restrîștea și dînd iluzia că trecerea poate fi stăpînită. Sub potop de feminine și de ambigene

androgine, sînt numărate *degradările*, e desenată migălos și exorcizant *anatomia senectuții*, se întonează versuri-descîntece *aproape funebre*. Cumpăna, îndoirea, melancolia, durerea, povara se ameliorează în repetate poeme cu titlul *Les filles* și *Les femmes* - o pendulare extrem de expresivă între ce-a fost și ce n-a fost să fie. Ca și în cazul morții, bătrînețea se înfrumusețează pentru cel ce *știe*: „Cît nu începi să uiți pe unde ești / și nici nu-ți faci iluzii că te afli / în altă parte decât adesea ți se pare / e foarte, FOARTE BINE, / și poți să-ți zici că nu e PREA TÎRZIU, / deși tîrziul... VINE!”

Școala morții și *Defăimarea senectuții* nu sînt cărți ale resemnării, ci ale lucidității care știe să-și alăture expresivitatea pînă la a stăruii obsesiv și cumva *luminos* în mintea cititorului. Să citez, în loc de încheiere, o strofă aproape biblică despre frumusețea urîtului și binele răului: „Cel ce-a primit mulțimea de daruri - / le va pierde; cel ce / nimic nu a primit, nimic / nu va primi, dar nici va fi să piardă. / Harul său va fi / de-a-mbătrîni frumos, și cald, și fără teamă / că frumusețea i S-AR LUA”.

Erotografii sau despre androginie. Explozia quasi-pornografică a sexualității din anii '60 încoace nu-i decât firească după secole de perversiuni silite. *Retorica iubirii* dintre războaie prevestea, timid, o eliberare. Este vorba despre recuperarea și reabilitarea senzualului, a visceralului după epoci de uscat raționalism și îngrădiri mic-burgheze. După cel de-al doilea război mondial, rătăcit printre mari teme și probleme, erosul e discret, vorbește în surdină, metaforizînd ipostaze tradiționale și machiindu-le, cînd și cînd, cu nuanțe datate. Deși conștient de sine, sexul nu vorbește încă. Supus altor interdicții, pudic, stă pitit după cuvinte îngăduite. Ca în filmele de epocă, lumina se stinge de îndată ce protagoniștii se sărută insinuînd prelungiri înlănțuite, iar aparatul de privit își întoarce capul. În ultimii ani, au apărut și la noi cărți în care sexul s-a demutizat, exersînd limbajul libertății.

FLOAREA ȚUȚUIANU (*Arta seducției*, versuri, cuvînt înainte de Nicolae Manolescu; autoare a trei cărți înaintea acestei antologii: *Femeia pește*, *Libresse oblige*, *Leul Marcu*) a provocat cîteva reacții înțelegătoare. Pictoriță și graficiană, cu acces la limbaje de o ambiguitate cu nenumărate valențe libere, poeta e descrisă ca „agenerațională, atipică, ambivalentă și ambiguă” (vezi Simona Sora în *Dilema*), recunoscîndu-i-se astfel capacitatea de a privi viața trupului cu o naturalețe scăpînd de sub tutela oricăror legi și reguli ținînd de un loc sau un timp anume. Aceeași comentatoare o apropie, parțial, de Marta Petreu, Angela Marinescu, Rodica Drăghinescu, dar și de Gabriela Melinescu sau Nora Iuga. „Bacantă cu aspirații mistice” care își încifrează aventura sexual-poetică căci „sexul din inima cuvîntului” e punctul său forte, Floarea Țuțuianu îmi pare de o originalitate netă, căci privirea sexuală e atotstăpînitore și ea poate traduce orice altă perspectivă. Nu e vorba de inserții de

senzualitate/sexualitate într-o canava mult mai cuprinzătoare, ca la poetele citate mai sus (fiecare cu vocea/strigătul ei, inconfundabile), ci de o gesticulație inversă: pe suprafața sexuală a existenței sînt încrustate toate celelalte dimensiuni. Acestea apelează, pentru a se comunica, la limbajul sexualității. Excesul îmi pare deliberat. Ni se anunță nu că totul e sex, ci că sexul, aidoma oricărei alte *secvențe* existențiale, poate vorbi, și el, în numele tuturor, e reprezentativ și expresiv. Fețele duble și interșanjabile („Pe această limită a echivocității între masculin și feminin, între născătoare și născut, între fecioara vestală și tîrfa sulemenită ia naștere poemul”) lărgesc ținta manifestului și valabilitatea lui, deși „Încă nu s-a născut / bărbatul care să-mi fie jumătatea mea de femeie / Chiar dacă plîng între coapsele mele / iubiții mei sînt bărbații de treabă ai altor femei.”

De la Mircea Iorgulescu (vezi cronică din „22”), rețin termenii *erotografie* și *erotogramă*, în sensul tradițional al acestor cuvinte compuse, ca maniere plastice, *eros* fiind materialul/instrumentul ales pentru descrierea eului și a lumii. Criticul comentează coperta: un nud focalizat pe zona sexului, acesta acoperit de două mîni împreunate feminine cu un ochi deschis în mijloc – ochiul lui Courbet din *Originea lumii*, zice Iorgulescu, deși trimiterea e și mai amplă, poate, la ochiul din centrul universului, Veghetorul, la pîndă, ca faunul macedonskian, de pildă. Receptarea esențial tragică: „de la Arghezi încoace, angoasa morții n-a mai apărut în poezia românească cu atîta năpraznică forță”, nu face decît să întoarcă din drum semnele poetice înspre conexiuni de mult oficializate. Oricît de valabilă, relația eros-thanatos a ajuns, am senzația, într-un punct mort. Eliberată un ceas mai devreme decît sexul, moartea a reintrat în conul de umbră al amăgirilor sosite dinspre medicină, așa încît sexul însuși e surdinizat în perechea deja epuizată, așteptînd noi infuzii de energie și sens. Iulian Boldea descoperă la Floarea Țuțuianu: „sinceritate brutală, lipsa de complexe în demascarea complexelor feminității, desacralizare a eului și demitizare a erosului, o foarte acută implicare în latura biologică a ființei”. Chiar dacă află sprijin în versurile citate: „Sunt un trup care se dă la cuvinte” „Acesta îmi este trupul – broboane de sînge și rouă - / al cărui cîntec de lebdă / Sunt”, efectul îmi pare mult mai simplu și mai larg. Acuta implicare în latura biologică a vieții nu e descoperirea poetei, ci trăsătura a vieții umane însăși, de cînd lumea. Atîta doar că acum *latura biologică* a prins glas. La Floarea Țuțuianu, pare să fi vorbit dintotdeauna, căci nu poți identifica nici o ezitare, nici o poticnire, cum se mai întîmplă la proaspeții abonați la nerușinare. De aceea, toate cuvintele se află la locul lor, și șocantă și rară e tocmai această descoperire a cititorului. Că lucrurile sînt extrem de simple dacă le ei așa cum sînt. Simple.

Fantasme și predestinări. Tocmai terminasem de răsfoit nr. 396 al *Dilemei*: „Specific național, identitate națională”, cînd mi-au căzut sub

ochi două dintre cărțile lui THEODOR VASILACHE: *Carnaval la Gurile Dunării și alte fantasme* (1997) și *Primul milion și alte fantasme* (2000). I-am citit fantasmele imediat după ce am numărat pe degete, asistată de Septimiu Chelcea, autostereotipurile etnice pozitive ale românilor (ospitalitate, hărnicie, omenie, muncă, inteligență, cinste, patriotism etc.), apoi pe cele negative (necinste, hoție, lene, dezbinare, caracter ușor influențabil, toleranță, credulitate, delăsare etc.), pusă pe gînduri de profetia autorealizatoare (o definire falsă a unei situații devine adevărată prin consecințele ei); după ce mi-am reamintit cuvintele lui C. Rădulescu-Motru despre zorul românesc („În noi trăiește încă sufletul strămoșilor noștri păstori și agricultori primitivi, suflet care se agită cîteva luni pe an și hibernează în tot restul timpului”) și ale lui Andrei Pleșu despre candoarea enunțativă a românilor, „obiceiul de a vorbi *despre noi* și nu *în numele nostru*”. Cărțile germanistului ploieștean, care și-a luat lumea în cap în 1978 și a revenit vorbind în versuri despre „starea națiunii”, mi-au părut un supliment al revistei. Deși împărțite în volume, cicluri, poeme, versurile alcătuiesc un monolog continuu, insistent și alert, care-și extrage relansatorii textuali din conștiința coincidenței etnice de atitudine și perspectivă. Obsedat de predestinări, dar și imprevizibilul destinal, Th. Vasilache versifică psihologia poporului român într-o tacla inteligentă și nuanțată, marcîndu-și cu umor exagerările și sperînd nemărturisit, dar cu o febrilitate incandescentă, lizibilă printre rînduri, să fie contrazis de auditoriu. Crochiurile sale la omul românesc al ultimelor decenii sînt, însă, de necontrazis, mai ales cînd își joacă subtil ambiguitatea: „Dacă e binecuvîntare sau blestem să te naști / la Gurile Dunării? / Probabil și una și alta. Important însă este / să recunoști de la bun început pericolul / unei atari întreprinderi și, încordat, / să fii gata în orice moment / să pornești ca glonțul din pușcă... /.../ Chiar așa: la noi, după ani în care nu se întîmplă nimic / de-ți vine să-ți zbori creierii de plictiseală, / nu știi niciodată ce-adeuce ceasul...” (*Viața cum curge ea la vale*). Cum lesne se poate observa, „fantasmele” sînt un soi de fabule, cu morala cîteodată introdusă cu o bruscă uimire: „Chiar așa!”. Autostereotipurile etnice sînt demontate, subminate, luate în rîspăr ori dramatizate într-un dosar alcătuit filă cu filă mai ales spre știința noastră, a celor de la Gurile Dunării, decît a altora, curioși, la o adică, să afle cum sîntem. Astfel: „Și cum la Gurile Dunării / nici moartea nu e punctuală / ci dă buzna cu sufletul la gură scuizîndu-se / pe cine-știe-ce motiv de întîrziere – în general, ai timp suficient să te salvezi / de pildă sîrind pe fereastră... /.../ Chiar așa: la noi dacă nu s-ar muri pe capete / de lene și de indolență / aproape că s-ar putea trăi veșnic...” (*Zbor în bătaia tunului*). Simptomele sînt enumerate cu un umor scrîșnit pagină după pagină. Fantasmele din *Primul milion* își organizează tirul din două unghiuri de vedere, *De aici* și *Din lumea cealaltă*, acasă și

în lume evoluind același ins greu de amăgit, gata să se ia măcar la hartă dacă nu la trîntă cu toate stereotipurile societății contemporane. Raportarea la întîmplările prezentului se face din perspectiva omului și românului deopotrivă, adică uneori cu o luciditate detașată, dezîncîntată, alteori cu o privire vag aburită, chiar sentimentală, dar nu mai puțin „răspicată”. Fiindcă, instalat în locurile comune despre români, patrie și străinătate, e în stare să ia distanță cu degajarea pe care i-o asigură umorul. Înainte de toate, despre umor e vorba în aceste *fantasme* (ar fi de discutat despre numele „subversiv” pe care-l alege autorul pentru propriile rostiri). Acel umor tăios, gureș, dispus la paranteze și divagații, la curent cu interpretările tradiționale, dar cîrtind neobosit împotriva tuturor. Cronicarul se autoinclude în propria cronică – acel *noi* repetat cu monotonă exasperare; mai mult, mica „țiganiadă”, cu voci și perspective multiple, e interpretată de unul și același actor, capabil de „împielări” dintre cele mai diverse, de rostiri în numele fiecărui *eu* sau *tu* care-l alcătuiesc pe *noi*. De aceea morala, deși insistentă, pune pe gînduri. Nu mușcă, nu atacă, ci dezvăluie, pune în lumină, întoarce pe dos întîmplările naționale și umane cît să li se vadă căpușala cam roasă de „încremeniri în proiect”, întăririle cam slăbite, urzeala cam încîlcită și rară.

Ca atitudine mai degrabă decît ca formă a versului – aceasta din urmă, mai leneșă parcă la jocul vorbelor încîntate de propriile piruete semantice și încăpățînat plică pe *temă* – fantasmele lui Theodor Vasilache păstrează ceva din Sorescu, cel din *Ecuatorul și polii*, mai ales, pîrînd atinse și de retorica ambiguu-patetică a lui Adrian Păunescu. Ploieșteanul traduce în gureșenie de sud o înclinație mai degrabă ardelenască de a observa critic și certa sfîtos Lumea. „Dar cînd filează Istoria, nu mai e nimic de înțeles...”, iar Omul Modern, apatrid, locuitor cu chirie al lui „ubi bene”, e „produsul steril / al mai multor limbi și culturi...”

„Ce creier uriaș are cuvîntul.” Deloc trecut cu vederea – dovadă grupajul de referințe critice care încheie antologia *Acțiunea interioară* –, CĂLIN VLASIE a rămas, în pofida atîtor priviri exegetice, cam invizibil. S-au spus despre el următoarele: „limbaj prețios ridicol”, „comediograf atacat de melancolie”, „vodevil”, „neobișnuitul asociațiunilor lexicale”, „inventator de cuvinte”, „versuri stranii”, „predispoziție ludică”, „fantasmagorică”, „bizar și imprevizibil”, „rîgoare și fantezism”, „joc grațios cu lucruri grave”, „nebunie a combinațiilor”, „poezii cu măști”, „retorică barocă”, „singurătate”. Toate acestea și altele la fel îl transformă într-un *caz* și, prin urmare, îl izolează pripit, renunțînd la orice tentativă de „salvare”. Fiindcă poezia sa îmi pare un strigăt repetat din chiar miezul crizei. Motoul spune nu doar uimirea în fața descoperirii că forța cuvîntului e uriașă, ci și că un creier uriaș vorbește fără încetare, acoperind pămîntul cu variante nesfîrșite ale rostirii, ultima,

definitivă, scăpînd mereu printre degete. Coborînd la nivelul cuvintelor, am încercat o lectură cu ochii mijiți, așa cum ar privi un pictor peisajul înainte de a-l pune pe pînză, sperînd să-i descopere ritmurile secrete. Descoperirile sînt frînturi de interpretare, degustîndu-și deocamdată provizoriul.

Așadar, cei șapte pași ai acțiunii, de la *Descompunerea zilei* la *Psittea*, coboară dinspre gureșenie spre tăcere. Risipa exaltată, nesăbuită aproape a spunerilor de început, marcată trufaș de vreun „spun:”, „spuse:”, „vreau să spun că”, se amăgește cu visul comunicării, al dialogului, al comuniunii; fiecare rostire este încă, foucauldian, un eveniment, face istorie; în același timp, într-o gesticulație mereu dublă, dacă nu multiplă, se insinuează degradarea, zădărnicia („zadarnic îi cîntă poetul”, „ea continuă să comunice, nebuna”, „memoria zilei fără a exprima ziua”, „gata, s-a isprăvit cu afirmațiile”). Nu doar la nivelul genului substantivelor, feminitatea e copleșitoare. Pre-destinat, aș zice, *rostire, zicere, spunere, întrebare, cîntare, numire* sînt feminine lungi și grele. Dar dincolo de datul feminității limbii române, cea secondată îndeaproape de ambigenul indecis și, cumva, aberant („urlet”, „sunet”, „geamăt” în aproape de femininele superbiei), Călin Vlasie simte greul cuvîntului ca urmare a unei feminități copleșitoare. Cuvintele sale sînt, aș spune, gravide. Jocul și melancolia se nasc din această constatare a unei feminități nestăpînite a limbajului, în stare să înmugurească, să se umfle, să dospească. „Republica semnelor”, deși asurzită de „trîmbița unui trebuie minuțios”, e cotropită de „vechi flecăreli / și tînguii fără chip”, de „semne găunoase”, iar „ce auzi nu-i vîntul”, înșelătoarea „ritmare” a „tăcerii” imită *unda*, cea bună conducătoare de semnale obscure, cosmice, „unda jucăușă undă”, cea care face „semne infinitului”. Poemele se înlănțuiesc o dată cu trecerea anilor, verbele căderii (*cădeau, curgea, se revărsară, coboară, s-au scurs...*) sînt tot mai greu de rostit, împotmolite în *cenușă, umbră, spaime, nebunie, ceață, gîndiri, duhori*. Scoica devine simbolul sensului ascuns, de neatins. Vîrtejul langajier scoate un „putred zgomot”, „tot / ce / atingeam / se prefăcea în / irealitate”. Magnitudinile sînt urmate, firesc, de „enorma așteptare” din sonete. Scufundătorul a obosit să înregistreze proliferarea vorbelor. „E tîrziu, e departe”, lumea e bolnavă, ființele stinghere, uluite, uitate.

Prea-multul cuvintelor nu și-a deconspirat rostul. Se anunță o „renaștere din litere”, o aruncare a seminței în neant „tăcut tăcut anti-tăcut”. E ceea ce se întîmplă în *Întoarcerea în viitor*. Redescoperind *arta ritmării (melodie, vers, danț, muzică)*, redescoperă un sens firav existenței: „Trăiești? Trăiesc, trăiesc”. Renașterea din litere se petrece la propriu. Cuvintele „grele” ascund în ele alte cuvinte, poate cele adevărate. Cioplitorul purcede la desprinderea lor din blocul verbal. Deocamdată, sînt înșirate perechi de cuvinte (mulțimi de litere) intersectate, sugerîndu-

se legături misterioase, miezuri verbale fecunde și, iată controlabile: „**tăcere** și **rătăcire** / **paseri** și **spasme** / **recife** și **cifuri** / **val** și **convalescență** / **visuri** și **provizii** / **lauri** și **aură** / **nave** și **caverne** / **somn** și **omnipotență** / **nisip** și **monism** / **umbră** și **sumbru** / **pustie** și **acustică**”. Pentru a descoperi omul ascuns în alt om, Călin Vlasie îndrăznește sfîșierea metodică a limbii. Expediția sa țintește, în fond, aflarea semințelor vorbirii. Secvențele comune perechilor de mai sus născocesc un cifru straniu, un soi de limbă a păsărilor: *tăc, pas, cif, val, vi, aur, ave, omn, nis, umbr, usti...* Ca-n desenele lui Escher, consistența realului e iluzorie, totul se poate prefăce oricînd în altceva. În *Cerul 45* e transcris un asemenea lanț de prefaceri înspre *eu*: așteptare → aer → abur → ceață → vast coridor → ochi imenși → pietre în apă lină → eu. *Cei opt inorogi* demonstrează forța gestului mărunț, forța detonatoare a literei în inima cuvîntului, așa zice, în *Ceață și aură* procedeul e exploatat la maximum. Ca-n anagramele lui Saussure, se descoperă înțelesuri și sunete subterane, curgînd implacabil în pînzele freatice ale poemelor. Pustia e rescrisă, poeme în oglindă ori mai degrabă stranii matrioști poematice, „vlasilalii”, insinuează faceri concentrice, suprapuse. Procedeul e un joc, însă unul năucitor, hipnotizator. Ca și Saussure, poetul intuiește existența unui text sub text, a unui pre-text, înainte-text, o hypogramă care descrie Sensul. Atît de ușor se naște poemul secund din poemul prim, încît experiența e abandonată cu spaima atingerii unui prag interzis („îngerul sculptează în corpul tău / o aripă delta”, de pildă, naște „în gestul / arid”). Firesc, ultimele poeme sînt bînuite de tăceri, năluciri, îngînări, de frig și liniște, cerul se închide, „omul (re)începuse să vorbească singur”, în cenușii și murdar se caută în van „ceva alb”. „Să fii singur și fără singurătate”.

Vezi și *Neuronă*, 2003.

„**Cămașa de forță a realului**”. Dedublată, atinsă de un sindrom verbal al personalității multiple e poezia lui GELU VLAȘIN din *Tratat la psihiatrie* (1999). Sigur, titlul ambiguu e „făcătură” menită să te pună pe gînduri, dar și să te prindă în capcană. Numește și vindecatul trecut printr-un tratament („fabulatoriu”, îmi vine să spun), dar și aparent-sănătosul informîndu-se doct și suficient la fața locului, ori chiar dedicația, „la”, unei instanțe feminine dominînd veacul 20 și uniformizînd prin tocmai hărnicia cu care individualizează („tu ești / un coșmar dintr-un vis / de mulți ani / rătăcit / într-o groapă / comună”). Depresiile, sindromurile, ipohondriile, amneziile și celelalte psiho-stări care-și împrumută, cam forțat, numele poemelor sînt, majoritatea, efecte ale senzației de strîmtoare – un soi de cămașă de forță a realului: „vitrina-i cam strîmtă”, „ochiul îngust”, „mansarda prea strîmtă”, „patul îngust”, privirea strivită, coapsele zdobesc stăpînite de instincte primare. Privirea încetoșată – ochii sînt

mereu prăfuiți, înguști, întorși, răzvrățiți în uimire, bolnavi de mirare etc. – își alătură firesc sufocarea, sacadarea transcrisă simplu în frîngerea excesivă a versului. Disconfortul e compus din ingrediente aglomerate anume, stropite din belșug cu semnele de recunoaștere, englezite ori ba, ale erei internetice. În spațiul, și el strîmt, al plachetei, numele lucrurilor se repetă halucinat, fără șansa, întrezărită măcar, a numirii ultime – „disperare prin hol de / nebuni mă alerg / pînă-n zori / ca să scriu colorat / cum exist”. Culoarea e dată de ambigene maculate precum „decor absent”, „rînjete cretin”, „gînd primitiv”, „zîmbet ascuns”, „zîmbet care-și arată / colții”, cărora le e refuzată forfota plurală. Silabele – așezarea în pagină, ruptă, cu spații goale arbitrare, sugerînd ritmuri subterane, reduce cuvîntul la condiția de silabă – sînt, într-adevăr, stridente, iar „paginile fug printre degete”. Silabisirea poetică a lui Gelu Vlașin e în stare să sugereze nesiguranța, dibuirea, exasperarea „cuvîntului care mușcă din creierul tău”, însă, apăsînd pe o singură pedală, poate provoca dezacordarea melodiei conținute dincolo de jocul liber al clapelor.

Jucătorul de rezervă al lui MIRCEA ZACIU (volum de versuri unic și postum, alcătuit de Ion Vartic și Marta Petreu, 2000) s-a ivit dintr-o presiune a spațiului și timpului deopotrivă: într-o ședere la Roma „a fost pentru întîia oară că am simțit acel *otium* specific latin, care venea din aer, din vechime, din culoarea cerului, din atmosfera extraordinară ce domnește în acel «centru de studii», într-un cuvînt din simplul fapt (simplu? la drept vorbind miraculos!) că mă aflam tocmai la obîrșia noastră... Să nu rîzi, «maica Roma» după care au tînjit toți ardelenii mei din alte veacuri nu e o simplă figură retorică! Ei bine, toate astea concurînd, m-am pomenit «versuind»”. Versurile profesorului sînt, asemeni textelor din singularul volum *Teritorii* al aceluiași, de o rarefiată, dar caldă senzualitate, stăruitoare și creatoare de halou. Așa zice de *luminis*. Forța lor indiscutabilă vine din alcătuirea atentă, mereu livrescă („E aproape neverosimil ce multe elemente de / pastorală poți întîlni / într-o simplă plimbare la țară”), a unor priveliști încărcate de *istorie*, însă o istorie a ființei sub vremi, nu a vremurilor, un fel de *locuire* catalizatoare: „Bate rar un clopot de seară între vișinii / scuturați de friguri / printre porumbiști neculese curge mai departe / tot Someșul”. Adesea singurătatea ambigenului ori a masculinului (*zgomotul* apei, *frigul* odăii, *fîitul* zilei, *orizontul*, *zbaterea plopilor*) este vindecată prin recurs masiv la feminine, fie ele plurale ale ambigenului (*friguri*) ori feminine [*porumbiștile* virgine străjuind (pe)trecerea Someșului] ca-n strofa de mai sus, ori lanțuri de feminine, ca-n evocarea repetată a copilăriei: „Flori țărănești de-ale bunicii”, *cîrciumărese*, *dumitrițe*, *tufănele* etc. Amintirea stă sub semnul femininului ca orice *obîrșie*. *Piețe*, *case*, *fîntîni*, *străzi*,

drumuri (pluralul călătorului întârziat, degustînd cu lăcomie, sub amenințare, locurile), *miresme, culori și cărți* – lasă deoparte, între paranteze, „orizontul beat de griuri” și exersează logica ultimă a genurilor cuvintelor: „*Pustia* din mine / înfilnește *deșertul* pur și simplu / e bine” (s.m.). Însoțirea destinală e degustată prin traversarea unor trepte inevitabile: *toamnă, durere, pîlpîire, „a lumii lumină umilă”, „mișcarea aceea de aripă transparentă / sub pudra de pastel a polenului”*. Jocul cu infinitive lungi din *Ordo amoris* nu-i decît firesc: *iertarea, îndurarea, atoateînțelegerea, revărsarea, sfîrtecarea, disperarea, iubirea*. Tot așa cum portretul țării transilvane e desenat din *turla bisericii, mireasma sinzienelor, iarba înaltă, pădurea tînără, podgorii, flori, mireasmă, dogoare, livadă, vocea bunicii, mormintele familiei*; feminine îmblînzind *merii sălbatici* și singure în stare să compună ideea de țară – „sentiment difuz și fierbinte / fluid ca singele”.

Fișe de lectură

MIHAELA BIDILICĂ-VASILACHE, *Singurătatea copacului* (1997), urmată de *Printre culele perdelei* (1998), *Existențe* (1999) și *Atelier de dumnezeire* (2001). Fiindcă ușurința cu care poate scoate astăzi oricine o carte (sau mai multe!) mă face mai circumspectă decît mi-aș dori, nu voi comenta deocamdată nici una dintre cărți, mulțumindu-mă să transcriu o poezie – *Teatrodologie* –, în stare să promită decuparea unei voci lirice greu de trecut cu vederea în viitorul apropiat: „Nici nu-mi vine să spun că cerul ăsta n-ar mai avea fund / (*se întinde poetul*) // Păi uite-te la el, nici nu-mi prea vine să spun că n-are // Și totuși pune și tu mîna pe el / (*și poetul își cheamă un cititor din sală*) / Pune mîna pe cer, omule / Dar omul nu poate. / Omul n-ajunge la cer. / (*și poetul se uită la el disprețuitor*) / Fie, hai spune-o: sînt prea scund. / Bun. Și-acum mai rar. / Pune mîna pe poem, cititorule / Dar omul nu poate. Omul n-ajunge la poem. / Omul e prea scund. // Du-te, cititorule, și pune măcar mîna pe optzeciști. // Al naibii cer, știam eu că poeții l-au pus prea sus. / (*în scenă intră Demiurgul care roagă operatorul să mute / panoul un metru mai jos*).

MARIANA BOJAN, *Arta înfocării*, 2001; vezi și *Epistole din Piața Norilor*, 2001. Mariana Bojan a început copilăindu-se și a înaintat pas cu pas, vîrstele biologice și cele poetice neintrînd în conflict și ruptură, ci însoțindu-se în creșteri firești, de nimic din afară zorite („... încet după cuviință / Timp însetat de propria-mi ființă”). Poezia și Pictura – cele două limbaje la îndemîna sa – slujesc ființa fragilă și tenace rătăcită în „bestiarul somnolent”, insinuant despotice, în cele din urmă, al unei lumi care și-a risipit minunile: „Singură / cu cei patru ochi ai mei / înspăimîntați / intru cuminte și surdă / în parcul chimerele”. Privirea vastă astfel dobîndită poleiește feminin lucrurile și își asumă responsabilități uriașe. Într-un univers în derivă, facerea de sine, durarea, mîntuirea, chiar, cad în sarcina ființei singure și (auto)truditoare. Sensibilitate oximoronică, hrînindu-se din contrarii și cumpene gospodărite cu o încăpățînată „voință de armonie”, poeta strunește fiorul tragic cu o artă aparte a prefacerii „zdrênțelor secolului” și „zdrênțelor visării” în haine de sărbătoare ori măcar de carnaval. Vaga discursivitate a pînzelor sale ficționînd fantasmă în marginea realului își află isonul în aspra plasticitate a poemelor degustînd „chimerele de soi”. Comentariul verbal al poetei este sensibil secundat de plasticizări posibile. Sînt straniu sugerate, prin metode greu de pus într-o formulă, încadrări, contururi, pete de culoare, tușe pipăibile. Scutite de sensul

lor prim – acela de instrumente ale comunicării –, cuvintele se înlănțuie cumva din stratul lor secund începînd, în lăsarea deoparte a suprafeței. Tărăgănarea jucăușă, prezentă mai ales în volumele de început, dar stăruind mereu în fundalul poemelor, mărește „bobul de minciună” pînă la dimensiunile unui micro-univers straniu, intim, de un confort „mitologic”. Poeta stoarce „mustul zilei” și-și țese migălos bestiarul diurn în care fie sînt ispite valențe ambigene, generos disponibile ale femininelor, fie se împrumută ambigenului singular, eșuat în strîmtoarea masculinului, perspective feminine eliberatoare. Epitetul, surprinzător mereu, își extrage surpriza în forța catalizatoare din împăcarea lucrurilor de ne-mpăcat: „mîte spumoase”, „uimiri ovale”, „strada năîngă, muritoare”, cu perspectivă barbiană, „oasele vegetale”, „vreji existențiali”, „ziua ciorchine”, „crîng de disperare”, „dulceagă sminteală” și o foarte expresivă, aproape perversă „dovlecomanie”. Tablourile scripturale sînt lucrate pe îndelete și alert, ritmul sprintar creînd iluzia de amplu și falduri. Seninătatea se traduce în tușe cenușii, tristețea în culori strălucitoare, umorul e discret într-o lume a mărunțului și profunzimii, cu deliruri aproape dureroase: „alb de negură stătută / răsucită-n nimburi false”, „Mă tulbură nebuna mea risipă / Ca o banană coaptă în dulci fileuri”; „am cuib statornic un dovleac în lapte / Cu-nsîmburata lui filosofie”. De spus, în treacăt, că rotunjimea senzuală, lehuza a dovleacului îi eclipsează cu totul masculinitatea, în zona tulbure-încețoșată a subtextelor, a zvonurilor arhetipale femininele dominînd net, fie că e vorba de stări poetice – *disperare, frică, neputință, ispitire, dorință, ură, ispășire, melancolie, uimire* etc. –, de „recuzita” fundamentală a ființei – *noapte, mireasmă, lumină, legendă, părere, ursită, taină, veșnicie* etc. – sau de nume umile căzute din cotidian în textura poetică și alcătuiind extrem de expresive „naturi moarte”: *ușă, buruiană, stradă, pîine, coajă, floare, cenușă*. Și-n volumele mai noi scrisul/desenul își păstrează linia de vis, magică și conotantă, sperînd exorcizări. „Arta înfocării” încearcă să găsească/să nascocoască o lume în care concretul se înfrîntește cu diafanul, amîndouă prinse în „piroane de umbră”. Visul invadează lumina zilei obligînd-o la subtile cutremurări și viziuni, tristețea știe să ridă, oricît de strîmb: „... în poala unui înger nebulă / care mă urmează șontic-șontic / cum o ființă rău vindecată / de copilărie”. „Dezastrul minuțios” al vieții este inventariat cu o gesticulație „democrată”, boaba și fărîma își pot așeza oricînd tabăra alături de marile teme lirice, într-un canon subtil, expresiv. Un univers umanizat, palpitînd sub cele mai banale dintre formele sale, căci Mariana Bojan privește „în ochii mici ai obiectelor / numărînd trupuri”.

DORA BUNTA, *Această femeie trebuie omorîtă cu pietre*, debut (2003). O surpriză această poezie puternică, tăioasă, cu o tușă densă, apăsată, sfidînd cu un scrișnet fin prejudecăți și tabu-uri. Dora Bunta, studentă la filosofie la Cluj, vorbește deschis, cu o plăcere a detaliului șocant ca-n bestiarele medievale, despre moarte, senzualitate, deznădejde, singurătate, voință de a fi autentic. Un veritabil „discurs contra piedicilor” (cum ar zice Marcel Moreau), în care visceralitatea atroce – căci trecută prin lungi bălăli – își alătură meditația cu naturalitatea redescoperită a acestui început de mileniu.

DUMITRU CERNA, *Între două pustiuri* (2001; antologie). Secțiunile volumului se organizează, retroactiv, sub poala *Poemelor dobrogene* din 1999 (tot așa cum *Elegiile* punctează în fundal starea elegiacă). „Adăpostit în cuvînt, ca oul în porumbel” (o adăpostire, cum se vede, provizorie și cu dublu tăiș), născut lîngă Tulcea și trăitor în inima Ardealului, degustînd faptul mirabil că-n limba română infinitivele sînt nu doar lungi, ci și ascuțite, își împerechează substantivele după legile limbii materne, fecundînd amintirea și adăugîndu-i limpezimi verzui ca-n boaba de strugure eliadescă. Întregul ciclu e lucrat în delicate emailuri, amintind de atmosfera densă, prevestitoare, plină de arome uitate și înfiorări fără nume din versuri pillatiene și voiculesciene. Poezia irumpe dintr-o nevoie de comunicare prin metaforă irepresibilă. Dumitru Cerna este/se simte purtătorul de cuvînt al unei semînții tăcute, cu acces la cuvîntul rar, prețuit pentru sonorități încărcate de istorie, coapte sub arși deșertice.

Îmblinzit de cuvînt, cîntărește tot mai exasperat descreșterea valorii de întrebunțare a tristeții („cîtă tristețe degeaba!”) într-o eră a mondializării destinelor. De-valorizarea emoțiilor individuale în „zborul scurt al vieții” își pune amprenta asupra constantelor poetice. Poeziile lui Dumitru Cerna, indiferent de forma pe care o îmbracă, mizează pe metafora îndelung șlefuită într-o gesticulație de la un punct încolo gratuită, gata să cadă în manieră ori în simplă „făcătură”, dar și pe o mereu reluată descriere a unor Absențe obsesive, cu imagini surprinzătoare, lucrînd în subteran „des-făcătura” poemelor viitoare. Cea dintîi mare absență e a lui Dumnezeu. Invocată stăruitor, divinitatea își pierde axiomata atotputernicie, e un copil ce așteaptă să fie alintat, mîntuit. Zeul se așează cuminte și dezarmat alături de poet, uniți întru plictiseala față în față cu o lume terminată, imperfectibilă, nesupusă, care nu mai poate fi *Creație* și nici n-o prețuiește în ipostazele sale omenestii. Absența lui Dumnezeu este una copleșitoare, o pseudo-prezență, în fond, în stare să tulbure abia încropite certitudini. „Cerule degeaba” e o imagine emblematică a stării poetice, mai degrabă decît a poeziei însăși. Aceasta adulește „mirodeniile cuvîntului” și-și caută neobosit înlocuitori. Iubita/iubirea e și ea o absență. „Mai amară decît moartea”, e chemată să decoreze chenare decupate din realitatea prozaică, să le promită înfiorarea. Însă poemul/poetul rămîne în sfera egoistă și egocentrică a celui îndrăgostit de cuvinte. Dăruirea și generozitatea sînt imposibile și, prin urmare, eliminate din proiectul poetic: „luminez doar în nămiezi / cînd nimănui nu-i mai pasă de beznă”. A treia absență, cea mai bogată, e cea a Poetului însuși. Evoluînd mereu *între*, cu fețe duble ori chiar multiple, într-o rodnică situație oximoronică („Infatnat și sfios cu alură de lord / port cu evlavie cravata și teama”), își acordă nenumărate definiții provizorii, ironice și autoironice, recuzite ale „mersului pe sîrmă zîmbitor și poznaș”. Poetul este, rînd pe rînd, „angrosist de cuvinte degeaba”, „sceptic de rezervă”, „suspect de melancolie”, „fiu abandonat al Păsării Ibis”, „ostenit bolovan care n-a mai ajuns în vîrfurile Golgotiei”, „singuratic și aproape năfîng...” „Boieritul” e vinovat de a fi viu față în față cu trecutul său defunct rătăcit în labirintul memoriei. Nedumerirea, amorfirea, tristețea, nesăbuința sînt decantate și descîntate cu răbdare - „exerseze încetineala” - de „acrobatul de nevoie”, „deasupra de moarte”. De aceea, incantațiile „madlenice” din *Poemele dobrogene* sînt pietrele de hotar cele mai rezistente. Graiul meglenit ispitit în jocuri „frunzuratic” cu limba copilăriei are efecte durabile asupra cititorului, indiferent care-i sînt relansatorii proprii memoriei afective. „Muritor și minuscul”, prea cald pentru „o vietate cu rostul visării pieziș”, Dumitru Cerna a dibuit calea, nu și Rostul. Încăpățînarea cu care adaugă piatră după piatră drumului său pune în discuție chiar rostul Poeziei în Cetatea contemporană. Amăgirea sa harnică nu-i și amăgitoare, însă alternativa întîrzie să se arate. Vezi și *Cireșe amare*, 1993; *Poeme translucente*, 1996; *Sceptic de rezervă*, 1997; *Pasărea Ibis și Agresorul*, 1998.

LUCIA DĂRĂMUȘ, *Limelfice. Poeme-ou* (2003). Fragilă și tenace, deopotrivă, cu o iubire extrem de copilăroasă pentru cuvinte și lumină, cu toate succedaneile sale corpusculare și crepusculare – de unde și predilecția pentru însemne *scripturale*, credința părindu-mi, în cazul ei, mai degrabă un joc incantatoriu și un model comportamental, nu atît imitat după texte și legi sacre, cît inventat, într-o încăpățînată mișcare generoasă spre oameni, hotărîtă să nu se lase smulsa prea curînd din vîrsta inocenței și a purității – L.D. publica, discret, *poeme anacronice* în placheta austeră LIM-LIN (2002). Nu e operantă în cazul unei asemenea poezii încercarea de a descoperi eventuale modele sau idoli nemărturisii. Simplitatea jucăușă a versurilor își ajunge sieși. Mai mult, profită, cu un abia sesizabil zîmbet mucalit, de sensuri ascunse și etimologii uitate, imaginînd o limbă doar a sa, rudă nu prea îndepărtată cu *sparga* Ninei Cassian. Cu poemele în minte, cu privirea mereu senină și luminoasă nu te lasă să presupui care îi va fi pasul următor. E sigur, însă, că îți trezește curiozitatea.

RODICA MARIAN, *Subterane și clopote* (2001). Sînt de identificat în acest dintîi volum, priticot în îndelungi, discrete subterane, cel puțin două maniere de facere a poemului: una a

descrierilor ample, uimite de mulțimea detaliilor descoperite în căutarea cuvîntului inteligibil, alta a autoincantației, ființa dîndu-și tîrcoale și amușinînd semnele de viață și de moarte. În cîteva dintre poeme, denominarea pedant-ocrotitoare a obiectelor unei vieți închipuite bogate inventare, „ritualicul salut de-ntîmpinare a fiecărei intrări și ieșiri” identificînd cu epitețe mereu inedite, în stare să scoată din anonim orice detaliu existențial, lucruri reale și fantasmе, deopotrivă. Comparațiile, gospodărite avar, sînt cînd concrete, dar exotice, rare (ochi sau putere „ca o gelatină / răbufnită din vinuri antice”), cînd oculte, păstrînd arome cețoase coborîte dintr-un inconștient colectiv (lacrimă înghesuită „ca un sacrilegiu în copacul sfînt”). Epitetele personalizează în ecouri conotante derutînd anume receptarea, obligînd-o la refacerea gîndului poetic (oxigenul „lunecos”, „schelet lăcuit de răcoare” al privirii etc.). Oximoronul („dezarticulări salvatoare”) e, desigur, figura predilectă, fățișă ori de atmosferă, căci apoftegmele lirice se ambiguizează anume cu *înfuzii intarsii intruziuni*: „Rănilе proaspete miros ca tinerețea, / ca algele japoneze la murmurul somnului - / Un fel de miraj al înecatului / Descoperind adevărul dorinței”. Uneori, poemul recurge la înscenări, *starea* poetică fiind tradusă prin vizuini împrumutate livrescului și mitologiei. Alterii (personalitatea poetului e, prin definiție multiplă, iar fantasmarea Unului, firească) sînt convocați la o îndelungă, rafinată tacla despre potecile străbătute, despre roluri, măști, căderi și înălțări, visceralitatea revărsîndu-se cîteodată în pagină în strofe de o senzualitate atroce, căci aerul rarefiat al calmei priviri înțelegătoare nu alungă palpitul singelui, ci-l prinde în savori mateine, în de-cadențe și-n frîngerii suave. Crepuscularul, firesc într-o asumată ceremonie a apusului, e transferat asupra înaintării destinale, într-un gest de împărțășire a muritudinii cu efecte dintre cele mai șocante. O confesiune pe tema morții se preschimbă în blazon – vezi *Cu mila ta, Doamne* – de subtilă (auto)ironie și de jupuită luciditate (ca-n Blecher, aș spune). O anume cădere/cadență de fald abscons și cristalin, deopotrivă, poate evoca versete din Saint John-Perse ori din Elytis, dar și ceva din irepresibilul zvon blagian, marcă a poeziei ardelenе. Dez-amăgirea acționează în pași postmoderni, oscilînd între metafizică și anti-metafizică, între invocarea de mari povești mîntuitoare – de unde și narativitatea – și subminarea lor prin curajul de a privi în față absența oricărei mîntuiri, de a înainta fără certitudini, fără scop, fără sprijin („Seninătatea aceea ciudată / Ce mă cuprinde adesea în plin dezastru, / Cum scilipse fosforescent ochii pisicii...”), sub „rîsul viclean” al imaginarului, al vieții răsfrînte în sine, al singurătății funciare ca forță și refugiu. Rodica Marian ar putea subscrie la disperata speranță a unui Marcel Moreau că există undeva o cale de a trăi viața în ceea ce are ea esențial, nu în ceea ce produce ca reziduar: „Frumusețea ajutîndu-i să se țină în picioare pe purtătorii propriei lor istorii, devenită zdrobitoare, ajunsă la capătul capătului”.

MARIANA MARIN, *Atelierele*, 1990. Vezi și *Mutilarea artistului la tinerețe*, 1999. Silueta gracilă, „numai trup – înghițit de o gură care vede”, poeta rezistă asalturilor unei suprarealități mărunte, degradate, prin închiderea în căutarea de sine: „Dar nimic nu i se mai poate întîmpla / celui care își cunoaște pe de rost numărul degetelor, / *cîntecele, spaimеле, capcanele, umilințele, cîntecele...*”. Iubirea și moartea, sinonimele singurătății („feroce singurătate, amețitoare, înaltă”), sînt teme predilecte. Cioplind cuvinte la rădăcina Răului – „oarecum neglijent” – calchiînd, inocent și vinovat deopotrivă, „versuri din școala primară”, Mariana Marin transformă „spectacolul unui trup care moare” în tulburător poem de dragoste („între sîinii mei a înnoptat moartea”). *Gîndul negru, plînsul negru, palida furie* sînt instrumente ale „lucidității visătoare” în stare să îngroașe accentele metafizice ale banalului și să demitizeze marile locuri comune. Egocentrică și generoasă, fragilă și impetuoasă, de o puritate secundată de „perversiuni verbale”, poezia Marianei Marin se „înfruptă din ea însăși” într-un ospaț visînd participări cosmice.

MARCEL MUREȘEANU, *Capriciile săgetătorului*, 1997; *Pe mine mă caută*, 1998; *Hărțuire textuală sau a doua față a crimului*, 2001. Orice interpretare e hărțuită de

oximoroane și resturi tensionale, cu atât mai mult când e vorba despre firescul și simplitatea născute din limbușia elaborată și pusă pe jocuri a unui taciturn. Pentru Marcel Mureșeanu „textul” mundan își alătură textul poetic, răsfrîngerile unuia în celălalt agravînd pînă la angoasă calitatea de martor a poetului autodelegat în ținuturi în stare să dea „măsura durerii”. Fără ca riderea de sine să aibă de suferit. Turnura epigramatică a versurilor în care finalul surpriză ghilotinează imaginea abia construită cu o încintare de sine molipsitoare amintește de un Jacques Prévert ori de Marin Sorescu. Hăul pe care-l deschide brusc ultimul vers la picioarele cititorului este urmea unei atent conduse și, totuși, rebele sporiri furișe a tensiunii în „gaura neagră” a ființei prin fine devieri sintactice. Evident conștient de faptul că fraza – mai ales cea poetică – e o încercare repetată de a găsi o ordine în „lumea apucată a Formelor”, a vorbelor, cuvintelor li se recunoaște autonomia – fiecare aduce cu sine o biografie încărcată, latențe nenumărate și nenumărabile. Poetul le ia unul cite unul și le așterne în ordinea provizorie a versului, a poemului. Provizorie, fiindcă e o singură propunere dintre multele posibile, conștientă pînă la rinjet de provizoratul său. Dar și pînă la surfs. N-am evocat întîmplător cele două nume de poeți – Prévert și Sorescu. Există cel puțin două atitudini față în față cu textul scriptural, una mai „pre-făcută” decît alta. Cea dintîi pune între paranteze dibuirile anterioare printre înțelesuri și subînțelesuri și sugerează *definitivul*, poemul rotunjindu-se într-o formă aparent ultimă și cristalină. Cealaltă transcrie căutarea, înaintarea dibuită printre cuvinte și lasă poemul în stare eternă de eboșă. Desigur, interpretarea vine să facă dreptate descoperind versura ocultă a ambelor texte. Sînt, în fond, două feluri de pre-faceri, de minciuni. Cel din urmă repune mereu în discuție limbajul însuși și-și extrage din chiar această dezbatere rotunjimea. Alunecările acestuia pe „suprafața lucie” a... biroului preiau cîrma și clădesc și dărîmă, succesiv, trupuri de vorbe. Ritmarea este accentuată de pasul înainte/pasul înapoi al poemului ce se propune ca traducere aproximativă a vieții ca aberație. Poemele lui Marcel Mureșeanu apelează la alunecarea insinuantă a femininelor („Cîtă vreme este ce / mereu va cădea ceva”) și la indecizia ambigenelor dintr-o acută conștiință a trădării inevitabile: „Stă cineva închis / dincolo de timpanele mele / și urlă / cum să te scot cînd nu știu cine ești / nici cît de mare te-ai făcut? / texte luminiscente / urcă pe șira spinării.” Textele luminiscente semnalizează fără încetare, nici un sens neavînd șansa să fie ultimul, cel „adevărat”. Ziua și poemul se sparg mereu în tîndări. Așa încît tema de luptă devine, cu fiecare volum, una singură – aceea a morții intravitale. Care își construiește deja planurile în absența noastră: „cînd colo la poartă-i un om crăcănat / nici nu ne căuta pe noi / vorbea și el ceva ca să nu tacă / întreba și el cine-a stat aici / înainte de moartea noastră”. Tot poemul dă undeva răspunsul: „numai cărțile stăteau liniștite și *grele* (s.m.) pe polițele lor de aer”.

AUREL RĂU, *Piatra scrisă* (2002). Egal cu sine, „cu un stil care a lovit, într-un moment necesar, în prejudecățile poeziei tradiționale” (Eugen Simion), poetul avea să-și îmblînzească instrumentele lirice, mai ales de la *Mișcarea de revoluție*, apelînd la subiectivizarea deschisă a stărilor și mișcărilor ființei. „Într-o carte frumoasă” își vor așeza tabăra și-și vor asuma limitările trăirile poetului, „să scrii și să fii” devenind deviza unei existențe livrești. „Hărțuit de cer”, „grăbit spre cuvînt”, lăsînd deoparte „faptul că nimeni nu găsește / și căutăm totuși”, poetul se copilărește, exersează dimensiuni ludice ale perspectivei, într-o hîrjoană orgolioasă cu propriul har, secondat supus de versuri, „aceste bare / de care mă țin”. Încă în versurile de început, pe cînd „cuvîntul spunea toate dorințele, toate tăcerile, toate cîntețele”, este ușor detectabilă o senzualitate rafinată, un soi de revărsare a poemului peste un univers doar în aparență hotărnicit și îngust. Ceea ce, la prima vedere, e un pastel în tonalități rustice tradiționale, de pildă, se dovedește curînd o „alegorie” a nuntirii universale. Cu mijloace de o simplitate albă, aproape inconștiente de subînțelesurile pe care le poartă, poemul se deschide spre univers, pregătînd luminișurile trăirii poetice programate. Corespunderi vaste se întemeiază sub privirea poematică, scăpată de sub autoritatea simțurilor comune. Marea – „uriașa aceasta cu șapte fierbinți care pleacă mereu /

și sosește mereu”, – dimineața – „e ora cînd toate-n mișcare se-ntore și-n culoare și-n sunet”, amiază clară, noaptea himerelor sînt fantasma ce convin gustului pentru nemărginit și ambiguu. Livrescul este administrat poemului în doze suave, din vîrfurile penitei. La toate vîrstele, poezia lui Aurel Rău respiră aceeași delicatețe insinuantă, aceeași artă a miniaturalului în stare să acopere/descoperind marile, gravele teme. Dincolo de șăgălnicie, crochiul are și fina deridere – solemnitatea poemului se construiește în știința surizătoare a zădărnicii: „Se desprinde un cuvînt dintre cuvinte / și mă arată cu degetul”.

Și:

ADRIAN ALUI GHEORGHE, *Intimitatea absenței*, 1992; *Fratele meu străimul*, 1995; *Complicitate*, 1998; HORIA BĂDESCU, *Furcile caudine*, 1991; *Lieduri*, 1992; *Ronsete*, 1995; RUXANDRA CESERIANU, *Zona vie*, 1993; *Cădere deasupra orașului*, 1994; *Orașul schizoidian*, 1998; *Femeia cruciat*, 1999; MINERVA CHIRA, *Manual de tirire*, 1992; *Poemele absenței*, 1996; IOAN CIOBA, *Poeme*, 2001; TRAIAN T. COȘOVEI, *Bătrînețile unui băiat cumințe*, 1994; *Lumină de la frigider*, 1998; SIMONA-GRAZIA DIMA, *Călătorii apocrife*, 2002; VICTOR FELEA, *Ritual solitar*, 2001; SORIN GÎRJAN, *Iani... (ocheanul cu vitralii)*, 2003; ANA HOMPOT, *Și a rămas poezia*, 2003; FLORIN IARU, *Înebunesc și-mi pare rău*, 1990; VASILE IGNA, *Clepsidra cu cenușă*, 1998; LETIȚIA ILEA, *Eufemisme*, 1997; *Chiar viața*, 1999; CLAUDIU KOMARTIN, *Păpușarul și alte insomnii*, 2003; VIRGIL LEON, *Unu*, 1996; 2, 1999; IRINA MAVRODIN, *Capcana*, 2002; VIRGIL MIHAIU, *Paradis pierdut în memorie*, 1993; *Jazzografi pentru îmblînzit saxofoniste*, 2001; VALENTIN F. MIHĂESCU, *Catifea aurie*, 1999; IOAN MILEA, *Seară cu Dante*, 1996; DORA PAVEL, *Poemul deshumat*, 1994; *Creier intermediar*, 1997; MIRCEA PETEAN, *Cartea de la Jucu Nobil*, 1990; *Zi după zi*, 1993; *Dincolo de marginea marginii*, 1996; *Ploi. Zăpezi. Felurite*, 1998; AUGUSTIN POP, *Umbra libelulei*, 1993; *Jocul cu clipa*, 1995; ION POP, *Aminarea generală*, 1990; DOINA URICARIU, *Institutul inimii*, 1995; *Înima axonometrică*, 2002; LUCIAN VASILIU, *Verile după Conachi*, 1990; *Mierla de la Casa Pogor*, 1994; *Dincolo de disperare*, 1995; ION VĂDAN, *Elegii din Nordburg*, 2002; GEORGE VULTURESCU, *Orașul de sub varul pereților*, 1995; *Gheara literei*, 1998; *Nord și dincolo de nord*, 2001.

PROZĂ

„*Suntem făpturi mai complicate decât ne place să credem*”.

GABRIELA ADAMEȘTEANU publică ediția a doua (2003), revizuită, a nuvelei *Întîlnirea* din volumul *Vară-primăvară* (1989). Am comparat cele două texte, pagină de pagină. E, în fond, o revizitare a propriului text cu descoperirea, nemărturisită, că nimic fundamental nu trebuia schimbat și nimic fundamental nu se putea adăuga în condiții de libertate (abstracție făcînd de prefață și postfață, texte escortă care încearcă să pună niște accente pe care nuvela-roman, din fericire, nu le acceptă). Pot concede că și în 1989, la prima ediție, tot roman era. La urma urmei, nici nu are vreo relevanță – alta decât aceea că proza scurtă românească a deceniului 9 avea/are o densitate care zădărnicea etichetele, le suspenda însemnătatea. Ele erau texte cu largă valoare de întrebuintare, revizitabile cu folos și fără greșuri și astăzi.

Cîteva cronici vorbesc deja, limitînd periculos efectele/valențele cărții, despre cel fugit din România dictatorială, întors după mulți ani pentru o vizită în timpul căreia nu știe dacă cei care l-au primit ca rude nu erau cumva securiști deghizați. Așa citită, povestea e cel puțin exagerată, dacă nu stupidă. Securitatea era ubicuă („peste tot”) doar în bancuri, simpatice, acestea, prin jocul de cuvinte la care apelau. Dacă Ceaușescu e marea absență a literaturii adevărate a epocii, cum bine observă G.A. în postfață, așa se cuvine să fie și Securitatea. În ordine existențială, la adevărata scară umană, cea valabilă indiferent de sistem și epocă, sînt accidente, fenomene atipice (dar de o atipicitate caracteristică oricărui regim din istoria omenirii) și, oricît de odioase în clipa istorică, neglijabile ca identitate/identificare adevărată. Nu pot funcționa decât anonim, ca situații crize (dictatură, supraveghere răuvoitoare și insistentă), nu ca „personaje” cu stare civilă. Absența lui Ceaușescu din literatura epocii nu-i decât dovada că, de fapt, pentru români era un soi de ficțiune – ei aveau strania capacitate de a-l birfi cotidian și de a-l uita cotinocturn. Dacă povestea-punct de pornire e adevărată, cum pare să fie, „problema” e a celui *întors* cu mintea conectată iremediabil pe niște clișee (vezi amara constatare a lui Mircea Cărtărescu, citată de Radu Cosașu în „*Dilema*”:

„...Cine dintre noi n-a avut surpriza ca, în urma unei lecturi despre dragoste și ură, despre suferință și bucurie, despre greutatea de a fi om, despre straniul visului și mai tulburător al realității, despre tot ce au scris autorii dintotdeauna, să primească din public [în Occident, firește] mereu și mereu, de zeci, de sute de ori, pînă la saturație, pînă la greață, aceleași trei întrebări: despre disidență, despre cenzură, despre poliția politică?”). El are vedenii pe care le proiectează asupra celorlalți. Tot așa cum, de pildă, Adam Sorkin, în excelentul, altminteri, studiu despre „căderea fericită” la români, pornind demonstrația de la cuvintele arhanghelului Mihail care încearcă să-i convingă pe Adam și Eva că *răul* se va prefăce-n *bine*, chiar dacă o face cu o doză fină, abia perceptibilă, de ironie, simte nevoia să coboare în subsolul paginii și să-și ia lungi măsuri de precauție ca nu cumva trimiterea sa să fie interpretată drept simpatizare cu Garda de Fier, numită și „a Arhanghelului Mihail”, ori să-l bănuiască cineva că ar fi atins de vreo fărîmă de xenofobie. E o atitudine (ocolesc anume posibilele epite) de care nu încetez să mă minunez. Îmi plac din cale afară conexiunile surprinzătoare, dar mă tem că o prea trează *corectitudine politică* e pîndită de foarte primejdioase incorectitudini... umane.

Carmen Mușat recunoaște, sub titlul *Tentația trecutului, dezamăgirile prezentului*, că eroul se întîlnește, de fapt, cu sine, salvînd, astfel, cartea de datare. Regimul concentraționar e, de altfel, relativizat în cîteva rînduri de Gabriela Adameșteanu, așa încît cartea e mai ales și în primul rînd, dacă nu cumva și în ultimul, povestea incapacității de a te întoarce la vremurile întotdeauna fericite ori măcar *altfel* ale tinereții, ale copilăriei (Viața ca alegere tragică, fiindcă e o alegere ucigînd definitiv celelalte variante, și întoarcerea în trecut ca amăgire se află descrise și în jurnalul lui Liiceanu: „Prin fiecare gest al vieții mele eu aleg între mai multe posibilități și fiecare opțiune, odată făcută, reprezintă condamnarea la moarte a tuturor celorlalte pe care le-am înlăturat. Prin unica mea alegere eu am remis neantului restul refuzat al posibilităților. Înaintarea noastră prin existență generează fără încetare neant. Nu numai ca aruncați în lume, dar și ca aruncători ai propriilor gesturi”; „Revenirile sînt tot atîtea false căderi în trecut; regăsirea unui loc după ani de zile nu este de fapt o întîlnire cu trecutul, ci cu *trecerea timpului*”).

Nu văd *comparație* în așezarea în paralel a României comuniste cu Germania nazistă, ci, dimpotrivă, aceeași generalizare benefică, lucidă: au fost mereu și vor fi, după toate semnele, societăți, perioade, epoci de cruzimi, nedreptate, violență, intoleranță. Tot astfel, povestea lui Odiseu e utilizată ca largă, generoasă metaforă a drumului fără întoarcere, a monodromului existențial. Unica destinală e marele subiect al celor mai multe cărți mari ale omenirii. Finalul fericit al epopeii e ușor de trecut cu vederea, tocmai fiindcă adevăratele peripeții se întîmplă în alte locuri și

timpuri. Trecutul nu se întoarce niciodată, poate fi doar remaniat, cum ar zice Camil Petrescu. Iar remanierea e fantasmatică. Aproximarea de *La țigănci* o văd mai puțin. „Topos spațio-temporal situat la confluența memoriei și imaginației” poate fi, într-adevăr, România recuperată iluzoriu, grăbit, cu antene pierdute pentru totdeauna, dar nimic fantastic (adică deschizând spre abisal) nu se mai păstrează în atmosferă. Dimpotrivă, la Gabriela Adameșteanu totul se încâlcește, de-o parte și de alta, în prejudecăți, nu are loc nici măcar umbra unei inițieri. Cartea ei e o *tragedie politică*, așa zice. Prins în capcana prejudecăților politizate și împotmolit în gânduri de gata, omul – din orice societate ar face parte și oricărui regim ar trebui să i se supună – nu mai e capabil de viziuni și înțelegeri, întâlnirile n-au loc cu adevărat, totul a fost deja citit de altcineva, întoarcerea e mai cu neputință ca oricând. Personajele, toate, ratează șansa vieții lor fiindcă privesc spre ceilalți prin ochelari de cal. Motoul din Mircea Eliade despre exilatul ca Ulise, cel în stare să tenteze drumul spre casă văzînd și citind semne și înțelesuri – *chiar dacă ele nu există!* – are, de aceea, două sensuri cel puțin: lectura unor *semne rele* e condiția supraviețuirii morale a exilatului – are nevoie de o scuză a *trădării* (mama, în visul/coșmar, nu-l mai recunoaște, deci, inevitabil, e/se simte un renegat). Țara pentru care a luptat să devină a lui nu va deveni niciodată, în ciuda onorurilor și reușitelor. Pe de altă parte, lectura unor *semne bune*, oriunde ar fi ele și oricît de fave, e condiția pasului următor, a supraviețuirii însăși.

Carmen Mușat pare, cînd și cînd, să ia de bună paranoia întîrziată a personajului: toți cei cu care se întâlnește, zeci de oameni, sînt/pot fi pentru prefatoare securiști care joacă un rol ocult. O asemenea perspectivă îmi aduce în minte studiul introductiv al cărții lui Eugen Negrici despre *Literatura română sub comunism*: și acolo, totul e prevăzut, controlat, urzit cu o atît de largă cuprindere, încît e imposibil să nu observi contradicția – un regim atît de bine pus la punct în urzeala sa ascunsă n-ar fi putut să se destrame niciodată. Gabriela Adameșteanu demolează ea însăși, delicat, discret, dar ferm, o asemenea interpretare abuzivă. Vezi Daniel, care n-are curaj să intre în vorbă cu *savantul* – ușa întredeschisă în noapte e înțeleasă de acesta din urmă, desigur, ca supraveghere. Ithaca degradată de vremi e trecutul, nu neapărat și numai țara de baștină (*singura pe care o are* – e de citit aici o nuanță de morală vag-ardelenească). *Acasă* nu mai există: „Pentru că ceea ce vrei să regăsești acolo nu mai există nicăieri altundeva decît în mintea ta... Nu te poți întoarce într-un loc sperînd că de fapt te întorci în timp...” De altminteri, notele informative ale securiștilor au același aer de improvizație, neprofesionalism, neimplicare serioasă, amatorism. Urmărirea e leneșă, nu prea harnică, de multe ori confuză, nu se știu date

banale, ușor de aflat și fără servicii de urmărire. Ca și simplii cetățeni, securiștii se *prefac* că-și fac datoria. „Pentru că supraveghere trebuie să fi existat, chiar dacă eu nu am simțit-o...” Introducerea lor nu aduce o întunecare a peisajului, ci, paradoxal, o trimitere a sa în derizoriu, în relativitatea eternă a relației urmărit/urmăritor.

„*Ce limbă e asta și de ce o înțeleg atît de bine?!... De ce mă relaxez dintr-o dată cînd o aud?*” Iată o secvență care ar merita pagini multe. Ea se întâlnește cu frînturi de ultimă oră semnate de Norman Manea („pentru scriitor, un exilat prin excelență, limba este placenta sa; ...limba este pentru scriitor nu doar o lentă și exaltantă cucerire, ci legitimarea, domiciliul spiritual. Prin limbă, se simte înrădăcinat și liber, doar astfel înfrățit cu virtualii săi interlocutori de oriunde. Limba reprezintă adevărata cetățenie, sensul apartenenței – casa și patria scriitorului. A fi exilat și din acest ultim și esențial refugiu înseamnă cea mai brutală descendență a ființei, aceea ardere de tot – *holocaustos* - care atinge miezul însuși al creativității”), Sorin Alexandrescu, Dumitru Țepeneag, Gabriela Melinescu despre acasa limbii *române*, reper esențial și inegalabil pentru orice scriitor *român*. Vezi și Gabriela Adameșteanu în interviul consemnat de Dora Pavel: „Dacă ești scriitor american sau francez, ai mai multe șanse decît dacă ești român. Sigur, cu condiția să fii bun, foarte bun. Dar a te jena de țara și de limba din care provii mi se pare la fel de penibil ca și a te rușina de familia ta: dacă ești matur, se cuvine să o asumi și să faci dovada că ai de ce, în sinea ta, s-o privești de sus.”

„*Dar el ar vrea măcar și fum să vadă ieșind din țara lui și-apoi să moară.*” Țara e numită *tărîm sălbatic și sălbăticit, lumea aceea sălbatică, mutanții, țara aceea și lumea noastră* - cu o exagerare rea ori calculată, dar exagerarea e necesară, e circumstanță atenuantă. „*Din țara care a fost a noastră și nu mai e a nimănui...*” se citește corect „*nu mai e și a mea*”, lucru valabil, desigur, pentru exilați. Ea, țara, nu-i mai gîndește, cum ar spune Pirandello. Adevăruri din anii '50-'60 sînt împrumutate pentru '80, cînd se întîmplă acțiunea – firește, nu mai e valabil. Sărăcia era una, chiverniseala fiecăruia prin economia subterană alta, împăcarea/resemnarea/adaptarea, cu secvențe chiar senine, din cîte îmi amintesc, alta. Dar teroarea politică nu mai era în floare. Christa vede în România din anii '80, pe care n-o cunoaște direct, Germania lui Hitler, comparație greu de susținut, oricum. Chiar și numai fiindcă românul trăia suficient de degajat (se poate spune și indiferent, inconștient, neserios, lucrurile nu se schimbă! – vezi, în roman, înțelepciunea românilor adaptabili: *Să nu-ți faci nervi degeaba*) pe cel puțin două planuri, deloc convins de propaganda oficială, în stare să vadă minciuna și, eventual, descurcîndu-se abil în umbra ei, cu oarecare nepăsare, în vreme ce în Germania interbelică Hitler convinsese mulțimi întregi, fanatizate și oarbe – să nu uităm că alta era și miza: comunismul promitea fericirea tuturor – o

utopie, nicidecum stăpînirea lumii – un lucru de oarecare concretețe... Apoi, Christa vorbește despre România în șabloane, asemeni românilor despre Occident, colportînd știri, zvonuri, improvizînd în lipsă de date ferme; diferența stă în indiferența cu care expediază nemțoaica „țara aceea sălbatică” și febrilitatea oarecum înduioșătoare cu care scornesc românii detalii senzaționale, dornici de povești mai ceva ca-n filme. În '89 aveau să fie dezamăgiți și unii, și alții: visul era mai puțin trandafiriu, iar coșmarul, mai puțin atroce... Firea lucrurilor e mereu firea lucrurilor, căci trimite la reguli, iar regulile se schimbă și se schimonosesc trăgînd după ele firea momentului.

Capitolul 9 mă lasă să divaghez: titlul a fost cules *anume* pe două rînduri ori e o simplă neatenție a tehnoredactorului? POVEȘTEA LUI NIMENI / N-ARE S-O AUDĂ VREODATĂ înseamnă Povestea lui Nimeni n-are s-o audă niciodată. Trebuie să fii *cineva* ca povestea să-ți fie ascultată. Interpretare ușor de susținut dacă ne gîndim la protagonistul mare-savant-internațional. Dar la fel de bine putea coborî *nimeni* în rîndul secund, sugerînd că *adevărata* sa poveste n-o va afla nimeni nicicînd... A doua interpretare e cea adevărată, află cîteva pagini mai încolo: printre străini, personajul a învățat să tacă. Să *se* tacă. Să nu-și mai vorbească nici sieși deschis. Instinct de conservare.

„*Tînjind își irosea viața cea dulce și ofta de dorul țării de cînd se săturase de zeiță*”. Fără țara ta, zeițele pot duce și ele la saț... Inserțiile din Odiseea sînt toate cu schepsis. Nici una dintre ele nu pare un intrus în organizarea simfonică a romanului (nu e singura ritmare a texturii: cîteva secvențe se leagă subteran vorbind, de pildă, despre proliferarea independentă a lucrurilor: carnea se umflă de căldură și se revarsă peste curelele sandalelor, colportările se umflă una din alta, tot mai departe/aproape de realitate – căci *există* tot ce se vorbește, se spune!! Coca moale se prelinge dulce la brutărie). Ele spun de fiecare dată morala ori punctează direcția ascunsă a firului epic: „*Cum oamenii pe zei îi tot defaimă / Și-nchipuie că de la noi vin toate / Necazurile lor, ci dinșii singuri / Cu-a lor păcate și-nrăiesc ursita...*” Ieșirea de sub vreme pe care o îndrăznește exilatul e și ieșire de sub datorie și responsabilități. *Să trăiești comod, confortabil, singur* – ideal zădărnici de gureșa adunare care-l escortează în timpul sederii în țară, mulțime după căldura căreia tînjește. E familia absentă, dispărută o dată cu trecutul, intrată în alt culoar de timp.

Bine prins adolescentul Daniel-Telemac și problemele lui „insolubile”, pentru care maturii, indiferent care, nu au soluții. Plus visul său „material” – să fie boșorog, dar unul parfumat. „Unchiul” are, în ochii lui, mofturi de invidiat: se jenează să meargă cu pungi de plastic (de fiecare dată cînd întîlnesc asemenea secvențe, în cărți ori în viață, îmi vine în mine *drotul* cu care Cioran își legase sertarul cu încuietorea defectă, fără pic de ...rușine, și-l

iubesc pentru asta!), e bolnav și i se aduc, firește, ceaiuri *sălcii*. Vezi și scena grotescă a darurilor, care are și revers – ei, *săracii, sălbaticii*, vor să-i dăruiască ceva, orice; el, bogatul, civilizatul, nu are nimic de dat, e gol și pustiu...

Romanul conține un detaliu, prezent în multe texte postdecembriste, căruia nu-i înțeleg resorturile și miza: se vorbește despre „țara atee”. E cel puțin o exagerare. Țara n-a fost atee, chiar dacă discursul oficial era astfel. Credița fiind o problemă intimă și personală, ea nu putea fi interzisă, oricum. Nu contest situația dramatică a greco-catolicismului, dar nici măcar asta nu poate fi descrisă ca „țară atee”. Eu, atee fiind dintotdeauna, pot scoate din memorie dovezi nenumărate despre libertatea *practică* a credinței. Ba, ca orice suprastructură, putea fi chiar stimulată de opoziția regimului. *Teoria*, ca de obicei, nu conta la români, gata oricînd să-și vadă liniștiți de-ale lor în ciuda măștii oficiale.

În *Întîlnirea*, Gabriela Adameșteanu recurge cu naturalețe extremă la toate artificiiile pentru a dobîndi firescul viziunii. Proza sa pledează pentru autentificarea privirilor personale, individuale asupra realității, realitatea urmînd să fie rezultanta acestora. Nu e fără legătură cu perspectiva/maniera romanescă ilustrația copertei: *Zi și noapte* a lui Escher vorbește și despre libertatea de a interpreta oricînd, din unghiuri contradictorii și opuse, una și aceeași realitate, libertate dedusă din întîmplarea că realitatea nu există altfel decît interpretată, că e remaniabilă la infinit.

Revoluția sexuală de catifea. În *Manualul întîmplărilor*, ȘTEFAN AGOPIAN proba darul unic și inimitabil al însuflețirii unor „scene” simbolice. Prozele sale se constituie într-un curs de inițiere în arta privirii și a rostirii, amîndouă stăpînite admirabil de autor. Întîmplările care-și declanșează derularea în „anul 1801 după amiaza” sînt pictate într-o manieră grotescă de un mare rafinament al perspectivei și luminii. Personajele sînt conturate de un Goya îmblînzit de plăcerea cu care-și lucrează capriciile. Pare că stampe învechite de vreme se colorează deodată, ca într-o vrajă, gata să concureze cu prezentul, să accepte o nouă traducere. „Armeanul Zadic se trezi și culese cîteva broaște moleșite de căldură ca și el, apoi se sculă, dar nu ca oricare, ci mai întîi în patru labe și atînd așa nici el nu știa de ce, doar stătea și nu se gîndea la nimic în șanțul ăla puturos, apoi se culcă la loc. Ioan Marin, geograf adică, se gîndi la cît de mare e lumea și cît de puțin este el și la sfîrșit. Cam cînd se gîndea la toate astea, cum e lumea de necuprinsă și el fiind nimic, ca un scuipat în apa asta puturoasă, Armeanul se sculă și zise: - Hai, bre, că e tîrziu! Un soare verzui se așternu peste ei. Armeanul Zadic ca un păsăroi slăbănog și mocirlit tot își făcu vînt și se înălță peste întîmplările acestei lumi...” O mișcare leneșă, un iz de pivniță veche, o lîncezeală încăpătoare de

conotații. O moleșeală de loc sinonimă cu slăbiciunea, mai degrabă o târăgănată degustare a unei clipe eterne. Fiindcă Agopian întârzie asupra tablourilor în cuvinte care mîngîie, cu mlădieri mătăsoase, grele, cu o oboesală distinsă. Nu uităm, e vorba despre personaje și relații grotești, dar felul în care sînt privite și povestite le înnobilează, le conferă o stranie și pură melodie. Alintîndu-se în harul de a numi, de a crea numind, Ștefan Agopian are tabieturi de pictor atent la lumină „De undeva veni întunericul ca o apă...”; „lumina ca untul”; „lumina galbenă ca mierea”; „un cer vinețiu se făcu peste ei”; lumina, bălînd la picioarele lui”; „Soarele străluci strîmb și roși și trist ca un glob de mărgean înspre marginea privirii lor”; „lumina de voal purpuriu”, „se cenuși dimineța sub cuvintele lui” etc. etc. O lume coclită, năpădită de mucigariuri, înnămolită care, hărăzită „unei vremi fără ore”, capătă o neașteptată strălucire. Metafore splendide, imagini de o deschidere amețitoare, cu nu-știu-ce aromă bizantină spulberă orice limite și convenții: „Cei doi rămaseră singuri la marginea acelei dimineți ce se iveau peste lume”; „Stăteau zgribuliți și o noapte urîtă se făcu peste ei, înghițindu-i, strivindu-le privirea prea depărtată de lucrurile familiare și triste”. Cînd lumea apare „ca o sanie tăcută alunecînd prin iarnă și prin odaia lor puturoasă”, fantasticul nu surprinde în nici un fel, e firesc și, chiar, banal. Mai surprinzătoare pagina acoperită cu o înșiruire de îndeletniciri omenești pitorești amintind de sonoritățile pline de înțelesuri tainice și sfătoase din amintirile lui Creangă.

Minimalismul barochizant, despre care vorbește Dan C. Mihăilescu, bălțește în voie în cel mai nou roman: *Fric* (2003). L-aș compara pe Agopian cu Marcel Moreau, eseistul, cel din *Celebrarea femeii*. Aceleași somptuoase desfrîuri ale unei revoluții sexuale de catifea, fără vărsare de sînge la vedere. Fiorul morții e detectabil tocmai fiindcă o atît de debordantă visceralitate răsfrînge și viermuiala ultimă a vieții în crepuscul. Iată: „Cu pulpele larg desfăcute, Maria Dragases așteaptă după-amiaza, degetele mîngîie sexul păros, el se desface din buzele-i roșii și crește fremătînd ca o algă..., sfîrcurile se lungesc, par să amușine lumea, sînt tuburi prin care lumea se face cum e: o grădină și o casă și la poalele lumii un bărbat mort simțînd toate acestea.” La Moreau: „Pe pielea ta să scriu un roman. În împrejurimile sexului să trasez linii de o ardentă lubricitate: capitol plin de țipete, de șocuri, de sucuri, de moliciune, de mîngîieri, de alunecări, de scotociri, de miasme, de savori, de arsuri, de magnifice scursori. În sexul însuși, partea obscură adică ilizibilă a poveștii. Să-ți înfășor coapsele cu o mătase de cuvinte rare, strunjitoare, scriitură fină și regulată născută din jilavul pliu al vulvei, povestirea confidențială, aproape prețioasă, a unei dorințe de modelator...” Lăsînd deoparte toate diferențele dintre un eseu egografic pe tema scriiturii

erotice, a verbului fierbinte și dezlănțuit, catalizînd simțuri îndeobște nevorbitoare, și romanul cu personaje și întâmplări, avem de-a face cu o aceeași atitudine. Monstrul verbal se încolăcește la Moreau în răzvrătiri de o senzualitate rafinată, căci mărturisită direct, gata să sfișie demonstrativ și asumat mătăsurile celei mai desfrîdate senzualități, în vreme ce la Agopian își îngăduie lenoase adăstări balcanice, atacă *lăturiș* (cum ar zice Noica) și se instalează în moliciunea îngăduitoare a mătăsurilor și catifelelor. Nu cred în mărturisirea televizată că a transcris întocmai cuvinte nerușinate fiindcă se găsesc în marile dicționare academice. Cuvintele se găseau mai întîi în lume, iar scrisul său încărcat de metafore avea, în fine, nevoie de ele pentru aș desăvîrși melodia. Nici la Moreau, nici la Agopian nu e nimic lubric și dezonorant, căci scriitura lor estete e mai presus de asemenea marginalități. Sexul nu vorbește la ei, ci scandează, cu o artă simfonică impecabilă.

Memoria fîinței. HORIA BĂDESCU, poetul, prozatorul, eseistul, știe să acorde o atît de intensă, susținută și un pic naivă însemnătate condiției sale de scriitor, încît împrejurările sînt obligate să-i recunoască și ele însemnătatea și rostul. Descinderile sale ceremonioase în cetate, atenția cu care își lucrează detaliile aparent minore ale înfățișării și discursului chiar cînd se află între prieteni țin de aceeași luare în serios a unei meniri. Nu-i atunci de mirare că recunoașterea se petrece și dincolo de hotarele țării (Franța; Belgia; Canada); cele șapte volume de versuri traduse, un roman, un eseu, o monografie alcătuiască, nu-i nici o îndoială, o operă și sînt în măsură să recomande un scriitor.

Cîteva rînduri despre cele mai recente evenimente nu doar personale: romanul *Zborul gîștei sălbatice* (1989) a apărut de curînd la Gallimard (*Le vol de l'oiseau sauvage*, traducere semnată de Gérard Bayo), iar textul revizuit al tezei de doctorat are șansa unei versiuni franceze (semnată de Horia Bădescu, alături de același Gérard Bayo) cu titlul *La Mémoire de l'Être. La poésie et le sacré* (Editura du Rocher, seria „Transdisciplinarité”). *Zborul gîștei sălbatice* impresiona, la apariție, prin știința remarcabilă (și remarcată) de a apela la subterfugiile prozei românești dinainte de '89, la instrumentarul obligatoriu al vremii – disimulare, parabolă, subtext „marcat”, text încifrat în straturi suprapuse de semnificații și mesaje – într-o manieră atît de specială încît textura romanescă anulează datările și-și păstrează prospețimea și stricta actualitate. Roman al condiției umane, în fond, *Zborul...* are, încă, sens și valoare. Încercătura livrescă nu afectează originalitatea, deși trimiterile la Thomas Mann, Eliade, Gib Mihăescu, Ken Kesey, Fowles, Borges, Ibsen, Nicolae Breban sau Mateiu Caragiale se pot face cu oarecare ușurință grație nenumăratelor fațete ale personajelor și unghiurilor multiple ale

perspectivei. *Zborul*... nu e, însă, nicidecum dator. Reperele posibile se supun desenului din covor, i se subordonează, dispar în subterana unei construcții conduse abil spre punctul de fugă al căutării de sine prin așteptare, pîndă, dorință, dor. Iată o secvență cheie: „Să aștepți... *strigătul* gîștelor sălbatice, *rătăcite* în *pîclele* fără de capăt, rotind obsedant deasupra *tîrgului* zile și nopți de-a rîndul, încurcîndu-se în *cablurile de înaltă tensiune*, izbîndu-se de *turla bisericii*, ori de *turnul primăriei*, pînă cînd întîmplarea ori instinctul, trezite din amorțeala acelei învîrteli fără sfîrșit, scoteau la iveală o *zare fantomatică de lumină*” (subl. mele). Așteptarea, cum se vede, e una tensionată. Pînă să ajungă sub *zarea fantomatică de lumină*, omul are de depășit condiționările și determinările anterioare, ale unor autorități străine datului esențial al înaintării sale destinale: dogma, ideologia, ierarhia socială și politică etc. Iar lumina este una mereu fantomatică, adică ivită în „lumea închipuirii”, în sens eminescian; așa încît în secvența de mai sus nu e vorba despre prezicerea unei simple schimbări de regim, ci de promisiunea unei căi spre adevărul, imaginar mereu, al existenței.

O asemenea interpretare a romanului deschide înspre eseu despre *Poezie* și *Sacru*, căci drumul spre „zăriște și luminiș” înseamnă efort de inițiere metaforală în existența tradusă în limbaj poetic. Cum bine observă prefătorul, Michel Camus, *Memoria ființei* este un tratat riguros structurat și o meditație despre vedere și privire, în care „poezia este religia originară a umanității”, însă afirmația, rostită pe urmele lui Novalis și completată și cu perspective blagiene, nu înseamnă în nici un fel supunere, „obediință religioasă”. Poezia și sacrul sînt consubstanțiale, iar substanța lor comună este imaginarul. Sînt, amîndouă, fantasmă conturînd un „sentiment al ființei atemporal, aspațial, non-istoric și fără nume”. Pariind pe forța incantatorie a poemului, pe ceremonialul sărbătoresc pe care-l țese în jurul întrebărilor ființei asupra-și, eseuul poate sugera un scenariu originar. Poezia s-a ivit ca nostalgie a luminii, ca suferință și dor, ca sărbătoare a absenței, a absențelor. Ca și religia, poezia e purtătoare și expresie a Absenței, care-și extrage forța și farmecul din întîmplarea că lumina fantomatică spre care se îndreaptă, spre care își ațintește vederea și privirea are în juru-i mereu la fel de multe umbre. Eseul lui Horia Bădescu pledează poematice (studiul său e afirmativ, de o expresivitate suficientă sieși; o înlănțuire riguros-liberă de versete, mizînd pe valoarea axiomatică a rostirii răspicate) – în favoarea poeziei, sperînd o reabilitare a sa în cetatea mileniului trei. Căci *cîntarea* e singura cale la îndemîna omului de a-și păstra subiectul sub invazia *obiectelor* lumii contemporane; de a-și recupera imaginația și misterul într-o lume a transparentelor goale; de a se bucura – tragic și simfonic – de umbrele ce-l înconjoară.

Locurile memoriei. Perfect mulat pe substanță și mesaj titlul volumului de nuvele al BIANCĂI BALOTĂ: *Micul palat baroc* (1999). Definiția a memoriei, așa cum lucrează ea în slujba prozatoarei, „micul palat baroc” adună, așează, reconstituie, mereu fragil și alături cu drumul cel mare al Istoriei, încărcat și imponderabil, deținător de comori și de chei care nu mai deschid în prezent nici o ușă. Frînturile de imagini sînt imagini *frînte* sub greutatea timpului, dar și fragmente ale unui *puzzle* care ar putea fi recuperat. Migala descrierilor e, de aceea, ocrotitoare și de o încăpățînată insistență, ca-ntr-un ritual al re-animării. Fantome delicate ale unor vremi în care lucrurile mărunte conta, în care rosturile se respectau, chiar încălcarea lor făcîndu-se cu stil, migrează dintr-o năvală în alta într-o țesătură, în cele din urmă, de o stranie actualitate. Adevărul lor încetează, sub forța descrierii, să fie unul databil și, prin urmare, perisabil, devenind coordonată existențială.

Memoria conferă *patină*, aura care înconjoară detaliile vine din implicarea cu care au fost trăite cîndva și sînt acum re-trăite. Trecutul este utilizat ca-ntr-un număr de prestidigitație visătoare care stîrnește treptat ungherele somnolind în absența cuvintelor. Nu e doar plăcerea funciară a ființei de a se povesti și de a-și întreține și delimita „micul palat baroc” al memoriei. Cartea conține și un manifest discret. Trecutul pretinde reconsiderare din perspectiva unei carențe a prezentului. „Comanda” vine dinspre dezamăgirea resimțită într-o lume în care totul fuge, alunecă, trece. Se schimbă. O lume în care privirea fondatoare nu mai are repere sigure, nu se mai poate aținti. Răgazul, *umbratilis vita*, inutilul care urzește marele util sînt „stări” ieșite din descrierea de sine a omului. În numele lor, Bianca Balotă reconstituie mai ales *spații*, nu timpuri. Datarea e mereu vagă, nu greu deductibilă, însă oarecum indiferentă. Scăpate de sub povara vremurilor pe care le evocă, locurile sînt personaje mai vii decît oamenii. Sau, mai bine spus, viața personajelor-oameni e însuflețită, valorată, conservată de locurile-personaje. O *lumină* persistentă salvează de la tenebre, plasticitatea locului vibrînd cu o forță pusă în slujba memoriei vorbitoare. Non-locurile modernității sînt ocolite discret, marile spații ale comunicării alienante sînt puse între paranteze. Totul se petrece în încăperi, în locurile-cuib ale genezei. Locuri care nu pot lipsi din definirea de sine. *Ananke*, necesitatea (ananghia) a apărut din nostalgie, din dorul de *loc*. Ea se satisface asistată de o memorie plastică excepțională. Ochii minții *pipăie* texturi, moliciuni, rotunjimi, știu să *deguste* și să *adulmece*. Cînd „străzile forfoteau înguste, întortocheate, boltite, obscure, opusculare, cu petele negre ale porților ferecate în care se deschideau ochi reci, zăbreliți”, soluția e a interioarelor. Mereu approximate – „Nu se lasă totul explicat în cuvinte” – cu o remarcabilă artă a crochiului. Epitetul multiplu dibuie, revine cu linii subțiri și tremurate

din vârful unei penițe răbdurii. Iat-o pe Inge „rezemată de fereastră, subțire, fragilă, neînchipuit de frumoasă, o Kriemhildă vie, neastîmpărată și fremătătoare, descendența unui șir lung de străbunice severe, a unei familii vechi, cu genealogia pierdută într-un Ev Mediu întunecat, în care femeile coseau și torceau, iar bărbații mureau în războaie cu imaginea lor aspră, castă și bravă în minte”. Să spun aici că apartenența etnică nu-și pierde neapărat însemnătatea, însă își recunoaște bogata impuritate a ițelor, așa încît singura tutelă rămîne cea a limbii române care verbalizează cu delicii molipsitoare o „viață scurtă, abjectă, lacomă, strălucitoare, neprevăzută și foarte, foarte amuzantă”.

Nuvelele Biancăi Balotă sînt încăperi ale unei case în care „toate veneau de undeva dintr-o vacanță îndepărtată, dintr-o lume care avea în ea o nedeslușită notă de eleganță”. Memoria le convoacă rînd pe rînd, înduioșată de plecări, și ele inevitabile: „L-am privit ieșind, o siluetă mijlocie, un bărbat nu prea tînăr, cu umeri căzuți, cu părul ușor încăruntit, rețezat scurt la ceafă, formînd o crustă țepăună, plăcută la pipăit și m-am gîndit cît văzuți din spate oamenii sînt înduioșător de neînsemnați, că, dacă stai pe loc și-i privești plecînd, înțelegi dintr-o dată că toate amărăciunile și nemulțumirile care vă dezbină sînt accidentale, lipsite de importanță, trecătoare...”. E, poate, singura *plecare* din carte, însă aduce o dimensiune extrem de importantă – aceea a trecerii, a muritudinii. Pala morții sugerează o datorie fundamentală – aceea a re-memorării ca visticie al ființei. Muritorii Biancăi Balotă adună, cu o mereu „nedeslușită notă de eleganță”, singurele valori care contează. „Micul palat baroc” nu este niciodată al grăbiților nemuritori ai prezentului, ci al muritorilor care au o zestre de lăsat, impregnată în lucruri înzestrate și ele, generație după generație, cu răgaz și cu rost. De aceea atît de multe enumerările, ca-ntr-un inventar al recunoașterii rădăcinilor (venind din Sadoveanu și Voiculescu, din Mateiu Caragiale și Ion Pillat, din Ion Creangă sau Emil Brumaru). Pagini întregi de o nesfîrșită poezie descriu țesături foșnitoare, dantele învolburate, bucate bolborosind „pe marea plită, zidită în mijlocul bucătăriei cît o hală, dogorind aprig, duduind, abureauă clocoteau, umpleau aerul de miresme (...) cîntîndu-și melodia lor șuierată, bolborosită, impetuoasă, însoțitoare de vrăji și rituri barbare...”. Secondat de toate simțurile în alertă, cuvîntul se alintă, își îngăduie dezmațuri rafinate, amestecă monotonia ritmurilor familiale/familiare cu zvonurile din lumea largă și cu miresme și arome ademenitoare. În cîteva dintre nuvele, li se adaugă bogăția inocenței: „Lumea din jur mi se înfățișă după chipul și asemănarea sufletului meu confuz: fantastică, lipsită de simplitate, încărcată de semnificații, capabilă oricînd de gesturi impunătoare învăluite într-o aparență de banal. O lume în care personaje ciudate, unice și rare se ascundeau – dintr-o delicată discreție – sub masca omului de rînd”.

Memoria are darul rar de a aristocratiza detaliile comune ale existenței. Așa încît, fie că e vorba despre nuvelele cu personaje rare migrînd din una într-alta, în secvențe rafinate și grele de subînțelesuri, fie că e vorba de cele cîteva *flash*-uri asupra unui cotidian de o vulgaritate senină, înălțările și căderile sînt la fel de distinse și capabile să devină repere demne de reținut. Micul infern al tandreței, dramele mari și mărunte, întîmplările cu tîlc ascuns, eșuat în suspansuri brodate cu fir, se înșiră, își află locul în primitorul palat baroc. *Casa* e cel mai frecvent cuvînt al cărții, punctul de fugă și de reculegere. Casa-cetate a ardeleanului rînduit care-și trăiește nu doar viața lui „trecătoare, pieritoare, ci, ca pe o continuare, ca pe o perpetuare în veacuri, pe cea a străbunicilor și a bunicilor și a părinților lor”. „Asta era nemurirea lor: o casă trainică înfiptă bine în temelii, să treacă peste ea veacurile și să n-o spulbere (...). Asta era nemurirea lor și așa-și trăiseră ei clipă de clipă viața – cîtă le fusese dată – cu conștiința nemuririi lor, cu conștiința că trecător este numai trupul acesta neînsemnat, dar nepieritoare sînt neamul, familia, casa, registrul cel mare în care totul rămîne, totul rămîne... nimic nu se sfîrșește vreodată, moartea e numai o vorbă ca toate vorbele, și ce sînt toate vorbele lumii acesteia? Abur, deșertăciune, nimic!”

Am mai întîlnit o asemenea rafinată, discretă, dar plină de forță știință a definirii *temei transilvane* doar în cărțile lui Ștefan Fay (vezi, de pildă, *Moartea baroanei*).

Despre libertatea de a trece. La cea de a treia ediție, *Sertarul cu aplauze* (prima ediție, 1992; ediția a treia, 2002, cu o postfață de Rumiana Stanceva, traducere a celei însoțind ediția bulgărească a romanului) al ANEI BLANDIANA se încarcă de o tristețe grea și fără rest. Fac indiscreția de a citi peste umăr o dedicație care nu mi se adresează: autoarea își simte cartea mereu în contratimp, căci scrisă cînd libertatea interioară era deplină și apărută cînd libertatea exterioară nu mai folosea la nimic. Dezîncîntarea era atenuată, amorfă la prima ediție. Ea se mărturisește acum, după un deceniu, cu o copilăroasă încredere înșelată. Firește, realitatea e mereu altfel decît în închipuire, în speranță, în vis. În fond, nu altceva spun cuvintele postfațatoarei, deși se referă la tehnici de compunere și receptare a textului: „Prin pătrunderea în profunzime pe cele trei niveluri ale stării de ‚realitate’ a unui autor post-modern, de la ‚visul’ discursului narativ pînă la ‚visul în vis’ al povestirii în povestire, *Sertarul cu aplauze* este unul dintre marile romane ale timpului nostru”.

Aș spune că *Sertarul...* – destinul post-editorial al cărții, nu cartea în sine – e simptomatic pentru dezamăgirea intelectualului, acutizată de modificările de paradigmă socială și politică ale ultimului deceniu. Paradisul liberei exprimări nefiindu-le la îndemînă, mulți dintre

poetii/scriitorii români și-au rafinat instrumentarul pînă la a obține străluciri, poate, de neatinz altminteri. În plus, lucru extrem de important, și-au asumat Speranța, așa zice. Regimul era/putea fi dușmanul absolut vinovat de toate relele și neîmplinirile, iar literatura subtilă promitea, de multe ori cifrat, dar nu și indescifrabil, eliberări. Chiar construia și susținea libertăți interioare, scăpate mereu, de-a lungul istoriei umane, de sub vremi. Cînd regimul se proclamă al libertăților, scriitorul se descoperă inutil, deși libertățile unui regim (ale oricărui regim) sînt mereu incomplete, parțiale, mincinoase. Oricum, el, scriitorul, nu mai poate concentra în jurul său mulțimi însetate de speranță, de vreme ce toate speranțele sînt „slobozite” în discursuri oficiale insistente. Paradoxul e numit de Saul Bellow, de pildă, care la un simpozion despre *dizidența interioară* (concept lansat de Norman Manea, după lectura unei scrisori din închisoare a lui Havel) spunea: „În Est, erați arestați și închiși fiindcă dădeți glas opiniilor voastre, în vreme ce în Vest, poți face cîte declarații revoluționare poțefști și nu te ceartă nimeni, dar nici nu te bagă în seamă. Aici nu erau pedepse și de aceea nici seriozitate nu e. Libertatea, prin urmare, e un soi de glumă.”

Roman egografic, *Sertarul...* stă sub semnul înțelegerii ca salvare a ființei: „Vreau să înțeleg de ce lucrurile sînt așa cum sunt. Curiozitate ontologică și istorică în egală măsură, curiozitate de care simt că îmi depinde viața, nu numai pentru că printre lucrurile acestea mă număr și eu, ci și pentru că fac parte, sau mi se pare că fac parte, dintre acele ființe care nu pot fi strivite decît de lucrurile pe care nu le înțeleg”. Este printre puținele - dacă nu cumva chiar singura carte apărută atunci, dar și în vremea din urmă - care nu-și arogă îndoielnicul drept de a judeca Istoria de pe pozițiile unei autorități axiomatice, ci alege orgoliul suprem al efortului de a înțelege, păstrînd distanță egală de toate semnalele lumii. Multipla punere în abis - autoarea se „ficcionează” pe sine însăși în pagini de roman al romanului, analizîndu-și lucid și inteligent demersul, sub bănuiala existenței unei ficțiuni cosmice, a unui „complot universal” cum ar spune Umberto Eco, creează un personaj-autor (alter-ego) care la rîndu-i creează alte personaje, acestea, de la un punct încolo, rebele, de nestăpînit, și așa mai departe - trimite la structura labirintică a lumii, ispită eternă pentru o minte scormonitoare, dar și, mai ales, la iluzoria ruptură dintre a fi și a privi. Condiția de martor nu este și nu poate fi absolută, ea nu absolvă automat privitorul de „răspunderea limitată”, așa zice: „Nu e nimic mai fals decît să-ți închipui că stai și privești de pe mal, cînd de fapt curgi o dată cu apa”. Pionul este mutat/înaintează în pași minori pe tabla de șah și, cîteodată, poate deveni regină, adică poate face orice dorește însă, amendament esențial, întotdeauna în marginile unor reguli pre-existente. Oricît de largă ar fi perspectiva la un moment dat, rămîne loc pentru alta și mai cuprinzătoare.

Lanțul lentilelor succesive nu aberează decît arareori pînă la grotesc și caricatură datele „realului”, cel mai adesea mulțumindu-se să înregistreze, în alunecări subtile de sens, desenul din covor. Urzeala romanescă simfonizează provizoriu culorile/petele fără să se instaleze într-o armonie definitivă. Ca o Penelopă, face și desfăce textura fiindcă înțelegerea înseamnă mișcare, tatonare, neodihnă, revenire îmbogățită pe același drum. Ambiguitatea e suverană. „De altfel, orice spun, cea mai neînsemnată afirmație, se dovedește, în același timp și în egală măsură, adevărată și falsă, iar această dedublare, departe de a contribui la lărgirea limitelor universului meu, le anchilozează într-o indecizie ambiguă, amînătoare”. Indecizie și amînare savurate, de altminteri, în largi oculuri analitice, cadențate muzical. „Infirmitatea prozei” este protezată metaforal. Romanul Anei Blandiana este un poem care își asociază „disponibilitățile cotidiene și omenești ale epicii”. Regimul prozastic impune ca instrument predilect comparația, și Ana Blandiana dovedește inepuizabile resurse în a contrapune stărilor abstracte carnea concretului expresiv („De cîte ori o privește și alunecă brusc ca pe o coajă de banană în ochii ei...”).

Însă realitatea, tot mai „stilizată” pe cont propriu, își pierde răbdarea și „semnifică singură”, independent de textul care o oglindește. Echilibrul nu poate fi restabilit decît prin metaforă, al cărei vâl încă mai poate împrumuta cuvîntului un sens ordonator: „Poți să uiți lipsa de rost în lumea dată inventînd o altă lume, al cărei singur rost ești tu”. La nivelul formei, romanul-poem al Anei Blandiana experimentează - mărturisit, de altminteri - instrumentarul noului roman, de pildă, polifonia infinit expresivă a romanului modern, în general. Ca orice construcție omenească, nu are un punct de sprijin, ci își alege unul. Plaiul ca centrul, ca răscruce în care se întretaie planurile cărții, are mai multe avantaje; pe de-o parte, mioritic, să spunem, de acolo pot fi mitizate „ca-ntr-o poveste” conturile unei realități confuze. Insulă, cetate, refugiu, Plaiul poate convoca, în colocvii subtile, trecutul, istoria, Timpul însuși. Pe de altă parte, sub semnul lui se pot petrece întîlniri faustice, poate fi interogată ființa și limitele ei. În aceeași zonă e posibilă și căderea în primar pentru o mai netă cîntărire a pojghiței civilizate. Cum totul are un corespondent în negativ - plusul și minusul pierzîndu-și, de fapt, sensul valoric, axiologic - , Plaiul își are perechea în penitenciar. Relația fundamentală demontată de Ana Blandiana este aceea, mereu reversibilă, dintre autor și personaj, în fond cele două fețe ale fiecărei ființe. Fiecare este victima propriei urzeli și a unei urzeli superioare, în egală și greu, imposibil de delimitat, măsură. Granița e înșelătoare la nivel de individ, de grup, de popor. Cantitatea de realitate, de existență se stabilește, la cele trei niveluri, prin raport de directă proporționalitate, cu cantitatea de opunere, de luciditate cheltuită. Opunere dinamică, nesfîrșită, niciodată sinonimă cu o victorie. Sistemul - oricare ar fi el - este constrîngător - sustragerea de sub apăsarea lui, o

iluzie, salvarea unică - starea de veghe, efortul de a înțelege, de a dubla personajul cu autorul. Cu alte cuvinte, stăruința în a găsi/imagina contextul imediat și cele de fundal istoric ale actelor trăite/suportate. Totul are atunci aparența și eficiența unei lecții cu încărcătură simbolică, aplicabilă la suprafețe tot mai întinse. Reacția scriitorului Alexandru Șerban la invazia insolentă a celor trei - scenă de un grotesc halucinant, coșmarlesc - nu e accidentală. Felul său de a fi îl predestinează „fugii”. Asistă, redus la transparență, la „parada maculării” sale, la „scurtul curs de istorie a mizeriei”, se revoltă palid, mereu în limitele bunului simț înăscut și fuge pentru a rezista „pitit sub munți”, cum ar spune G. Călinescu. În câteva rînduri, întîmplarea e transferată la scara întregului popor. Un personaj sau altul enunță observații asupra psihologiei poporului român în limita celor deja consemnate de la C. Drăghicescu și Constantin Rădulescu-Motru pînă la Cioran, cel din *Schimbarea la față*... să zicem. Nuanțele fine propuse de Ana Blandiana nu schimbă esențial portretul. „Românii sînt poporul cel mai supus, cel mai de nerăscultat, nu pentru că se lasă dominați de ideile celor ce-i stăpînesc, ci dimpotrivă, pentru că nici o ideologie nu-i seduce, nici chiar revolta, care e întotdeauna o ideologie /.../ românul este nu numai incapabil de fanatism, ci, mai mult, fanatismul îi repugnă și - mai mult chiar - i se pare ridicol și îi trezește hazul; pe de altă parte, pentru că teroarea, care pare, văzută din afară, insuportabilă, ricoșează în realitate pe suprafața alunecoasă a ironiei populare, nereușind să pătrundă în interior, nereușind să realizeze o presiune interioară pe măsura grozăviei ei istorice /.../. Astfel se ajunge la paradoxala situație în care un popor care nu poate fi manipulat, poate fi totuși guvernat cu ușurință”. Lipsiți de vocația luptei, singuri și străini, altfel decît cei din jur, „prin poziția lor geografică, prin datele lor istorice, ei nu sînt făcuți să intre în marea luptă a istoriei, pentru că de orice parte ar lupta, ar fi alături de dușmani, împotriva propriilor lor interese” (vezi și seducătoarea interpretare a lui Făt-Frumos).

Scrisă între 1983 și 1989, completată cu un ultim capitol în martie 1991, cartea are la îndemînă lentile și mai puternice. Calitățile inefficiente, în planul istoric imediat, ale românilor capătă o altă greutate în durata lungă a istoriei. Revoluționarii, „cei care au curajul sau nebunia de a prefera fugii de realitate tentativa de a o schimba” - „cei mai mulți nu reușesc, sînt înfrînți și sînt numiți eroi, martiri cîte unul învinge și i se spune tiran. Realității nu-i place să fie schimbată”. Firește, fuga e o înfrîngere, nici ironia nu e victorie, însă amîndouă devin imponderabile o dată cu constatarea că lumea întreagă e un penitenciar al cărui obiectiv este înfrîngerea naturii. Artificialul, contrafacerea, copia, falsul se propagă asemenea unei plăgi implacabile. Nimic nu mai este, totul pare. Chiar dacă regimurile totalitare dețin supremația, demonstrația este valabilă la

scară mondială. În urzeala nocivă a aparenței care se dă drept realitate, ironia, bășcălia, detașarea de propria tragedie sînt, poate, unica armă la îndemînă și înțelepciunea este de partea românilor. Poate, fiindcă și de data aceasta oglindirea e dublă și de semn contrar: „Bășcălia nu e viața și cu atît mai puțin nemurirea”, dar „Un om lovit care continuă să rîdă de cel ce-l lovește este, chiar dacă rîsul și lovitura îl costă viața, un neînvins, stăpînul unei - chiar dacă scurte - victorii”.

Problematică, interogativă, cartea Anei Blandiana obligă la dialog, meditație, confruntare. Ea probează, totodată, egalitatea cu sine, intransigența unei inteligențe verticale și nuanțate, vremelnic și cu totul nesemnificativ înstrăinată în naivități maniheiste de tip activist. Pariez pe această „carte despre curaj sau despre revoltă” care mi se pare mai importantă decît curajul sau decît revolta fiindcă în miezul ei germinează înțelegerea și, deci, viața mai este încă posibilă.

Un roman de buzunar. L-am descoperit pe LIVIU BLEOCA de puțină vreme, abia la ani buni de la debutul editorial (cu *Sindromul Belfast*, în 1994, roman ivit din înfrîngerea cu Irlanda și care îi provoca lui Virgil Mihaiu o înfrîngere entuziastă pe coperta a patra: „...știe să condenseze într-un text captivant aventura pură și simplă, observația sagace a unor medii insolite, autoironia, dar și maliția fină, persiflajul, dar și tentația erotismului...Totul aseasonat cu un suveran simț al umorului!”). Surpriza și încîntarea le egalează pe cele trăite la descoperirea prozatoarelor de excepție Rodica Palade și Adina Kenereș (la debut, în cazul lor). Cele două cărți apărute în 2001 (*Collectio de scandalis*, proză scurtă, și *Biblioteca de buzunar. Un roman și restul novele*), mulțimi intersectate, căci un număr de pagini glisează din una în cealaltă, mărturisit și cu o așezare diferită în spațiul cărții, sînt, înainte de toate, lecturi extrem de plăcute. Faptul că o carte se citește foarte ușor și cu delicii e, pentru un cititor vechi, trecut prin mii de pagini *alese*, și pentru un editor suficient de vechi ca să fi parcurs alte mii de pagini, multe dintre ele *obligate*, argument sigur al calității. Liviu Bleoca reușește performanța de a convinge că în proza sa se oferă noutăți absolute despre om în ciuda inflației editoriale. Pentru Milan Kundera această noutate de perspectivă, de unghi de vedere, de cunoaștere prozastică e condiție *sine qua non* de accedere în teritoriul rarefiat al literaturii adevărate. De unde vine senzația de noutate și prospețime? Simplu spus, Liviu Bleoca scrie proză într-o manieră extrem de occidentală. Comparîndu-l cu prozatori europeni de ultimă oră (să amintesc aici doar cărțile britanicilor Jonathan Coe, Ian McEwan ori Peter Ackroyd, ale italianului Antonio Tabucchi, ale belgienilor Jean-Luc Outers și Jacques de Decker), descopăr aceeași remarcabilă știință a detaliului „greu”, aceeași dezinvoltă alăturare a

cotidianului mărunț cu mici inserții eseistice topite în frază, însă suficient de nete pentru a adânci momentul înspre dimensiuni grave ale existenței. Personajele/naratorii văd, simt și descriu locuri domestice, decoruri banale, stereotipii sociale, ticuri și gesticulații de mică ori joasă amplitudine, însă o fac cu o lapidaritate minuțioasă, i-aș zice. Tocmai aparenta tratare în răspăr, din vârful buzelor, atrage atenția asupra misterului existențial din imediata lor apropiere. Vorbind despre *Amsterdam*, miniromanul lui Ian McEwan, Virgil Stanciu pomenește reproșul adresat, când și când, acestui gen de proză: tratează subiecte dostoevskiene într-un număr meschin de pagini și într-un stil nicidecum „fluvial”, cu o șocantă lipsă de deferență față de marile teme și motive literare. Observația e valabilă și în cazul prozelor lui Liviu Bleoca. Situația e mereu fără speranță, însă nu e gravă, aș zice parafrazând titlul cărții lui Paul Watzlawick. Altfel spus, pe o structură de roman polițist parodiată fin (ea asigurând, în fond, tocmai transmiterea mesajului despre infinita noutate a vieții de fiecare zi și despre plăcuta îndeletnicire de a-l descifra, în ciuda datelor destinate implacabile), cu recuzită minimă de povestire gotică, se întâmplă lucruri banale, dacă te mulțumești să le accepți aparențele „tradiționale”, sau viceversa: se întâmplă lucruri senzaționale, dacă știi să vezi dincolo de vârful aisbergului. Fiecare proză scurtă, novelă ori *romanșul* însuși concentrează, în pagini abia suficiente pentru o schiță, sugestii în stare să acopere, la o adică, cicluri romanești. Autorul mizează nu doar pe forța de sugestie a detaliului ales cu precizie matematic strunită, ci și pe „enciclopedia romanească” a cititorului. Pe apartenența la aceeași specie și la aceleași tradiții. Stranițetea unor comportamente ori exotismul unor încheieri nu sînt decît ingrediente codificate necesare declanșării propriiei înțelegeri și cunoașteri. Procedeele se conturau deja în *Sindromul Belfast*. Jurnal de călătorie, în fond, cartea ficționalizează datele reținute de memoria călătorului, pune în umbră detaliile concrete de istorie contemporană, detalii de pagină externă de cotidian național, creionează câteva personaje destul de pitorești ca să devină încăpătoare pentru dimensiuni etern umane, își exersează cu tact umorul, iar ironia și autoironia asigură distanța necesară, dar și provocarea. Atenția și receptivitatea călătorului nu sînt la înălțime, semnalele sînt receptate intermitent ori deformat, cheia lucrurilor prezente se află în cele deja trecute, însă lectura fidelă e doar la îndemîna oamenilor locului. După rețete livrești, lucrul e sugerat în câteva rînduri cu umor înfiorat: „La baza porții de lemn, iarba crescuse printre pietrele pavajului, semn că pe acolo nu se mai intrase de mult. Liniștea era netulburată și nu părea să prevestească nimic bun. Dar ceva mă apăsa mai tare decît tăcerea din jur: o senzație ciudată, greu de definit, ca o peliculă invizibilă care mă învăluia. Mi-am întors instinctiv privirea spre partea de

sus a porții. Pe arcada de piatră stătea nemișcată o enormă pisică neagră. Ochii aurii, cu pupile mari, mă fixau intens. Ne-am privit țintă cîteva clipe, apoi felina dispăru cu mișcări neauzite.”; și „Lîngă zidul din față se vedea o spînzurătoare, iar în iarba care începuse să crească dintre pietrele caldarîmului strălucea alb un craniu.” „Aici nici o poveste nu-i prea veche” spune la un moment dat unul dintre personaje, enunțînd lapidar legea variantelor infinite. Pagini din cartea de debut vor fi incluse cărților următoare cu dezinvoltura scriitorului postmodern pentru care bibliografia e uriașă, liberă și, mai ales, îl include. Nimic senzațional în faptul că eroul din *Biblioteca de buzunar* citește *Sindromul Belfast*. Motoul cărții de debut: „Probabil că nu întîmplător *Titanicul* a fost construit în docurile Belfastului”, sugerează, printre altele, și savoarea nesfîrșită a interpretărilor, niciodată ultime și definitive. Orice poveste e prin definiție deschisă și provizorie. În *Collectio de scandalis*, de pildă, se glumește serios pe tema conexiunilor infinite, cauza și efectele sale ignorîndu-se cu o ușurătate care lasă loc ficțiunii în lanț. Fiindcă, firește, nu există decît ceea ce e spus/scris, dar cum spusurile pot fi oricîte, cu inovații greu de contabilizat, existența însăși a ceea ce e spus/scris devine îndoielnică. Tot ce inventează fosta colegă de școală ar fi putut să se întîmple, la urma urmei. În zadar mărturisește în final că a scornit totul. Eroul rămîne cu o îndoială. Granița dintre realitate și ficțiune nu e niciodată fermă și securizantă. Ambiguitatea e suverană. Realitatea e deformată, „ca privită printr-un pahar cu apă”. Prozele au finaluri suspendate, cu cel puțin două tășuri: „Și, deodată, înțelese că dacă porțile lumii i se deschiseseră era pentru ca el să poată pleca liber, dar, în egală măsură, să se poată și întoarce”; „Pentru o clipă, Dinu nu mai știu de care parte a gardului se aflau”, se încheie cu o întrebare retorică ori cu o sugestie acută de „va urma”. Ar fi incorect să nu remarc că scrisul lui Liviu Bleoca nu e singur în spațiul prozei românești contemporane. Nu-i sînt, desigur, străine „lunecoasele suprafețe ale zilei” din prozele lui Răzvan Petrescu, permanenta, ingenua, fecunda mirare în fața existenței, însoțită de simțul în plus, prevestitor, tulbure, în stare să vibreze la adîncurile necunoscute ale ființei, proprii prozelor lui Ștefan Mitroi, pe urmele unor Nicolae Velea și Marin Preda, inteligibilitatea parțială a lumii scrutată de un ochi ușor buimac slujit de un cuvînt care dă tîrcoale înțelesurilor ultime lăsîndu-le mereu intacte, precum la Ioan Groșan, ca să dau doar cîteva exemple din nenumăratele la îndemînă. Liviu Bleoca se alătură în deplină legitimitate celor mai expresivi autori de proză scurtă ai ultimelor decenii.

Între fantastic și oniric. Anunțat ca fiind primul dintre cele patru volume ale unui ciclu, *Noctambulii*, *Claustrofobul* lui CORIN BRAGA propune o formulă romanească ambiguă, pendulînd între fantastic și oniric.

Edificiul fantasmatic, fluid, inconsistent, mizează pe o fragilitate a componentelor în stare să funcționeze ca metaforă amplă, ezitantă a existenței. Apelul la vis este principalul instrument exploratoriu. Nu este vorba însă, niciodată, despre visul romantic al evaziunii, profetic și aducător de extaze, în căutarea unei lumi ideale dincolo de aparențe efemere și meschine. Dimpotrivă. „Realitatea” visată nu e alta ori viitoare, ci aceea cotidiană, prezentă și cu rădăcini în trecut. Atitudinea față în față cu „imaginile” lumii este quasi-psihianalitică. Scenarii onirice tradiționale, abundând în metamorfoze, pan-determinisme, simboluri acceptând interpretări multiple sînt receptate cu un limbaj propriu unei organizări concentraționare. Lumea de gradul unu, realitatea cotidiană, este lăsată în voia unor structuratori onirici evoluînd în marginea parodiei. Atmosfera este intensificată prin echilibristica personajelor la limita dintre luciditate și nebunie: „Vederea i se întunecase și nu mai deslușea nimic, de parcă ar fi intrat într-un con de umbră”. Îndoiala asupra propriilor comentarii la adresa întîmplărilor pe care le traversează este mereu împropătată pentru a fi alungată orice speranță de echilibru. Ici-colo pagina e întreruptă de exclamații dubitative: „Un acvariu? Suntem într-un acvariu?”; „E un coșmar! E un coșmar!”; „Nu cumva e o imagine mentală?!” „Ești nebun?”. Lanțul neîntrerupt al ezitărilor scoate aventura din domeniul fantasticului, lansînd-o în parabola deschisă.

Doi tineri căsătoriți sînt repartizați într-o localitate, într-un apartament, în niște posturi. Nimic nu se oferă liberei alegeri, eroii sînt de-a lungul romanului subordonați, indiferent de înălțimea locului pe care îl vor ocupa la un moment dat. Predestinarea, închiderea, limitarea capătă o imagine extrem de sugestivă: „O mîna invizibilă sări de sub scaun și intră în el ca într-o mînușă”. Încercarea lor de a se înscrie într-un normal eșuează. Ascensorul, subterana, coridoarele, străzile înguste, tunelurile, nenumăratele uși și dulapuri sînt tot atîtea segmente ale mișcării centrale a romanului: surparea. Goluri de toate soiurile proliferază măcinînd pe dinăuntru peisajul. Găuri negre surpă ființa, introspecția încetează a fi ziditoare: „vă pot descrie o amintire asemănătoare, pe care o păstrez din copilărie. Stăteam într-o cameră, era noapte, iar înăuntru era aprins becul. Am început să somnolez și, pe măsură ce adormeam, deși rămăsesem cu ochii deschiși, becul s-a transformat într-o sferă tot mai mică de lumină, care se retrăgea în ea, lăsînd colțurile camerei în întuneric. Tavanul se rotunjea și el, învelindu-mi capul, ca și cum ar fi fost însuși craniul meu, pe care îl vedeam din adîncul unui tunel interior”. Într-un timp leneș și tiranic, singurul gest la îndemîna omului este descrierea. Visul nu este, cum spuneam, prevestitor, dar nici nu mai este în stare să lămurească pînă la capăt semnele care-l populează. Realitatea se surpă iremediabil, e scăpată din frîu. Nimic nu mai poate fi înțeles și, deci stăpînit. Cenzura

atenuată, specifică visului, devine trăsătura dominantă a ființei captive într-un sistem aberant. Ea vede și descrie mecanisme fără a fi în stare de „elaborare secundară” după exigențele conștiinței vigile. Cititorul este lăsat, dimpreună cu personajul, într-o junglă de semne aberante, imposibil de captat într-o sintaxă securizantă, salvatoare. Chestionarului ființei i se răspunde cu o avalanșă de soluții. Ramificațiile sînt atît de abundente încît drumul, calea dispar. Controlul naratorului asupra textului este și el minim. Înaintarea somnambulică își oferă iluzia unui itinerar logic prin excesiva acumulare de detalii, de posibile repere. Efectul e, desigur, invers: ordinea meticuloasă, mărunțirea pedantă a scenelor neagă dimensiunea entropică a viului. Granițele dintre firesc și nefiresc se destramă. Pe măsură ce se adîncește în labirint, omul uită să se mai mire. Nimic nu-l mai surprinde, acceptă abulic legi insolite. Administratori, intermediari, secretare, directori, paznici, oratori, președinți sînt tot afitia oficiali care întrețin „dezorganizarea organizată”, urmați cu entuziasm - trucas ori nu, are prea puțină importanță -, de mulțimi gălăgioase. Tema de cercetare a „efectelor trecerii timpului asupra unor oameni închiși ermetic în adăposturi subpămîntene” se dovedește de gravă actualitate.

Deși trimiterea la Bulgakov este sugerată în cîteva secvențe, de observat că tînărului prozator Corin Braga îi lipsește distanța ironică și amețitoarea perspectivă metafizică proprie celui dinții. Primul volum din *Noctambulii* dă adesea impresia de diluare, de rătăcire a firului ariadnic, indispensabil unei construcții romanești. Poate că această impresie va fi corectată de volumele următoare. Deocamdată suntem, mai degrabă, martorii unui pariu cu sine al scriitorului. Autor al unor remarcabile și remarcate eseuri despre literatura română, fin și bine înarmat comentator al fenomenului literar, Corin Braga își demonstrează sieși capacitatea de a ficționa pe cîteva sute de pagini. Formula „onirică” este oarecum previzibilă. Ea cere experiență de imaginație, nu neapărat de viață, are fundamente „teoretice” savuroase, libere, nu ocolește locurile comune, ci le citește în voia fanteziei, are vecini parodia și parabola, psihianaliza îi poate fi călăuză, nu se sfiește să colecționeze tipuri vizînd la arhetipuri (chiar dacă rămîn simple promisiuni). De aceea, exercițiul românesc al lui Corin Braga nu se poate citi decît cu interes. Atîta doar că jocul îmi pare prea gureș și posomorît. Reguli mai strînse și o doză de năstrușnic ar putea fisura labirintul înspre abisal.

Vezi și *Hidra*, roman, 1996; *Oniria. Jurnal de vise*, proză, 1999.

Arta lui „ca și cum”. Deliberat, nu voi ține seama de anul indicat de autor - 1976 - drept an al nașterii romanului *Pîndă și seducție* (1991). Asta fiindcă fișarea grăbită la „literatura de sertar” i-ar minimaliza statura și efectele. Vocația de prozator a lui NICOLAE BREBAN e atît de egală cu

sine în copleșitoarea ei necesitate („Eu vreau să-mi înțeleg timpul meu, națiunea mea, istoria ei, istoria lumii, secolul în care am fost parașutat. Am acest drept, nu la a înțelege, ci la dreptul acestui drept”), încît cărțile sale se clădesc pe una și aceeași substanță, întrupînd-o. Naratorul - încărcat autobiografic în doze greu și, altminteri, inutil de identificat - este un erou camilpetrescian cu solide și obsedante lecturi din mare proză rusească. Are, așadar, orgoliul creației absolute. Pentru el nu există sau, mai exact spus, nu există deplin decît ceea ce e văzut, privit și descris. „Eu vreau să descriu, vreau să descriu”. Instalat în centrul lumii, o privește, o descrie și, deci, o creează. Act demiurgic întemeiat pe conservarea privirii inocente: „Ceea ce pierdem noi, o dată cu faimoasa copilărie, este darul privirii, calitatea privirii. Să privești un obiect, numai pe acela, fără prejudecăți, fără a privi, de fapt, alt obiect, care seamănă cu el (...) Dacă ne păstrăm această candoare, această forță, uneori ne putem privi, vedea și pe noi înșine...” Un personaj, Irena exersează darul privirii uimite în „citadela quasi-mistică” a familiei ei de învinși. Confesiunea detaliată e instrumentul recuperării, al rezistenței. Din datoria impusă de a povesti celorlalți membri ai celei, în detaliu, tot ce s-a întîmplat „afară”, ei acced la condiția de „fictionar”: trăiesc pentru a povesti și, atunci, trăiesc în alertă, deschiși spre nuanță, meticuloși. Calitatea de martor aduce cu sine o schimbare de sens. Existența însăși se modifică imperceptibil, dar sigur: martorul trăiește în așa fel încît să aibă ce povesti. Totul capătă altă greutate, într-o reversibilitate tulburătoare a realului și ficțiunii. Don Juan, cel care nu poate poseda decît ceea ce a creat el însuși, intră din nou în scenă impunîndu-și blazonul. Posesie înseamnă descriere - iată o bogată ecuație pe care Nicolae Breban știe s-o exploateze copios și subtil. Fiindcă, în fine, despre ce este vorba în *Pîndă și seducție*? Spumos, limbut, „impudic și imagistic”, romanul are o temă centrală polarizînd nenumărate sub-teme: nesinceritatea ca dimensiune funciară a umanului. În *Don Juan* se nota: „Un sentiment se ascunde cel mai bine cu propria mască”. „Realitatea” măștii nu trimite doar la lumea ca teatru în accidentele sale succesive. Interesează înainte de toate efortul repetat - „jucată” mereu - de a recupera o formă pierdută pentru totdeauna și cu atît mai puternic dorită. Omul ca „tendință” spre o „formă” anterioară - tendință materializată într-o veritabilă beție cratylică, prospectivă (vezi, în acest sens, excelenta carte a Monicăi Spiridon, *Melancolia descendenței*) - poate imagina claviatura propriei „realități” în fața căreia improvizează. Totul e strategie, strategie a seducției, în cazurile fericite organizată simfonic. Diferența dintre Bine și Rău se atenuează: mișcarea de „suveică”, pendularea între limite date interzic sinceritatea ori, mai degrabă, îi ambiguizează semnamentele. Libertatea și adevărul sînt simple superstiții, surprinzător de durabile; omul de astăzi etalează virtuți

formaliste aberant de rezistente. „Simțul formalului”, rezultat al carenței substanțiale, stă la temelia politicului și a eroticului - cele două teritorii pe care Nicolae Breban alege să le exploreze verbalizîndu-le relief. Călătoria e lucidă (pînă la exasperare), supravegheată de aproape, atentă la ritmuri și atît de sensibilă la eternitatea „scenariilor” lumești încît se lasă înfiorată metafizic.

Naratorul este un dizident „atît cît era posibil” (dozare ferită de amăgiri), un scriitor de succes ieșit din jocul politic de vîrf de bună voie și pentru a-și cîștiga libertatea de „a avea dreptate de unul singur” într-un secol al înregimentărilor abulice, mutoniere, al complacerii în „cuibul de nori cald” al celorlalți, în umezeala perfidă, informă, a unui aquarium. „Superficializarea” existenței - dilatarea unor secvențe pentru a împiedica irumperea distrugătoare a altora - se petrece în regim de farsă, cu efect invers: adîncirea, aprofundarea „jocului cu stafii”. Un personaj masculin, Skedra, „rece și fierbinte totodată, bănuitor, fricos și extrem de nuanțat în felul de a privi lucrurile”, satisfăcînd, așadar, nevoia de interpretare, de limbaj creatoare a eului narator, alături de patru personaje feminine sînt reperele cu ajutorul cărora se testează posibilitățile vieții ca farsă, ale artei ca organizatoare simbolică a realității haotice. Bătrîna Neli („farsă vie, jucată vieții, o palmă iute și aspră pe obrazul vieții și al istoriei”), Delia (cu care naratorul trăiește „un sentiment care nu ne va omorî, un sentiment vanitos, care se privea puțin în oglindă, un sentiment care, pînă în cele din urmă era mulțumit cu starea de lucruri a lumii, în care el își găsea locul lui. Un sentiment pe care ni-l plasăm unul-altuia, într-o complicitate leneșă”), Irena (care este pretextul unor pagini descriptive excepționale, proiecții pictural-mitologice ale cuplului, ritualuri de „toamnă eternă într-o primăvară inconștientă, puerilă, inutilă”) și, în fine, Veronica, „femeia în două dimensiuni”, sînt straturile unui joc, abil controlat, de avansuri și fandări. Cubul imaginat are șase fețe. Realitatea este în măsura în care îi împrumutăm un înveliș. Principiul erotic stendhalian al crengii de Salsburg se verifică și în plan social ori politic. De aici „elogiul” provocatorului care, în contrast cu șoarecele informator, este el însuși un creator, unul în stare să țeasă pînza imaginară, mai adevărată decît adevărul însuși. Pentru că adevărul e cel mai adesea partizan, deci nu există.

Romanul lui Nicolae Breban nu e „literatură de sertar” în sensul deviat din ultima vreme care acceptă orice „înscriș” drept capodoperă în numele, unic, al subiectului atacat. El nu demască, ci interpretează; cunoaște pe cont propriu, nu re-cunoaște subjugat unor pattern-uri preluate de-a gata. Pînda lui își asumă, sub semnul lui „eucolos”, credința. Iar în „grandioasa minciună” romanească se poate locui în numele singurului adevăr cu puțință, cel al limbii, călăuza fiind una de rangul întîi.

Voința de putere. Primul semn că am în mînă o carte a lui Breban: îmi

înțepenesc degetele căutînd cea mai bună cuprindere pentru a o ține la distanța propice de ochi, îmi alunecă pe podea atrasă de greutatea ei, nu încape în spațiul rămas liber pe raft, o car cu efort dintr-o parte în alta a casei pe unde mă cheamă umbra lecturii. Am scris ori am vorbit despre toate cărțile lui Nicolae Breban, fie ele romane ori eseuri. Am căutat, de fiecare dată, o formulă care să-l cuprindă. Ca și cărțile sale (la obiectul de hîrtie mă refer, dar și la „conținut”), nu e de cuprins cu una cu două. Am ales, de data asta, *Voința de putere (Ziua și noaptea)*, 2001. În loc de început, transcriu cîteva secvențe din *Puterile romanului*: „Romanul nu are reguli. Totul îi este îngăduit... El crește ca o buruiănă sălbatică pe un teren viran... Cu condiția să povestească, poate varia la infinit modul de a povesti și poate încerca cele mai stranii artificii... Puțin a lipsit – și poate că s-a și întîmplat – ca romancierul să fie sfătuit să scrie prost, dîndu-i-se ca exemplu mari maștri ai genului care nu-și prea îngrijeau limba, ca Balzac și Dostoievski, și recomandîndu-i-se să nu-i imite pe alții care, ca Flaubert, se preocupau prea mult de șlefuirea frazelor”. Oricît v-ar mira, textul nu e scris de Nicolae Breban, ci de Roger Caillois. Și nu despre Breban scrie...

Dacă ar fi să fac o statistică pe vocabularul cărților sale, cred că primele locuri la frecvență l-ar ocupa *a spune/a vorbi* și *a înțelege*, veritabile cuvinte-marcă. Spuneam, la o lansare de carte la Cluj, că Nicolae Breban ilustrează perfect ipoteza lui Ortega y Gasset cum că limbile au apărut pe lume fiindcă omul e „animalul care a avut anormal de multe de spus”, neajungîndu-i abecedarul comunicării legate de simpla supraviețuire. Este, adică *Dicentul* prin excelență. Am semnalat și altă dată densitatea în pagină a verbelor spunerii la Breban și găsesc extrem de ușor exemple în cartea pretext a acestor rînduri: „pur și simplu simt nevoia să vorbesc”, „vreau s-o aud” (povestea), „în sfîrșit, ce voiam să spun?!” Plăcerea de a spune pentru a înțelege (în cele din urmă) e mai mare decît bucuria de a descoperi vreo fărîmă de sens. Există o veritabilă magie a rostirii, înrudită cu descîntecul, de unde și importanța acordată constant vocii: „coborîtă, aproape șoptită, dar timbrul lui cald, baritonal rezona clar în încăperea încărcată de mobile vechi” etc. etc.; „eu nu vreau să-nțeleg, vreau doar să vă povestesc cu voce tare, vreau să... mă aud!” O recunoaște și un personaj după faldurile căruia se ascunde, nu foarte atent, autorul: „Mi se pare că nu sînt în stare să devin adult, deci singur.” Adultul are curajul (ori poate lașitatea) să tacă. Personajele brebaniene știu/își doresc să asculte povești și sînt mereu în căutare de ascultători. Înțelegerea e aproximată după regula lui *ca și cum*. Folosesc aici sugestii, extrem de operante în cazul lui Breban, din filosofia lui *als ob* a lui Vaihinger. Spunerea excesivă, redundantă, revărsată a personajelor brebaniene vine din incapacitatea dramatică de a conviețui cu necunoscutul, cu misterul, cu ne-spusul. Fiindcă adevărul absolut rămîne

un ideal, eroii avansează ficțiuni după ficțiuni care să-i țină locul. Potrivit lui Vaihinger, diferența dintre *ipoteză* și *ficțiune* ar fi că cea dintîi pornește de la cîteva date reale, se formulează și așteaptă să fie confirmată ori infirmată de realitate, prin repetate experiențe. Ficțiunea se propune pe sine ca înlocuitor, organizează coerent realitatea haotică și locuiește o vreme această coerență fantasmatică. O spune un personaj: „Nimic nu e mai neliniștitor pentru o ființă rațională decît neînțelegerea, misterul, aș zice *amenințarea misterului*”. Cel mai adesea, prozatorul recurge la comparație, ca instrument tradițional de înlocuit necunoscutul cu cunoscutul. Lucrul care nu se lasă descris/înțeles e, astfel, acaparat. Prin deviere, prin divagație, prin substituiți repetate: „mă reped și-l asociez cu un alt obiect... *cît de cît* (s.m.) cunoscut.” Autorul improvizează, asemeni personajelor, cu ele deodată, o întreagă teorie despre orice amănunt. Se mulțumește cu puțin (cît de cît), căci orice poate fi pretext pentru îndelungi răsuciri de vorbe visînd să cadă pe adevărul ascuns al lumii din jur. Viața de azi din România, de pildă e: „impulsivă, necontrolată, imprevizibilă, indecentă, insolentă și mustoasă, generoasă...o junglă, mustoasă, colorată, plină de culori și de țipete, *cu reguli ascunse, teribile în tot haosul aparent* (s.m.)”. Tratamentul e fabulatoriu, descifrarea, aidoma. Dar ficționarul lui Breban nu se așează în coerența abia cîștigată. Îndoit, el propune îndată o alta. Semnele dubitației sînt identificabile în fiecare pagină: *oare, poate, nu știu, asta să fie, dar dacă...* Personajele țin lecții de filosofie, ca în Camil Petrescu, divaghează mereu, se introduce un mic diavol, ca în Thomas Mann, și el menit să ofere ficțiuni amăgitoare („Ei bine, încă o dată mă surprind falsificînd lucrurile, nu mult, nu, ci foarte-foarte puțin.”). Se fac trimiteri și comparații livrești, ivite anume din eternul complex plebeu al eroilor brebanieni. „Bibliografia” e imensă și amestecată cu nestăpînire de gurmănd. Romancierul își invadează periodic eroii (un prinț, un țaran parvenit, un soi de fost și prezent activist, un mic diavol ubicuu, „voci” manuscrise etc.), îi parazitează, intrînd pe lungimea lor de undă și emițîndu-și nesfîrșitele teorii (ficțiuni) despre scris, societate, putere. Descrierea e, programatic, încercare de a stăpîni realul. Vezi exemplul „intuitiv” cu masa încărcată de obiecte „marcate”, cu istorie – nu orice poveste e valabilă, ci una care conține în mod evident adevăruri istoricizate. Realitatea e un „dosar complicat și încîlcit”, pe care omul îl contracarează, iluzoriu, firește, cu o ficțiune. Comparațiile sînt, din această perspectivă, memorabile și exemplare. Lucrături migăloase, manieriste, de scoatere magică din anonim a unei banalități pentru a o transforma în cod temporal de stăpînit nestăpînitul. Vezi comparația cu moneda, excelentă, sau cea care începe astfel: „Natura mea, astfel, se îndepărtează de mine ca o corabie marinărească din secolul trecut de un țarm breton, urmărită de privirile femeilor de coastă – ale femeilor și ale

copiilor, dintre care unii sînt orfani!...”, pentru a bălți încîntată de sine într-o aproape-poveste paralelă. Realității istorice și individuale i se dă tîrcoale neobosit („Mă învîrt mereu în jurul fierții”, mărturisește un personaj, excedat de mulțimea ingredientelor și de amestecul mereu indigest pe care îl oferă realitatea contemporană), cu un interes cvasi-științific: obișnuit să se analizeze, în exces uneori, eroul se „aplecă curios asupra propriei sale stări, ca un morfo-fiziolog asupra unui țesut diafan și viu, cu acea curiozitate a savantului, vie și aproape amuzată...” Să remarc sonoritatea subînțeleasă a amuzamentului. Frecvențele hohote, chițăituri, he-he-uri și ha-ha-uri din proza sa țin de aceeași obsesivă nevoie de *prezență* pe care o satisface, parțial, vocea. Nesățios, personajul brebanian accede repetat la vieți de schimb, iar nesiguranța drumului păstrează cititorul într-o suspendare nu de puține ori inconfortabilă. Ansamblul e singurul în măsură să indice o direcție valabilă, dar labirintul străbătut pînă acolo stăruie în fundalul memoriei tulburînd desenul. Nimic nu curge calm dinspre înspre. Varietatea de oglinzi deformatoare conservă misterul din chiar ambiția enormă de a-l anula. Nici măcar vîrstele individului nu de-*curg* una din cealaltă, ele sînt matrioști independente. Paradoxul înțelegerii care nu vrea să înțeleagă fiindcă nu acceptă închiderea într-o definiție (de-*finiția* conține, etimologic, sfîrșitul) e ilustrat și de secvența cu Isus care a apelat anume la mesageri inocenți și ignoranți pentru ca povestea să-i rămînă etern interpretabilă căci niciodată, la începuturi, interpretată.

Romanul *Voința de putere* își alege drept loc de desfășurare Clujul perioadei de tranziție. Ca personaj, orașul e o ficțiune, nimic nu-l face recognoscibil în afara numelui. Ba, mai mult, autorul își lasă vocile să glose pe marginea discutabilei, azi, atmosfere provinciale. Toate locurile comune ale bucureșteanului tipic sînt prefăcute într-o garnitură capabilă să ascundă cu totul felul principal. „Locul în care nu se întîmplă nimic” era un topos valabil la început de secol 20, tot așa cum „molia din dantelă” călinesciană e aplicabilă oricărui loc din lume, oricărei comunități dependente de mica birfă. Fără să intru aici în amănunte, *elephantiasis*-ul epic nu e la îndemîna ardelenilor tipici. Capitala românească îmi pare infinit mai deschisă perspectivelor artificial supradimensionate și falselor ritualuri amăgitoare. Dincolo de adevăruri eventuale, pasaje ca următoarele se înecă în prejudecăți, fie ele ale personajelor, nu și ale autorului: „Ritualul și, mai ales, ritualurile de acest tip sînt nu numai semnificative, dar și importante în lumea Provinciei și poate și în aceasta rezidă puterea ei încă nealterată de cînd unul din primii ei croniciari, l-am numit pe Balzac, a scos-o din anonim – mai mult: a inventat-o! Deoarece marii, colosalii artiști nu descoperă lumea sau un sector al ei, cum cred unii isteți sociologi, ei o inventează, o «fac vizibilă», dar nu în

sensul fizic, ci magic! Iar ritualurile «ei», ale Provinciei – am fi ispițiți să le numim «ritualurile triviale»! – nu sînt decît forme ale ordonării unor evenimente ce, pînă atunci, nu erau decît fenomene sau epi-fenomene confuze. O anume «ritmare» și coagulare, extragere din conglomeratul stufos și supărător al fluxului cotidian social...” „Așa cum se întîmplă în Provincie, tragediile decad în drame, iar acestea devin simple scandaluri și ...nici măcar atît! Totul trebuie să servească ca «subiect de discuție» și, se știe, zeul tutelar al Provinciei este «gura lumii», opinia publică”. Ardelenilor cam taciturni și încruntați le-ar reține, poate, atenția divagările de mai sus pe marginea literaturii provinciale clasice, dar mai ales „nici măcar atît”. Fiindcă scandalul nu-i ingredient *sine qua non* al existenței lor. Lumea poate fi îngustă și universul mărunț în orice cerc social, are tot mai puțin a face cu situarea față de un centru iluzoriu. Ca să nu mai spun că „teama de București a Clujului” e o idee cel puțin năstrușnică.

De reținut, pentru o discuție serioasă, opinia unui personaj care „nu credea că după marea unire de la 1918, unirea profundă, morală, socială a tuturor Românilor se efectuează în fapt.” Neîmplinirea, nedeșăvîrșirea și apoi extenuarea ideii naționale sub presiunea Istoriei, iată un adevăr de o gravitate încă nu suficient cîntărită, deși urmările sale ar putea fi identificate în multe dintre poticnelile noastre de azi. Mai rețin ideea Răului necesar, necontrazisă încă în nici o împrejurare omenească: „...Dacă nu e omorît, artistul necesarmente se exprimă, se realizează! Învinge!” („Conștiința societății nu se afirmă decît în stările de rău și de instabilitate colectivă”, îi răspunde Caillois) și „Ah, bieții scriitori români, ce plească a dat peste ei, sub comunism, și ce-au pierdut acum, cu așa-zisa libertate! Acum, da, îți trebuie geniu să te descurci, să faci cît-de-cît carieră, dar atunci!...” (în ecou, același Caillois: „Nu există decît un subiect de roman: existența omului în societate și conștiința pe care o capătă el despre serviciile provocate de caracterul social al acestei existențe”).

Roman al Puterii, citită, aceasta, de preferință prin lentile nietzscheene, cartea se desfășoară în platou, ca majoritatea romanelor lui Breban: deși nu se poate spune că privirea nu-i este scormonitoare ori că nu e dispus să coboare în subterane pentru a-și urmări personajele pe toate fețele, romancierul e adept al abordării totale, masive, și are ambiția exhaustivității. Se așează pe o înălțime de unde, rotindă, privirea să cuprindă totul, în panoramări succesive ori suprapuse, cu reveniri și remanieri stufoase, așa încît nu subiectul contează, și el mereu multiplu și stratificat, cît ideea/ideile despre *înțelesurile discutabile* (în ambele sensuri: care pot fi discutate și care nu sînt absolute) ale acestui subiect. Nicolae Breban scrie o proză care își conține deja comentariile, pînă-ntr-acolo că, uneori, ele ocupă prim-planul, sînt mai importante și mai impetuoase, aș zice, decît „întîmplarea”. Ca de obicei, e greu de spus într-

o frază despre ce este vorba în carte. E un roman despre putere, desigur. Sîntem purtați prin redacții de ziare (presa, ca putere), mediul universitar apare și el, dar ca zonă a manipulărilor și parvenirii, ca putere, iarăși, prietenii sînt inițiatice și manipulative, iubirile – fețe ale stăpînirii/supunerii etc., etc. Firește, e o radiografie ambițioasă a unei felii din tranziția românească. Dar nu ea e pe primul loc, căci, oricum, lucrurile sînt departe de a-și fi ales, la noi, o configurație descriptibilă. Tranziția e cea mai bună arenă de pus alături savuroase, nesfîrșite, pătimașe, colorate, cîteodată nedrepte chiar cu ele însele *părerii* despre ce se întîmplă cînd se întîmplă în atîtea feluri. Ne-am putea crede la niște libere, perpetue colocvii, unde se spun, se vorbesc, se povestesc destine fragmentare cu scopul foarte îndepărtat de a înțelege, ba chiar îndepărtat anume de plăcerea discuțiilor. Nu-i chiar asta de-finiția (provizorie, cum altfel?) a vieții în societate cu voința de putere mereu la pîndă (și seducție)?

Scriitorul închipuit sau despre marțieni. Am schimbat două vorbe cu JEHAN CALVUS (pseudonim latinizat al vechiului său nume românesc, Chelu) cînd mi-a adus, uimit și cumva îngrijorat de propria performanță, Cartea. Păpușarul rătăcit pe drumurile Vienei se afla în trecere prin Clujul de baștină (Nu despre o *întoarcere* era vorba, cîtă vreme omul nu știe încă dacă se poate întoarce ori ba și, mai ales, *unde* se face întoarcerea). Văzusem manuscrisul – dacă „manuscris” se poate numi obiectul migălit rînd cu rînd de autor, tiparul urmînd să-i fie simplă oglindă supusă – și-i recunoscusem, într-o însemnare, *excepția*. Acum era gata. *Bumgates al II-lea* (1999) își asumă din titlu o postură derivată, mai liberă. Își oferă dreptul de a comenta prim-planurile din perspectiva celui care știe deja. Sarcina cronicarului e năucitoare. Iordan Chimet are dreptate, Jehan Calvus e un fel de „marțian” apărut din zona artelor îngemănate – teatru, poezie, narațiune fantastică, artă grafică: „... parcă nu e o ființă reală; știe aproape totul, exprimă totul, cu o seninătate debordantă, cu o fantezie nepuizabilă, cu o stăpînire a limbajului, ar trebui să spun a limbajelor tehnice care atinge desăvîrșirea”. Autorul pune el însuși gaz pe foc. Se definește drept *scriitor închipuit* care alege alintat, însă și perfect motivat de condiția de întrebător neliniștit asupra propriului rost și propriei rostiri, „visarea pe suprafața albă, lunecarea pe foile albe, fără scop, fără țintă spre partea în care te împinge dorința, spre capăt, spre liniște, împăcare, neființă”. Asemeni personajului lui Borges plus Bioy Casares, își dorește să fie *copistul*, adică cititorul atît de îndrăgostit de textul celui alt, încît îl transcrie literă cu literă și-și pune numele pe copertă: „Aș copia într-o carte a mea toate pasajele pe care le admir și cu care mă pot identifica pînă la gradul în care cred că l-aș fi putut scrie eu însumi”. Cînd copistul este și grafician de clasă, și gînditor fantast, și

onirocrit care-și oferă visele spre a micșora înfrigurarea nopților omenеști, rezultatul e o sferă perfectă înăuntrul căreia se află *miezul* lucrurilor – „un *codex medieval*, o culegere de diferite texte, fragmente dispartate fără legătură între ele, o carte ca un castel părăsit sau o catedrală neterminată”. Aș adăuga o precizare – castelul e *tocmai* părăsit, mai păstrînd căldura celor plecați, gata să accepte patternuri inedite; iar catedrala, neterminată fiind, transformă sfera mai sus pomenită într-un ghem miraculos cu o mie de capete îmbietoare. Suspendarea este adevărata zestre a scriitorului închipuit: „Scriitorul real operează în afara lui, de pe poziții bine fortificate, fără nici un risc. E ca un zeu atotputernic și atotștiutor, stăpînește realitatea obiectivă, obiectele realității pe care le aranjează în fel și chip ca un prestidigitator, luînd astfel ochii privitorilor. Scriitorul închipuit nu știe în nici unul din momentele dificilului său parcurs creator dacă această clipă va fi continuată de o altă clipă, următoare. Scriitorul real e negustorul de certitudini; cel închipuit e balanța cu care eul cîntărește în public propriile îndoieli...”. Nu întîmplător se vorbește aici de *privitori*. Cartea ideală este pentru Calvus un spectacol de *văzut* și de *înțeles* și subînțeles în egală măsură. Un joc al imaginației, cînd imaginarul e singurul tărîm accesibil, în care omul se poate purta ca stăpîn. Motivul *podului*, lansat încă din primele pagini, se propune drept cheie tîlcuitoare. Însoțind orice apă ce curge („plăcut e somnul plăcut”, îmi vine în minte) el vindecă iluzoriu trecerea, leagă ceea ce părea de nelegat, adună cioburi și fragmente într-o ecuație parțial controlabilă. El mai este și *podul* casei, mansarda vrăjită a lui Faulkner, în care toate amintirile, tot trecutul așteaptă să li se dea un nume și o coerență, una dintre multele posibile. Podul e trecutul prefăcut în viitor. Deși rădăcină, se află mereu deasupra – copleșitor, obsesiv, capricios. E singurul care acceptă remanieri, dar o face ca un stăpîn al fețelor multiple. În viața ca o carte sau în cartea vieții, pașii sînt numărați cu „iluminuri” mustind de înțelesuri secunde, toate ilustrate ca-ntr-un bestiar rarism, „înfînitplicînd” oglinzile: „În cuvîntul tău se sparg toate oalele, oale de carne pline cu vis”; „Îi este frig acestei nopți, visați!”; „Cu întrebări nu se poate aprinde noaptea, ci doar înstela”; „Pe frica celui ce contemplă vîlul: roua. Pe nedumerirea celui ce a sfîșiat vîlul: bruma.”; „*A fost un va fi* cu un aer de *este*”... „Fragmentul” este investit cu rolul de indicator repetat pe drumurile cărții/vieții. Cartea călătoriei printre semne se dăruiește total, poate fi a oricui o citește/privește. Niște dascăli francezi, considerîndu-se înainte de toate „buni conducători de texte” în sensul de intermediari – de o parte textul original, de cealaltă textele lecturilor succesive –, semnau acum un deceniu o carte intitulată *Fabrica de literatură*. Era vorba despre o antologie stranie de texte, imagini, note muzicale, comentarii, o străbateră a istoriei artelor – literatură, pictură, muzică, arhitectură... – cu

un pas vioi, jucăuș, culegînd fărîme emblematice, obligîndu-le la conexiuni imprevizibile, sugerînd că totul s-a spus, dar mai poate fi spus încă o dată, cu condiția ca biblioteca să-ți fie reazem nu povară. Jehan Calvus își înalță propria „fabrică de literatură” cu tulburătoare disponibilitate pentru refacerea pe cont propriu a experiențelor mirabile. Numele la care trimite, de la Leonardo da Vinci la Cervantes, sînt ale unor maeștri transformați în martori ai uimirilor personale. Greu de „povestit”, cartea e de privit filă cu filă. Fiindcă, am spus-o deja, e vorba despre un manuscris bogat, baroc, fantast, în care litera e ea însăși personaj, în care jocul formelor n-are limite, iar regula e mereu una plastică. Fraza se modelează șerpuind din albine în curvise, cu accente surprinzătoare marcate grafic, cu scrisuri de mînă migălite-n vîrfurile peniței, prelînse în chenarul ilustrației, și ea suprarealizînd detaliile, oferindu-se ca variantă, niciodată ultima și definitivă. Pagina de titlu promite „Fragmente conținînd însemnările unui scriitor închipuit din Claudiopolis despre adolescență, prietenie, vise și-nchipuiri, despre creație și despre prinț” și-și alătură un motou din *Divina commedia* a lui Dante. Cîteva „însemnări de căutare a adevăratului început” scormonesc printre „hîrtoage cu însemnări despre vise, scrisori, desene și tablouri făcute în adolescență”. Ordinea nu poate fi decît cea a oricărei amintiri, sfidînd cronologia „oficială” și convocînd alături înscrisuri, întîmplări, forme din epoci diferite. Un vis naște povestirea prințului neliniștit și lansează laitmotivul cărții: „Ziua era în amurg deja, cînd aș fi vrut s-o încep”. Sub semnul acestei zile începute în amurg stă atitudinea postmodernă a autorului. Numai că asumării ironice a trecutului Jehan Calvus îi adaugă un condiment excepțional – *încă-uimirea*. Descoperirea că totul s-a spus deja, că prezentul n-are altă șansă decît aceea a reîntoarcerii pe propriile urme, într-o spirală reticentă și dezabuzată nu convine prințului neliniștit, nici scriitorului închipuit. Închipuit fiind, n-are de dat socoteală asupra preștiinței sale. Ziua poate să înceapă foarte bine în amurg, într-un an veșnic, de pildă în 1714. Realitatea nu mai răvășește teritoriul fanteziei, ci se multiplică în realități derivate, acceptă rolul de fragment, de material de construcție pentru un nou *întreg*. Lecția de pictură, rememorată după cea de la Școala de artă din Clujul copilăriei, e un pretext pentru un mic tratat de înfrîngere a nemîșcării, în numele rarei plăceri a privitului. Privirea are pentru pictorul-scriitorul-păpușar rolul de liant universal. Orice *cade* sub ochii artistului își recunoaște înrudiri. Mai mult, excepționalele ilustrații au forța de expresie a cuvîntului potrivit, vorbesc răspicat și ingenios despre lumea de dinăuntru și de din afară, în vreme ce cuvîntul scris e mereu pictural, atrăgînd atenția asupra formelor sale neîntîmplătoare. Sentimentul timpului sfîrșit, al capătului de drum este vindecător prin evocarea după-amiezilor inițiatice din adolescență, cînd sufletul se hrănea

din taina marilor maeștri fără să-și simtă împuținată unicitatea ori pusă în pericol spontaneitatea. Lumea este un uriaș citat, fără-ndoială, dar nu exclude comentariul personalizat din jurul ei. Adolescențul etern are la îndemînă *memoria închipuită* și poate fi oricînd „cel ce îi face pe alții să viseze”. Aceeași prospețime a privirii printre rîndurile memoriei (*Mnemossya* e, într-adevăr, un tărîm aparte), în *Istoria celor doi prieteni cioplituri în piatră* și întrebările ei fără răspuns: „De ce primii oameni n-au fost copii? De ce voluptatea obosește dormind lîngă noi?” Dacă ziua poate să-nceapă în amurg, iar umbra e porțiunea misterioasă tremurînd între întuneric și lumină, *prezentul*, misterios și el, e zona dintre Real și Ideal în care orice privire atentă poate deveni viziune străbătînd și valorînd învelișurile succesive ale ființei („În fiecare moment mă simt concluzia momentelor precedente; neputința de a fi cauza unor concluzii viitoare îmi alimentează durerea, ea este combustibilul focului ce bine l-ai numit irealitate”). Dacă nimic nu e nou sub soare, sub lună e încă totul nou! Iată o descoperire revigorantă pentru „poetul mandatar” care poate născoci, în buticul său privilegiat, poezii pentru orice comandă, transmisibile. Aerul medieval servește perfect mesajul cărții, zumzetul cărților nu inhibă, ci provoacă la relansări ale imaginației. Părăsite și neterminate, toate semnele pot fi reinventate, readuse la viață, *apropiate*. Cartea *unică* se naște din „jafuri de extaze” legitime; ea arată ca un manuscris medieval în sensul începutului continuu. Confuzia dintre *real* și *fantastic*, dintre aieva și închipuire, dintre *aici* și *dincolo* este conservată anume, *podul* fiind oricînd de reconstruit „mai trainic și mai frumos” în spațiul *între* al tuturor posibilităților. Cartea unică a fragmentelor țesute într-o urzeală mereu nouă decupează ființa din „tot ce nu-i avuție” și știe să acorde rutina existenței la rutina universului, să perceapă nuanțele infinitezimale ale individului salvat turmei. La *Ospățul adolescenței* se joacă jocul dezvăluirii *tot-sensului*, alt nume pentru *închipuire*. *Istoria Prințului* se deapănă după formule catoptrice și panoraculare. În fine, *Întoarcerea* e o carte cu pagini albe ca să încapă prezentul fiecăruia. Autobiografia ilustrată și comentată a lui Jehan Calvus conține un elogiu al fragmentului („Cînd iei în mînă o relicvă, încerci să-ți aduci aminte, să refaci din fragmentul real, obiectiv, întregul ideal, subiectiv. Dar nu prin posedarea tuturor fragmentelor obții idealul. De pildă, toate cioburile din care s-ar recompune întreg vasul nu reprezintă un vas ideal, ci vasul spart. Cînd nu e vorba de obiecte materiale, întregi sau sparte, nu poți avea întregul oricîte fragmente ai aduna. Și atunci e bine să-l pierzi din vedere și să te apleci asupra cercetării fragmentelor. Nu întregul, imposibil de creat, conține idealul, ci faptul de a crea întregul, *fapta*, nu *obiectul*”).

Un cronicar nu poate visa, în fața unei asemenea cărți, decît să devină el însuși copist și să transcrie rînd după rînd, ilustrație după

ilustrație. O carte-pledoarie în numele Cărții, încă posibilă și necesară. Mi-pot imagina printre cititorii-privitorii ei încântați pe Umberto Eco și Saramago, pe Borges și Alejo Carpentier, pe Urmuz și Șerban Foarță. O carte *de vizionat* fără întârziere!

Totul. Proza scurtă a anului 1989 propunea o nouă dimensiune a umanului - inefabilul existenței, modul ei de a se răsfriza printre degetele dogmei, de a se salva de la orice formă „definitivă” impusă din afară. Reîntoarcerea la metaforă, la simbolul ambiguu, la infuzia de fantastic aducea în scenă un nou realism. Înrudit, pînă la un punct, cu realismul magic, conservă o mult mai riguroasă implementare în coerența tradițională a realului. Dereglarea, benignă, nu atinge întreaga construcție. Ochiul lucid privește timpul omului cu anotimpurile, vîrstele, lucrurile și miresmele proprii, indiferente la timpul istoric; descrie și năreamă, cu stil și forță expresivă, re-representatoare, fața diurnă a existenței într-o stare mereu subminată de taină, de noapte, de dincolo. Omul nu este om fiindcă se cunoaște pe sine, ci fiindcă vrea să se cunoască în ciuda instrumentelor imperfecte. Lectura lumii actuale era/este una fremătîndă, înfiorată, pe măsura entropiei și a veșnicului balans al tuturor datelor.

Sintaxa lumii poate fi refăcută prin metaforă. Știința contemporană însăși a renunțat la vanitatea adevărilor ultime recurgînd, pentru a-și susține noile viziuni, la formulări metaforice. Farmecul vieții stă în indicibil, în misterul pe care și-l apără împotriva oricăror chei. Literatura și știința se umanizează prin redescoperirea umbrei, a vagului, a abia presimțitului, dincolo de ceea ce pare încă să fie clar și răspicat. Învolverarea gîndului mai presus de faptă. Visul și fantasma coexistînd pașnic cu realul și raționalul, ba, mai mult, legitimîndu-le în ordine umană. Metafora ca speranță.

Nuvelele lui MIRCEA CĂRTĂRESCU din *Visul* (1989, *Nostalgia*, 1993) știu toate astea și ceva în plus. O povestire rafinată pe un ton prevestitor ca la Sorin Titel, să zicem, unde la fiecare meandru a Textului pare să stea la pîndă Taina, Adevărul. Magia dă tîrcoale teritoriului reconstituit, recuperat în amintire - copilărie, adolescență - cu o știință a înfiorării amintind de Mircea Eliade. Firescul este atît de izbitor încît perspectiva autorului asupra timpului inocenței bogate este asumat de cititor necondiționat. Ici-colo distanța dintre autor și text se modifică derutant, se impune un nou cod de traducere a evenimentelor, la fel de verosimil, de „natural”. Numai că polivalența enunțului face ca granițele visului să dospească pe nesimțite revărsîndu-se peste realitate. Care e ora adevărată? Toate, desigur. Omul e mai complicat, orice dogmă simplifică nepermis. În fața nuvelor lui Cărtărescu mi-a venit în minte un tablou al lui Salvador Dali: un grup de personaje (călugări?) în fața unui templu. La

altă privire petele de culoare alcătuiesc portretul lui Voltaire. Cele două imagini sînt perfect „valabile” de un realism aproape pedant. Dependența, întrepătrunderea lor e stranie și tulbură confortul diurn. De altminteri, prietenul care vede în pata de pe geamul aburit al tramvaiului profilul lui Goethe sugerează o asemenea tehnică. Nu e vorba de o banală iluzionare optică, ci de miracolul vieții. „Cronica sinceră” a unei perioade ciudate din copilărie lucrează cu migală un tablou în care straturile de culoare sînt, cîteodată și parțial, transparente, dezvăluind o altă ordine posibilă a segmentelor realului. Un „infin de infinituri” ascultînd cînd și cînd de vorba potrivită a „păpușarului din țeasta fiecăruia”. Realitatea este desfoliată de naratorul „tremurînd de poftă și așteptare” pînă se poate întrezări nu doar urzeala, ci și urzitorul: „De unde să fi știut atunci că acesta, de fapt, nu era jocul nostru, așa cum șahul nu e jocul pionilor și al cailor și al reginelor?” „Cetățean al visului”, tînărul prozator stăpînește toate trucerile povestirilor exemplare cu un har care le ridică la rangul de însemne ale originalității: „Legile, schemele, firele rămîn aceleași, dar alungite, strîmbate. Dantelăria prinde viață”: „Căci ce miracol mai contează față de miracolul de a exista și de a ști că există?”. Iar știința aceasta se numește literatură.

De reținut o recentă precizare a autorului: „Unii socotesc cărțile mele prolix. De fapt, ele sînt jignitor de concise inventare ale lumii. Delirurile mele, privite mai atent, sînt construcții poate prea simetrice și raționale.” (Interviu, „22”, 2003)

Inventare bulimice. Cărțile scrise de RUXANDRA CESEREANU sînt, toate, fie că e vorba de volume de versuri, de proze ori de eseuri, provocări. Temele sale preferate ar fi ne-cumințenia (în sensul îndrăzneții de a ataca subiecte parțial tabu) și auto-pedepsirea, adică supunerea, în cele din urmă, la cea mai în vogă, mai rentabilă atitudine față de exact aceleași subiecte, cu riscul de a lăsa în umbră *trendul* de dragul *modei*. Altfel spus, scrisul ei nu vine dintr-un imperativ interior, strict personal (căci interiorul autoarei mi se pare locuit de disponibilități bogate și nu o dată contradictorii, o veritabilă *privacy* fiind exclusă într-un miez mereu copleșit și hărțuit de margini). Ruxandra Cesereanu scrie ca un ziarist cu fler, gata să înhațe subiectul „gras” și să-l arunce rapid în pagina întîi, înainte ca acesta să se răcească. *Oglinzi, zone vii, grădini ale deliciilor, căderi, purgatorii, oceane schizoidiene, infernuri, obiecte erotice* înfruntate în costumație de femeie-cruciat ori de curtezană, la care *trupul* și *sufletul* își dispută permanent înfișetatea, sînt locațiile pedilecte. Ca urmare, talentul incontestabil promite cărților sale să dureze ca opere, în vreme ce unele dintre subiecte și maniera grăbită de atac le decid soarta mai puțin scilpitoare de quasi-documente ale unei ore istorice trecătoare. Înscenarea e de fiecare dată

barocă, adică insinuantă și copleșitoare, aruncînd în față calități în stare să camufleze, temporar, defectele.

Iată, acum, *Tricephalos* (2002). Autoarea acționează bulimic – înghite rapid orice și mult, bibliografie ori proprie imaginație, apoi răstoarnă în pagină nedigerat; o curiozitate pentru tot ce are legătură cu trupul, dar o curiozitate artificială, oarecum trucată, care nu-și lasă răgazul să experimenteze pe cont propriu mai nimic. E, apoi, în fiecare pagină și o doză de exhibiționism. Atinsă iremediabil de pudori și inhibiții ale generației precedente, cu o educație „cuminte”, Ruxandra Cesereanu *vrea* să fie în pas cu generația următoare, pe care o asistă și o sprijină cu oarecare program. Ar vrea să fie în primele rînduri ale mișcării, dar e copleșită de o veritabilă manie a inventarelor – vezi sîrgul cu care copiază *porcării* de pe pereții veceurilor bibliotecii americane. Un exemplu era suficient ca să afli că lucrurile stau cam la fel pe tot globul – aici ar fi fost locul unui comentariu, al unei concluzii. În schimb, alte zeci de transcrieri (acestea nici măcar traduse – redată în altă limbă, ele sînt parțial anonime, cifrate, pentru a diminua vina/învinuirea). Nu are răbdare/dispoziție ruminantă, de aceea cărțile sale sînt, toate, ingenioase, captivante, chiar seducătoare treceri în revistă – de închisori, injurii, torturi și texte pornografice. Călătoriile – Paris, Grecia, SUA – sînt alese anume ca spații ale destăinuirii căci, străine fiind locurile, te poți lăsa în voia simțurilor, ești cumva *incognito*. Ruxandra are, în această carte, comportament și scriitură de om în vacanță, care a slăbit toate chingile pudorii. Toate? Nu, căci, repet, nu traduce colecția de graffiti. Traduce doar anunțurile din ziare, deja publicate, supuse unei cenzuri, deci legitime, de care nu mai poate fi vinovată că le exhibă. Se imaginează Lolită pe dos, povestind ea toată istoria seducției: perversiunea se reduce astfel și, paradoxal, pare mincinoasă. Este Alisa într-o lume de minunății interzise, dar minunății atenuate de excesul de podoabe inventate cu un nesaț livresc și senzual în egală măsură. Trecerea de la călugăriță la femeia cu sîni de kiwi e poezie pură. Și frumoasă. Mi-o amintesc senzuală și picantă în tinerețea ei conștientă de sine – studentă, alături de Corin Braga. Nimic ascuns, ascetic ori oprimat. Detaliile erotice puse în seama ei și a bărbatului ei (respinge numele de *soț*, din motive care îmi scapă; posesivul perechii tradiționale rămîne neatins și bornant) sînt, și ele, de o împudoare nu atît artificială, cît jucată, inscenată, cu o plăcere a spectacolului derutantă. Povestea cuplului ține de poveste și atît – e literatură, cum zice Ștefan Borbély. Cînd se întîmplă ceva extrem de intim și special într-un cuplu, ușa rămîne interzisă. Prozatoarea lasă impresia că textul e autobiografic în multe segmente, pentru a nega de îndată autenticitatea personajelor, a le cere dreptul la ficțiune. În cronica la Liiceanu, comentatoarea pare să nu fi înțeles mesajul. Ușa care a rămas interzisă așa va rămîne pentru totdeauna.

Nici un creator nu va dezvălui totul despre sine – acest totul e vulgar în ordine estetică. El nu poate dezvălui „decît” totul despre imaginarul său. Cum bine spune Gabriel Liiceanu, faptul că mergem toți la toaletă nu ne apropie prin necenzurata lui dezvăluire. Acolo nu-i nimic de dezvăluit. Paharul cu apă al lui Blecher spunea ceva despre viață și moarte, despre clipocitul miraculos al încă-vieții. Fără împrejurările speciale și atroce, nu era *decît* un pahar cu apă. Despuierile la care recurge Ruxandra Cesereanu sînt aproape nimic – nici spovedanii, căci nu conțin *păcate* memorabile, grăitoare, nici semne deschise, căci nu spun decît ce spun. Foarte bine scrisă, dezinvoltă, cu multe întredeschideri la fiecare pas, incitînd la comentarii și polemici, la curent cu ce se poartă acasă și prin vecini, cu un limbaj colorat, mustind de poezie gata să țîșnească, îndrăzneț și nerușinat pe alocuri, incîntat de propria îndrăzneală și degustîndu-și nerușinarea cu delicii evidente, *Tricephalos* e o carte neterminată. Am rămas cu această senzație. A adunat materiale multe, de bună calitate, s-a lăcomit și la lucruri mai ieftine, a făcut și planurile, dar a uitat să pună acoperișul, cel care dă oricărei construcții compozite unitatea. S-a *documentat* asupra unui subiect pînă nu de mult oprit și a făcut-o din perspectiva ambelor sexe, atît cît e la îndemînă. Nu e o poveste încărcată erotic, în ciuda persoanei întîi a confesiunii, ci jurnalul de bord al unei expediții. Jurnal în seama căruia se va putea scrie, cîndva, o carte rotundă.

„*Iluzia supremă a vieții ca o capodoperă*”. Remarcabilă tehnica de causer rafinat, dar profund, stilat, solemn cu detașare, caustic cu discreție a lui RADU COSAȘU. Cel care mai ține, încă, la „iluzia supremă a vieții ca o capodoperă” are împudoarea superbă a unor Elias Canetti sau Alain Bosquet în a-și demonta viața și cea mai intimă, nepărtinitor și expresiv, conștient de „caracterul frapant și indecent al existenței dezvăluite”. Precizia frazelor sale este uluitoare - bisturiu tranșant, net, suplu. Perversiunea memoriei este domesticită grație celei mai senzaționale descoperiri făcute de Rohrlisch Oscar: „Exact în aceste zile, Rohrlisch Oscar descoperise cuvintele și literele, murind și înviind într-o joacă a lor, cum numai limba română - dintre toate limbile planetei - o poate permite, atît de suplu, bogat și feeric; nicăieri ca în românește, cuvintele nu se pot suci, frînge, rupe, reface, strînge, plînge, rîde, lăți, strivi, muri, dezvăluind de fiecare dată, printr-o schimbare sau printr-un amestec de litere, un alt sens, o altă lumină” (*Armonia cordului bătut de gînduri*). Dincolo de valoarea de document a prozelor sale, de tentativa de re-luare în stăpînire a propriei biografii, e stăruitoare sugestia forței cuvîntului, a puterii ficțiunii de a ameliora realitatea ignorîndu-i tabu-urile: „Arta mea s-a născut din teamă / Am debutat ca fricos și am creat pentru / a birui această frică. Alt scop n-am avut” (*Addenda 1 la Meseria de novelist*). Jungla ambiguităților este

traversată implicat, dar dezinvolt grație verbului decupat exact pe măsura secvenței existențiale, cu orgoliul „ca o floare a unei frici spulberate - parfumul oricărei grădini de om”. Mohoreala privirii („Nu ai de ce prea voios când observi”) este depășită prin corelațiile neașteptate, prin fantezia excepțională a limbajului, dar și prin descoperirea că natura dinăuntru e mereu mai bogată decât cea din afară.

Istoria personală este extrem de receptivă la general-uman, la social, la politic („Așa a intrat arta mea în zona politicului, / A subversivului, a dublei semnificații / de care nici o artă mare nu are / de ce se feri sau împotrivi...”). Personajul lui Cosașu, acel alter-ego narator și fantasmatic, împotriva efortului de autenticitate, se situează obstinat la un nivel înalt, larg, generos, deloc meschin. Importanța experienței de viață și a celei expresive este axiomatică - receptorul seismelor istorice este și făuritor al lor. Drept urmare, o întreagă epocă este citită dinăuntru, prin lentile adânc umane, nu lozincard, dar nici, ceea ce este esențial, contralozincard. Radu Cosașu nu polemizează, el pur și simplu ignoră neomenescul. Frazele sale au uneori, adesea, rezonanța unor poeme, nefiind împlătoare așezarea lor în pagină: „Eu nu prea văd diferența dintre poeți, / prozatori și critici, și nici aceea dintre aceștia și omenirea căreia îi spunem în fiecare dimineață, whitmanian, whitmanian că n-avem încotro, bună dimineața!” „Puterea monstruoasă - și caraghioasă - de pisici care nasc cîini” a frazelor e ținută în frâu dintr-un incontestabil respect pentru uman, „acest amestec amețitor de pensie, măr murat și frică”. Radu Cosașu iubește omenirea, ca și Alain Bosquet, să zicem, dar nu doar fiindcă „o știe pierdută”, ci și din dorința de a o vedea salvată. Invocarea, oarecum patetică, a numelor lui Camil Petrescu și Marin Preda are perfectă acoperire în sinceritatea fără rezerve („m-am simțit, ca într-o vrajă, somat să declar în public că nu mai pot minți”), în recursul la, totuși, stratagemile stilistice, la perversitățile formale îngăduind interpretări, reconsiderări, chiar firești denaturări ale realității, în prețul pus pe scris, pe creație, pe ficțiune, cel mai real dintre reale („manuscrisele au o lumină de Ierusalim”), în voluptatea de a numi a „ficționarului”.

Reluate în *O supraviețuire cu Oscar* (1997), nuvelele alese din șase volume de *Supraviețuiri* (1973-1989) se citesc cu interes deloc pălit sub trecerea anilor. De altminteri, (re)descopăr în Radu Cosașu un autor pe gustul meu, deloc dispus să enunțe fraze profitabile sub moda zilei ori a clipei. Gîndul și cuvîntul ascultă de comandamente interioare și de logica bunului simț și a lucidității: „... așa cum n-am putut urî în chip comunist, din cauza binecuvîntatelor mele rădăcini mic-burheze, n-o să urăsc nici în chip anticomunist, fiindcă avem de-a face cu aceeași topică săracă...”; „Autorul nu a modificat mai nimic din aceste texte trecute printr-o cenzură sălbatică, după cum nu a încercat să le adapteze ideilor dominante ale

noilor cenzori, care, dacă numai sînt constituiți într-o direcție tiranică, continuă să apese pe aceleași mecanisme ale maniheismului, ale intoleranței ideologice, raisite și religioase, doar semnul fiind schimbat, nu și sensul, același, unic și monoton: interzicerea diferențelor creatoare. Autorul e convins că nu există societate fără cenzură (alt nume dat istoriei – cum socotea un maestru al său), singura sa datorie fiind să o înfrunte, cu cît mai puține pierderi de cuvînt, de frază, de pagină, niciodată naiv, mereu viclean, mereu orfic, mereu iluzionat că poate înblînzi fiarele”.

Într-un interviu din martie 1972, Radu Cosașu tranșă: „prin întregul meu scris, eu asta vreau să fac. Nu vreau să mă plîng, nu vreau să fiu neînțeles, vreau să justific, fără să iert și fără să mă iert. *Pentru mine problema principală, astăzi, este condiționarea omului de către om*”. Sublinierea îmi aparține, „Ficționarii” lui Cosașu țintesc o re-melodizare a universului amenințat să-și piardă cadența umană. *Sonatinele* sale sînt ritmuri excepționale, de o generozitate a frazei și atitudinii dezarmantă, care-și propun să legitimizeze condiționarea omului de către sine însuși. Deschis, de o sinceritate complexă și angajantă („îmi șoptesc acea rugăciune de fidelitate către mine însumi, fără să care nici un rînd nu se cuvine scris”), cu stil și spirit deopotrivă, dă cărțile pe față, îi spune vieții de la obraz ce crede, simte și gîndește, își acordă, în calitate de om, importanța pierdută (în gălăgia evenimentelor terestre) față în față cu sine, cu ceilalți, cu lumea.

Genul prozei-mărturie, jurnal, raport are și astăzi perfectă acoperire și se citește cu sufletul la gură, cu speranță renăscută. Un *raport* ca acela al lui Kazantzakis sinonim cu Marele strigăt, *Infernul tandreței* traversat de Alain Bosquet, refacerea de sine a lui Canetti, cel din jurnal, sînt tot atîtea tentative de a impune individul, cu toate meandrele sensibilității și gîndirii, deasupra oricăror rațiuni supraumane. Sînt puncte cîștigate pe drumul re-găsirii de sine a ființei.

Mai rețin din *InSISIFicarea la noi, pe Boteanu* cîteva rînduri. Privirea lucidă și senină, căci înțelegeaptă – cu înțelepciunea aceea care știe să țină aproape de miezul lucrurilor, fără să se inflameze ori să se tulbure, și care și-a asumat, o dată pentru totdeauna, nu doar largul gîndurilor, ci și limitările condiției de muritor expresiv („Probabil că nu sînt mai mult, cosmic vorbind, decât un creion băgat într-o ascuțitoare. Mă simt bine ca zoon-creion. Fiind și dedublat, ca tot creionul, firește că sînt și un bob de cafea rîșnit de dimineață”) – , e încă, la noi, o raritate. Prin urmare: „cărțile noastre bune, foarte bune, ale unor scriitori – azi, *de stînga* sau *de dreapta*, nu contează! – au văzut lumina prin jocul raționalității – și ea neobosită, ca și absurdul – printre contradicțiile celei mai iraționale tiranii la care, deloc nevinovați, că nu sîntem proști, ne-am supus. Raționalitatea, forța creativă – perfect compatibile cu Cănuță-om sucit, intrînd chiar în

ecuația acestei suceli – n-au fost niciodată *ailleurs*, ci între cenzori și cenzurați, legați groaznic, adică umilitor și rafinat, în același lanț. Cui dialectica – inventată, nu-i așa?, de Lenin! – i se pare un termen odios, cui raționalitatea îi sună cu prea multe silabe, să le înlocuiască prin hegeliană și neașa *viclenie*. Cărțile bune, sub dictaturi [pluralul face toți banii!], au fost opera unor vicleni terorizați – pînă la dezgust și inspirație – de alți vicleni, și ei înspăimîntați pînă la ticăloșire, rușine tîmpenie, De ce am evita viclenia în lucrul artistului? Cenzura – cum s-a spus o dată pentru totdeauna – e un alt nume al istoriei, al istoriei nu puse între paranteze, ea își rîde de ele, ci, cu o cruzime a modestiei, doar între croșete și tăieturi *la sînge*”.

Minunata viață de cîine a lui Adam. Aflu de pe „aripile” volumașului *Minunata viață de cîine a lui Adam* (2002) că BOGDAN MIHAI DASCĂLU a debutat cu poezie în „*Orizont*” (la 10 ani!) și este autor al unor volume de proză și teatru: *Opus nr.1 pentru hîrtie și creion*, 1995, *Un tort pentru un mort*, 1995, *Lovitura de teatru*, 2000. Nu i-am văzut cărțile precedente, nici măcar traduceri din germană. Cartea de acum mă lasă să bănuiesc că scrisul său se așează pe linie ionesciană, mizînd pe efectele tragi-comice extrase din constatarea că viața e un teatru de marionete și că orice detaliu, privit cu ochiul unui Gulliver improvizat, se transformă în tușa grotesc-derizorie a unei infinite caricaturi. Absurdă și lipsită de o logică strînsă, alta decît cea pe care i-o poate împrumuta omul în ficțiuni menite să ascundă golul, existența umană e un pretext excelent pentru jocuri de limbaj, pentru înscenări libere și dezinhibate, în marginea „ridicolului metafizic al stării mele de om”, cum ar spune Eugen Ionescu. Prozele, schițele, micro-scenariile fac uz de toate ideile primite, de clișee verbale, de stereotipii, într-o intertextualitate deviată și, aparent, scăpată de sub control. Subversiv și ironic, dar și cu o doză de încîntare extrasă din maniera detectivistă pe care o presupune subminarea realului în detaliile sale cele mai nevinovate, dar purtătoare de semnalmente, B.M.D. trage sforile textului/texturii cu gesturi cînd repezite, nepăsătoare, cînd furișate, subtile, păcălind vigilența cititorului oricît de avizat.

Îmi vin în minte *Povestirile dintr-un buzunar* ale lui Karel Capek și umorul lor deșucheat ascuns sub aparențe dintre cele mai sobre, dar și Boris Vian cu înlănțuirile în pantă abruptă ale cuvintelor sale lăsate să-și utilizeze liber valențele contextuale. În fundalul cărții pîndește un abur kafkian, de așteptat cînd absurdul cotidianului este scos de sub scoarța respectabilă. *Din pură curiozitate...*, prima piesă a volumului, produce alunecarea după primul enunț: „Din pură curiozitate, soldatul Pavel se așează.” Banalitatea, nu doar aparentă, a întîmplării este pusă în abis de o notă de subsol. Aceasta trimite doct și cu un patetism jucat la biografia numitului soldat/general. Ca-n textele urmuziene, cuvîntul preia

conducerea, e inductorul de sens funcție de contexte improvizate în voia, pe de-o parte, a polisemiei, pe de alta, a enciclopediei livrești, mai mult ori mai puțin comună personajului, prozatorului, cititorului. Portretul are și el tușe urmuziene ori ionesciene, detaliile descompunîndu-se și recompunîndu-se calm-amețitor, spre subminarea oricăror certitudini. Alerta cititorului e obligatorie. La fiecare cotitură a frazei e obligat să-și reconsidere lentilele, instrumentarul, atitudinea. Precizările nu precizează („ia loc pe un șubred scaun acoperit, e drept, cu piele neagră”), Înțelepciunile, absconse ori derizorii („bătrîni, ca și deținuții, nu se spală niciodată. Din principiu.”; „buzunarele sînt lăcașurile unor gesturi obscene”; „E știut din bătrîni că nimeni nu are dreptul să depășească vîrsta de cinci ani.”; „Întotdeauna trebuie să te ferești de hornari: sînt niște ticăloși”), locurile comune, spulberate, oricît de mică le-ar fi miza („învăluți de o adîncă, dar deloc misterioasă tăcere.”; „din moment ce nu există nimic, nici dragoste nu este”), surprizele aruncă totul în stupoare („Încetul cu încetul, însă, presupunerile sale se adevărează: se afla chiar în propria-i cameră”). Miniprozele își modifică mereu construcția: sînt adevărate reproduceri de vise/coșmaruri (*Așteptare ratată*, *Zi după zi*), mici scenete comice ori grotești (*Secția*, rimînd cu *Lecția* ionesciană), metamorfoze kafkiene în gamă minoră (*Azofromatem*, evident, *Metamorfoza*, răsturnată), experimente verbale pure (*Pe îndelete*, *De-a Baba oarba*). *Jurnalul lusitan* experimentează registrul realist satiric, dar într-un ton alb-exasperat care îi adîncește enunțurile spre subînțelesuri „și mai mari”. O cărticică, așadar, care îmi oferă destule argumente că mă aflu în fața unui scriitor care nu trebuie scăpat din ochi.

A treia femeie. S-a întîmplat să citesc cărțile IOANEI DRĂGAN (*Vietăți și femei*, 1997, și *Poveștile Monei*, 1999) îndată după eseu lui Gilles Lipovetsky *A treia femeie*. Inevitabil, aceste rînduri vor fi contaminate, cu atît mai mult cu cît secțiunea de comentarii critice adăugată celei de-a doua cărți îmi alimentează cîteva mai vechi observații. (Am mai spus-o, va fi nevoie de o perioadă de exagerări feminine înainte de a ajunge să trăim adevărata egalitate, cea care ține seama de toate diferențele și le respectă deopotrivă). Prejudicata divizării teritoriului scriptural în masculin (adică cerebral)/feminin (adică visceral) continuă să funcționeze nestingherită de pașii – oricît de mărunți – înainte ai perspectivei asupra sexelor și semnalmentelor lor. Modul de gîndire feminin, descris pînă nu de mult de pe poziții și din rațiuni umori exclusiv falocare, rămîne o enigmă – nu fiindcă e enigmatic anume, ci fiindcă n-a vorbit suficient despre sine cu voce tare – și continuă să fie caricat. Formulele de lemn ale comentariului critic se perpetuează cu voioșie și în absența unei oricît de minime obiectivări. Așa încît, dacă un Blecher, să

zicem, scrie despre clipocitul sîngelui, e un scriitor lucid, în stare să disece minuțios și aplicat viziunea trupului. Dacă „tema” e abordată de o femeie (numească-se ea și Hortensia Papadat-Bengescu), reacția e stereotipă: „firește, despre ce altceva ar putea scrie o femeie?!”. Un poet sentimental e un poet sentimental și are privilegiul de a i se comenta izbînda estetică în transcrierea sentimentului. O poetă sentimentală e, din contră, cantonată în sentimentalism ca orice femeie pentru care iubirea, nu-i așa, e totul. Scrie despre maternitate? Sigur, temă predilectă a literaturii feminine – atîta știe, atîta scrie. Scriu bărbații despre război? Asta e istorie, ba chiar Istoria. Nu sînt *experiențe umane* particulare cîntînd ca literatură după niște criterii estetice, ci limitări, pe de-o parte, deschideri, pe de alta. Un scriitor este fie cerebral, fie visceral, în doze și combinații citite și descrise cu seriozitate și aplicațiune. O scriitoare e fie „excesiv” cerebrală, fie stăpînită de un „chiot visceral”, ambele înclinații condamnabile ori măcar amendabile – prima ca îndrăzneală de a păși într-un ținut rezervat axiomatic bărbaților („hic sînt leones!”), a doua ca lașitate a locuirii în ținutul destinat, tot axiomatic, femeilor. Cu o nuanță răutăcioasă greu de ignorat și, de altminteri, programatică, Cornel Regman apropie proza Ioanei Drăgan de Bassarabescu, Gîrleanu etc., doar fiindcă e disecată îngustimea orizontului existențial. O anume meschinărie a situației față de lume, miticistă, de o vulgaritate gureșă și o complacere îndărătnică în prejudecăți, e definitorie pentru societatea românească în epoci diverse și cu manifestări diverse. Apropierea de mai sus nu e suficientă pentru a decupa specificul scrisului Ioanei Drăgan. Realismul atroce și expresiv al schițelor sale, detașarea un pic cinică de propriile personaje, dar și o simpatizare mai adîncă cu exact aceleași personaje, deplînsă pentru omenescul lor vulnerat asiduu dinăuntru și din afară, capacitatea de a asculta și imita voci, de a infinitiplica detaliul cel mai mărunț (capacitate care o alătură unor Gabriela Adameșteanu, Rodica Palade, Adina Kenereș, Nicolae Velea etc.) nu sînt umbrite de faptul că prozatoarea pare să-și aleagă anume personaje feminine puse în primejdie în chiar esența lor umană de personaje masculine buimace, înguste, suficiente. Victimele nu sînt mai ales femeile! Titlul cărții de debut e ironic – *Vietăți și femei* –, dar nu în sensul pe care se grăbea să-l identifice Cornel Regman. Și-ul nu echivalează un *sau* menit să pună laolaltă necuvîntătoarele și femeile, ca victime eterne. E un *și* adversativ, aș zice, polemic. Vietăți ar putea fi mai degrabă bărbații – opaci la nuanțe, cu exigențe sentimentale minime, adevărați necuvîntători în sensul dificultății de a stabili și întreține relații armonioase cu Celălalt. Lucrurile sînt mai complicate, însă, decît par. Dacă e să acceptăm etapizarea lui Lipovetsky, *prima femeie*, cea satanizată și disprețuită cu superioritate „tradițională” e încă în vogă la noi. *Femeia a doua*, adorată și înălțată pe pedestal, e slab reprezentată în

societatea românească, deși ar fi mărturisit aceeași proiecție de ideal și nevoi masculine. De pe poziția *femeii a treia*, una stăpîină pe sine, îndrăznind să aleagă după criterii personale, Ioana Drăgan nu scrie proză feminină și nici proză masculină. Ea scrie proza adevărată și perfectibilă a unei tinere pe nume Ioana Drăgan. Schițele sale sînt radiografii incisive, uneori nemiloase fiindcă exasperate, mereu obiective și de o luciditate tăioasă, ale perioadei de tranziție înspre adevărata egalitate. De aceea, personajele sale victimă sînt deopotrivă femei și bărbați, căci emanciparea femininului și psihologizarea masculinului se petrec la noi crizic, violent, agresiv, cu nuanțe grotești, mereu traductibile zoomorfic. Gîndacii, șobolanii, cîinii, „supraviețuitori” uneori alături de bărbați, dar și gîsca, vaca, berbecul sau cocoșul sînt un soi de *revelatori*. Aplicați „realităților” omenești de ambe sexe, le conturează dramatic-grotesc zădărnicia, limitarea. Stăruie un sentimentalism pe dos, cu gust de cafea proastă și apartament de bloc confort redus. Marginali, mărunți, obtuși, hăituiți în cele din urmă între ceea ce trăiesc și ceea ce ar dori să trăiască, bărbații și femeile din schițele Ioanei Drăgan reprezintă toate clasele sociale. Cu mici rețușuri de catifea, lucrurile se petrec, în esență, la fel – strîmtorarea e a tuturor, chiar dacă din motive diverse. Revolte feminine izolate, atipice și deviate, răbufniri masculine bizare, buimace și iarăși deviate au repartizat un număr aproximativ egal de schițe. Astfel, Nășica își vede zădărnice visurile de eliberare de o condiție subordonată de rezistența coșmardească a gîndacilor și șobolanilor. Găina jumulită tacticos de Marcela e un bun exercițiu pentru uciderea lapidară a bărbatului bețiv, de mult nedemn de titlul de cocoș. Asemuindu-și pofticios consoarta cu o gîscă îndopată, un alt personaj așteaptă nădușit să fie hrănit și moare vișînd că se bate cu un gînsac. Mitică cel mușcat de o viespe își pierde mințile receptînd disproporționat agresivitatea feminină a insectelor. Un personaj masculin ucide înnebunit de furie un berbec, un altul, cocoșul arogant al vecinului – ambii simboluri posibile ale supremației masculine în curs de prăbușire. O vacă lovită cu mașina de șoferul beat ori o rîmă descoperită în salata verde sînt picături – împlîntări ori nu, feminine – care fac să se reverse paharul stăpînirii de sine al altor două personaje masculine. În *Istoria din vis* și în *Pocăita* pot fi citite repetiții generale, inventarii anume aglomerate și haotice de relații interumane maculate, ieșite din țîțîni. Toți și toate se sporcă pe-ndelete, descărcîndu-și iluzorii frustrările. Traversează o lume în care vechile reguli nu mai funcționează, iar cele noi sînt încă în ceață. Un exercițiu de trăit altfel, de transformare radicală și dintr-o dată e excelent descris în *Grasa*. Firește, deznodămîntul nu poate fi decît recăderea în buimăceala dinainte. Grăbită să iasă din tranziție, pripită și neîndemînată, societatea românească își diminuează drastic șansele salvării. E o posibilă cheie a fabulelor Ioanei Drăgan. *Broasca* poate fi și o

ars poetica, o brutală invitație la răbdare și îndemânare rece. Plăcerea de a tăia în carne vie e a prozatoarei însăși și e, fără îndoială, o calitate. *Mobile și dureri*, într-adevăr o foarte bună proză, cum au remarcat deja comentatorii, poate fi citită și ca manifest. Nu neapărat feminist, chiar dacă adoratul Mihăiță e, în cele din urmă, un *animal*, mîncător de zestre și deci de trecut, de rădăcini care să asigure supraviețuirea. Bătrîna Zoica (nume derivînd din grecescul „zo”, viață) își iubește lucrurile impregnate de vieți trecute – oglinda, pendula, patul – și a știut să fie *Stăpîna* suporturilor mărunte ale existenței. Lucrurile lumii își așteaptă noua Stăpîna – care ar putea să fie, ar trebui să fie secondată de femeia în fine emancipată și de bărbatul cu deprinderi „psihologice”. De un feminin ieșit din eclipsă și de un masculin împăcat cu pierderea umbrei, singur, în lumina scialtică a noii ordini.

Poveștile Monei rotunjesc și adîncesc aceleași motive, de data aceasta sub forma unui jurnal. Mioapa Mona își iubește lumea apropiată și neclară în care poate visa, fantasmelor sale ținînd loc de realitate. Oculistul îi va oferi o dată cu vederea clară și șocul dez-încîntării. Întîmplările maturizării Monei – proiectate și pe fundalul pestriț al Istanbulului – sînt tot atîtea schițe despre îndelunga tranziție românească. *Jurnal de vedere* (o poveste simplă), *Istanbul, mon amour* (o poveste de dragoste) și *Visul Alzheimer* (o poveste clinică) sînt trepte coborînd spre miezul tot mai complicat al existenței contemporane. *Boala* e motivul central, iar secțiunile pot fi citite fie ca simple povești, fie ca parabole pline de chei, unele la îndemînă, altele vizibile doar la o lectură atent re-luată. În ambele cazuri, remarcabilă stăpînirea instrumentarului și excepțional de nuanțat și sigur simțul clinic al unei scriitoare ce merită toată atenția.

Interpretare, adică zădărnici și speranță. Născut în 1924 la Baziaș, PETRU DUMITRIU părăsește țara în 1960, plecînd din inima Transilvaniei: „înalț și puternic, frumos și plin de talent ca o noapte de vară”, cum și-l amintește Radu Cosașu. Autor a vreo cincizeci și cinci de volume, Petru Dumitriu este martorul prin excelență, însă nu unul pasiv și călduț, ci, dimpotrivă, „o ființă nesățioasă a cărei vocație ar fi aceea de a traversa timpul nostru, cu biciul în mînă, dacă nu e cumva chiar explozibil, și de a rătăci lucid dintr-o țară în alta pentru a smulge contemporanilor săi secretul unui adevăr” (Lucien Guissard). Cunoașterea sa este una inconfortabilă. Lumea este „văzută” cu instrumente de chirurg. Nu poate fi nici o clipă vorba despre complacerea într-un sistem dat, indiferent ce culori ar arbora acesta. Biograful este interesat de viața individului cu toate legăturile sale superficiale și subterane cu lumea. El despică firul în patru nu doar pentru a identifica „desenul” ființei, ci și pentru a putea pre-cunoaște evoluția viitoare a liniilor componente.

Lectura sa este un act dinamic, se realizează în mers, povestea are mereu un „va urma”. Orice oprire în loc este resimțită ca dogmatică și respinsă de îndată. Totul este interpretare, adică zădărnici și speranță.

Prin analiza detașată și profundă pe care o operează, Petru Dumitriu este copilul devenit „al treilea de la un moment dat”, despre care vorbește Constantin Noica în jurnalul detenției sale, *Rugați-vă pentru fratele Alexandru*: „Dacă, însă, comunismul, care a voit cu tărie un anumit lucru, are sorti să obțină altceva, cu atît mai mult se întîmplă să obțină cu totul altceva capitalismul, care nu vrea aproape nimic. Este cu adevărat altceva, dincolo de cele două lumi opuse astăzi. Nu ele mă interesează, ci un lucru mai subtil, o a treia condiție umană față de cele două date de istorie”. Socialismul și-a îndepărtat omul fiindcă i-a stat, a vrut să-i stea, prea aproape. Capitalismul l-a pierdut, dimpotrivă, stîndu-i departe. Și de-o parte și de cealaltă există numai ispite, nici un model. Gîndite în urmă cu un sfert de secol de Noica, în închisorile comuniste, și de Petru Dumitriu, în condițiile libertății capitaliste, lucrurile acestea sînt probate acum cînd două lumi opuse au devenit două lumi în efort dramatic de re-conciliere după un scenariu pe care nu l-a scris, încă, nimeni. Occidentul și Orientul sînt ambele extreme, ființa rătăcind undeva la mijloc, fără busolă.

Om al măsurii transplantat într-o lume a exceselor, pînă la un punct, măsurătorile procustice ale comunismului și absența oricărei măsurători în lumea liberă îi sînt la fel de constrîngătoare. Iată cum își va rezuma el însuși punctul de vedere: „am trăit în Est cu senzația că se afla un loc în lume în care nu exista nimic din ceea ce ne rănea, ne făcea să suferim, în care nu neapărat era totul bine, dar, în orice caz, viața era liberă, mai pură, mai veselă. Acest loc era Occidentul. Și am impresia că mulți oameni de aici, mai ales comuniștii, dar nu numai ei, își imaginează că se află un loc în lume în care nu există cauza durerii și revoltei lor, adică Estul, Uniunea Sovietică, pînă nu i-au descoperit acesteia defectele și mizeriile, China. Este mitul Vîrstei de Aur sau al Paradisului proiectat pe ignoranța geografică. Or, cum eu am cunoscut deopotrivă Estul și Occidentul, simt că lumea a ajuns la capăt, că nu mai există scăpare fiindcă nu mai există necunoscut. Lumea a devenit nu mai mică, ci, aș zice, limitată, sfîrșită. Iar eu sufăr de claustrofobie de cînd am fost închis într-o țară de unde nu se putea ieși... Acum am aceeași senzație maladivă vizavi de lumea întregă și devine nevindecabilă. Mai ales de cînd am aflat că spațiul e curb și închis, repliat în sine. Nu mai există nici o scăpare. Și, deci, nici consolare. Nu se mai poate respira, ești opresat, la strîmtoare...”. Existența nu mai are un singur sens, coerent, armonios. Fiecare individ trăiește ca un zar aruncat la întîmplare, fiecare față fiindu-i proprie și străină în același timp. Orice rezultat e spulberat definitiv, înaintarea ființei e un continuu, agitat, trudnic și dureros efort de adaptare la

împrejurări mereu imprevizibile. „Semnul dilemei insolubile” e tatuat pentru totdeauna pe pielea omului. Dezabuzăți, excesivi, imponderabili, eroii romanelor sale caută un punct de sprijin. Viitorul este imprevizibil. Mai sînt locuri pe Terra în care oamenii cred că se îndreaptă spre mai bine, spre mai multă pîine și mai mult libertate. Mai binele, pîinea și libertatea dobîndite lasă omul fără busolă: „ei nu știu pur și simplu încotro merg și nimeni n-o știe în afară de Dumnezeu, care nu există”.

Raymond Jean, scriind despre *Extremul Occident* al lui P.D., notează: „Un univers paroxistic în care bărbații și femeile sînt purtați pînă la limita ultimă a eului lor, înnebuniți de obsesia de a-și depăși prin toate mijloacele marginile, antrenați într-un soi de delir mitologic a cărui pictură - expresionistă și puternică - ține de halucinația lucidă”. O carte implacabilă și expresivă în care se înregistrau semne ale anilor '60, dar se presimțeau și simptome viitoare. Petru Dumitriu întrezărea accentele vremilor de astăzi. Într-o lume fără Dumnezeu și fără diavol, omul nu mai poate crede decît în adevăr, un adevăr de descoperit dincolo de crusta convențiilor, de minciună. Inițiatul va fi cel care, revenind din propriile adîncuri, se va ști comunica pe sine. Chiar dacă a se spune pe sine va însemna o instalare definitivă în „spațiul durerii” (*Le sourire sarde*): „Spun că putem lua asupra noastră o parte din Rău, dar nu încerc să-l justific pe Dumnezeu. Răul e mai enigmatic și mai vast. El este opera noastră; noi, însă, nu suntem opera noastră” (sfîrșitul eseului pomenit mai sus). „Mă caut pe mine, poate o femeie, prietenia”; „Cine m-a făcut oare, dintr-o nehotărîre divină ori diavolească, nici înger, nici bestie, împărțit, amestecat, dublu, deopotrivă prieten și dușman mie, nemulțumit de ceea ce este și doritor de ceea ce nu este nicidecum cu putință?”

Omul cu ochii cenușii este parabola celui fără de țară și fără de lege, nu doar din vina lui, ci și din aceea a alterării, a degradării ideii de țară și de lege. A ideii de om. „Nu suntem destul de amenințați sau nu suntem destul de conștienți că suntem amenințați” spune un personaj din *Extremul Occident*. Petru Dumitriu este un martor al veacului nostru zbuciumat a cărui depoziție merită toată luarea aminte. Cu atît mai mult cu cît, în fața Istoriei, Omul și Artistul stau alături, completîndu-se.

Proprietatea și posesiunea a apărut în 1991, sub îngrijirea lui Geo Șerban (păstrător, timp de trei decenii, al manuscrisului). Să spun de la început că ne aflăm în fața unei proze excepționale. Tînărul, pe atunci, Petru Dumitriu se dovedea deja în deplină stăpînire a unui stil care nu șochează nicidecum prin inovații și performanțe tehnice contabilizabile și catalogabile, ci prin soliditate, profunzime, putere și reverberație. Subintitulat *Partea I din Memoriile lui Erasmus Ionescu*, romanul apelează la artifiiciul „jurnalului găsit” pentru a folosi firesc relatarea la persoana I și perspectiva unică, garant al autenticității. Erasmus povestește

ceea ce știe despre copilăria și adolescența sa, la distanță de două decenii de cea din urmă. Are, astfel, posibilitatea de a „inventa” trecutul, de a-l recrea în sensul reconsiderării valorice a unor secvențe neglijate la vremea lor. Promisiunea de a scrie numai despre „lucruri importante” este respectată cu acest înțeles: „se va vedea mai tîrziu - nu sînt, ci au fost; sînt importante fiindcă au fost și nu mai sînt”. Niște părinți „pretențioși și extravagani” - un tată grav și abulic, o mamă teribilă, posesivă, confundînd dragostea maternă cu simțul exacerbat, cînd pervers, cînd depresiv, al proprietății și posesiunii - dimpreună cu cei patru băieți și cu o fată, prezență meteorică, trăiesc în ceea ce în final e descris drept „înfamul paradis estival, cărțile, confortul, cuibul apărut și neștiutor de lumea mare din afară”. Erasmus, povestitorul, este cel care tace provocînd confesiuni, iscoditorul subtil în stare să construiască pe nesimțite scenarii-capcană pentru cei din jur. Povestirea se derulează prevestitor, menținînd tensiunea lecturii la cote ridicate, vibrante. E acea atmosferă de presimțiri și dezvăluiri niciodată împlinite din Mircea Eliade. Am putea vorbi, apoi, de „înfamul tandreței”, inteligent și discret psihanalizat, amintind de romanul lui Alain Bosquet. E, totodată, și o lectură retrospectivă de sine, atentă la ceea ce va fi hotărîtor pentru adultul de mai tîrziu, ca în Elias Canetti. Dar este, mai ales, acea stranie, păstoasă și transparentă totodată conotație „mitologică”. Adolescentul, cu majusculă, e personajul principal: neliniștit, bîntuit de îndoieli și nesiguranțe, gustînd nesățios și temător din miezul „amar și teribil” al experienței, nesupus cu totul convenției sociale („de-aici pînă la realitate mai e totdeauna o bucată”), obsedat de rostul său în lume, revoltat și nemulțumit. În întrupările sale pregnante care se numesc Erasmus, Sebastian, Filip, Cristian, Elisabeth-Charlotte, adolescentul află cîteva adevăruri, cu atît mai violente cu cît acțiunea se petrece în anii celui de-al doilea război mondial. Un tîrg românesc și un oraș universitar german sînt locurile, deloc ferite cum păreau a fi, în care irump strident cele cîteva adevăruri: războiul înseamnă asasinat, nimic eroic sau nobil nu se află în spatele crimei mondiale; etica nu are temei stabil, morala nu are fundament: „Infernul e pe pămînt. Iar dracii suntem noi. Lacomii, hămesiți și scrișnind din dinți că n-au tot”; și cea mai pură dintre iubiri poate fi maculată de simțul posesiunii; monstruozițată și minciună, mașinării de ghidat omul, el însuși mașină, se dezvăluie pretutindeni. Erasmus, aflat „neconținut într-o stare de semi-tristețe și semi-furie stăpînită față de orice și oricine”, înțelege că totul putea fi altfel și mai bun cu o singură condiție - să fi fost noi, autorii de scenarii și actorii în teatrul lumii, altfel și mai buni. Condiție de neatinș.

Memoriile lui Kemény și un roman istoric. „Primul și cel mai puternic atribut al apartenenței la un neam ține de cultura în care trăiește

omul. Eu nu-s român prin sânge, ci prin cultură, prin limbă. Limba și cultura mi-au dat mie Patria. Ele m-au făcut român. Pe Tata, la răscrucea marilor întrebări pe care le pune istoria, l-a făcut român *opțiunea* pentru dreptatea cauzei românești în problema Transilvaniei. Pentru el, dreptatea i-a impus atitudinea. Pentru mine, nu a existat chestiunea alegerii. M-am născut într-o cultură, într-o limbă, într-o priveliște dominată de această limbă al cărei farmec și bogăție transcendentă le-am simțit din copilărie; nu pot să le aparțin decât lor, adică României. Știu că această Românie este asediată fără încetare de toți dușmanii și chiar prietenii ei, dar nu mă voi preda celor care încearcă a-mi jefui ori denigra Patria”. O mărturisire pe care o transcriu aici fiindcă patetismul ei e motivat de fapte dintre cele mai mirabile. În 1988, scriam cu entuziasm despre romanul *Moartea baroanei* al lui ȘTEFAN J. FAY fiindcă descopeream o conștiință exemplară slujită de un verb în stare să scoată în evidență sensuri grave ale istoriei și să le prefacă în pietre obligatorii ale respectului de sine al unui neam. O memorie ruminantă, un simț rar al răspunderii individuale față în față cu destinul comunității aparținătoare transformau, cu argumente ținând de logica bunului simț și de justiția devenirii istorice, *tema transilvană* în *motiv* obsedant de gândire și simțire, cu adânci semnificații simfonice, și în *datorie* de împlinit în numele *autohtoniei absolute* a românilor ardeleni. În scrisoarea-bijuterie *Sokrateion* (1991), același Ștefan J. Fay proba cu asupra de măsură, scriind despre Mircea Vulcănescu, *darul prieteniei critice* pe care i-l recunoștea Constantin Noica. Aceleași rare calități se lasă descifrate în excelentele *Caiete (ale) unui fiu risipitor*, jurnalul unei jumătăți de veac traversate alături de doamna Voica, soția sa, mereu în stare de veghe, atenți să nu se risipească nimic din zestrea de întâmplări ziditoare. Marcel Moreau, din care am tradus mai multe cărți minunate grație intermedierei subtile la care s-a dedat Ștefan J. Fay, îi/le admira știința de a transforma trecutul, oricât de îndepărtat, în ceva palpabil, viu, fierbinte...

De la Ștefan J. Fay am aflat că, în 1881, Alexandru Odobescu îi scria, de la Paris, lui Ion Bianu despre o carte pe care și-ar dori-o tradusă în românește de vreun ardelean harnic căci e „cît se poate de importantă pentru țara noastră”. Cartea cu pricina: *Memoriile* principelui ardelean din secolul al 17-lea Ioan Kemény. Despre memoriile lui mi-a vorbit, mult și cu entuziasm, pe vremea cînd lucram împreună la ediția integrală a romanului său pe tema transilvană *Moartea baroanei*, ediție ce urma să fie inclusă în Colecția mea *Akademos* de la EDP. Își procurase cu mare greutate o ediție ungurească și reușise să traducă, cu ajutorul mai multor prieteni, tot volumul. Din păcate, nu găsise nici un editor interesat de tipărirea celebrelor memorii. Invocata scrisoare-testament a lui Odobescu nu mișca pe nimeni. Am reluat discuția în urmă cu doi ani. Mi-a trimis din

Franța, unde trăiește acum, manuscrisul. Am început pregătirile pentru editare. Traducerea, deși inegală - lucraseră mai mulți inși la ea, pe fragmente -, părea în regulă. Confruntarea cu două ediții maghiare a arătat, însă, prea multe erori pentru o carte care așteptase atît de mult pînă să ajungă la îndemîna cititorului român. Am hotărît re-traducerea ei integrală. Am apelat, în cele din urmă, la istoricul clujean Pap Francisc, bun cunoscător al perioadei, dar și al limbii române. La corectura finală, am descoperit că Ioan Kemény folosea în scris o limbă maghiară atît de latinizată, încît amănuntul nu putea fi nicidecum trecut cu vederea. Am revizuit toată lucrarea (ca redactor ce mă aflu), încercînd să scot în evidență ineditul limbii originalului. Am avut grijă să marchez și cazurile în care memoriile dovedeau că autorul lor cunoștea limba română, o folosea în relațiile sale cu domnii și boierii valahi, lipsindu-se bucuros de tălmăci. În fine, cu imperfecțiuni inerente oricărei traduceri, mai ales cînd e vorba despre un text de acum trei secole și jumătate, *Memoriile* văd lumina tiparului în haină românească (2002). Ele descriu întâmplări din viața autorului, care s-a aflat mereu în prim-planul evenimentelor sub trei principii: Gabriel Bethlen, Gheorghe Rákóczi I și II, pentru a ajunge el însuși principe, pentru scurt timp, căci și-a găsit curînd sfîrșitul pe cîmpul de luptă. *Memoriile* au fost scrise, dacă e să-l credem pe autor, în timpul celor doi ani petrecuți în captivitate la Bahcısarai, în Crimeea. Pentru cititorul român, ele sînt importante căci descriu și evenimente din Țările române: Kemény a avut însărcinări diplomatice pe lîngă domnul muntean Matei Basarab și pe lîngă cel moldovean, Vasile Lupu (a fost invitat și la nunta fiicei acestuia!). A contribuit la alungarea de pe tron a lui Vasile Lupu în favoarea prietenului său Gheorghe Ștefan (cărui îi zice în carte „Gheorghită”). Dincolo de multele campanii militare descrise amănunțit, secolul 17 reînvie sub ochii cititorului de azi cu detalii extrem de interesante despre viața din epocă, despre obiceiuri, legături și năravuri, despre stări sociale și politice (*politica*, mereu în latinește, înseamnă pentru autor exclusiv uneltiri, sfîrșiri, intrigii!). Cuvîntul înainte al academicianului Camil Mureșanu schițează portretul unei personalități „puternice, interesante, controversate”, contribuind la mai exacta înțelegere atît a autorului memoriilor, cît și a epocii, nu dintre cele mai luminoase pentru românii din Ardeal. Nu știu cît de multe lucruri ar putea schimba pentru istoricii specialiști în secolul 17 lectura *Memoriilor* (au mai apărut pînă acum doar cîteva fragmente în „Magazin istoric”), însă ni se oferă, nouă, cititorilor obișnuiți, posibilitatea de a vedea lumea de atunci prin ochii unui martor implicat direct în evenimentele și deloc zgîrcit cu detaliile. E, fără îndoială, o carte eveniment care merită citită.

Dar, în vreme ce *Memoriile* își croiau cu trudă drum spre cititorii români, Ștefan J. Fay a mai reușit o ispravă de toată lauda: *Cronologia lui*

Ioan Kemény. Caietele unui roman care nu s-a scris, volum bazat, în principal, pe aceleași *Memorii*, recitate dintr-o perspectivă vag romanțată, dar recurând și la alte izvoare, pentru o cât mai vie reconstituire a epocii și a personajului: „Și pe măsură ce înaintam prin hățușul informațiilor, mărturisește autorul, în fața mea se contura un *model* de cavalier al curajului, al cinstei, al măsurii în judecata politică și militară, al iubirii de pământul pe care s-a născut – comparabil cu cele mai frumoase chipuri de eroi ai Renașterii din țările apusene”. Din scrisorile schimbate de Ioan Kemény și de tatăl său Baltazar cu Domnii români, autorul deslușește legăturile adânci și tainice dintre cele trei principate, unite prin rezistența în fața presiunilor străine, ba chiar o intenție *confederativă*, sub semnul „moștenirii lui Mihai Viteazul”. Caietele romanului (care ar fi trebuit să se numească *Principele neprimi*) și *Memoriile* merită citite în paralel, cu un folos indiscutabil pentru cei care cred, asemeni lui Fay, că „Nu mor decât cei pe care îi uităm”.

Wiener Walzer. Scriind despre *Omul de nisip* ori despre *Oglinda lui Narcis*, celelalte două romane ale lui MIRCEA GHIȚULESCU, remarcam codificarea inedită a ecuației lume/teatru, viața ca scenariu, preferința pentru culise. Scris între 1987 și 1990, *Wiener Walzer* este, într-un fel, o închidere a trilogiei despre „vremurile grele”. Se păstrează și aici personajele profetice care traduc nevoia de certitudine, fragila iluzionare a omului care se speră încă puternic și suveran într-o lume a „apărării continue”. „Suntem condamnați să știm totul dinainte și să nu putem face nimic”, spunea un personaj. Trăim o oră a lucidității inutile, inoperante. Infuziile de fantastic ori de grotesc, acesta din urmă obținut prin precizia crudă a delimitărilor realului, dau, și de această dată, culoarea particulară, originală a unui discurs epic care-și propune nu atât instaurarea unei ordini cât, mai degrabă, asumarea unei ne-ordini, stăpânirea ei măcar provizorie. În toate trei romanele, personajele sînt convocate în scenă și lăsate să-și rostească replica, sub privirile autoritare ale unui regizor. Ca urmare, imponderabilitatea lor e inevitabilă. Sînt marionete temporar înșuflețite, cu biografii incomplete și ambigui. „Teatru în toată regula” – se observă explicit la un moment dat. „Împielitarea” era termenul excepțional găsit de romancier pentru a numi teatrul din lume, masca și de-mascarea, zona de umbră și de ne-lumină a actorilor-personaje. Cele trei romane ale „trilogiei împielitării” au în centru un erou creat sub semnul oglinzii, apatic-disperat, trăind cu fața întoarsă spre trecut dintr-o incapacitate funciară de a sesiza viitorul ori de a-l provoca. Înțelegerile vizavi de evenimentele care-i întretaie traiectoria existențială se petrec cu întârziere, abia atunci cînd împlinirea a început să fie trecut. Și nici atunci. Coșmarul nevinovăției vinovate irumpe violent, toate temeliile se surpă, construcții

migăloase, de un realism atroce, se spulberă la un singur cuvînt, dragostea – obsesie stăruitoare în proza lui Mircea Ghițulescu – nu se împlinește niciodată. *Wiener Walzer* aduce în plus o lărgire a perspectivei, câteva dintre sugestiile sale prelungindu-și valabilitatea pînă în prezent, în alte vremuri grele și ambigui, dar și o ascutire brutală a crizei. Teatrul, cu scenariu și regizor, din primele două romane cade într-o aberație organizată, în criza pură și simplă a existenței la cumpăna dintre milenii. Scenariul e înlocuit de o stranie ciupercă cu excrescențe imprevizibile, iar regizorul se retrace și el: „Generalul a preferat să ne transforme pe toți în propria noastră dublură, adică să facă în așa fel încît să fim și să nu fim în același timp. Tu însuși s-ar putea să fii propria ta copie. Poate că tu nu ești tu.”

Excelentă găselniță cea a trenului. Aproape de roman polițist, la prima vedere. Se delimitează un cadru în care figuri disperate stau alături, obligate să intre în relație, să co-existe, să identifice linii de forță ale colectivității lor efemere. Călătoria cu Wiener Walzer de la București la Viena a tînrului Augustin este exploatată în nesfîrșitele sale conotații. Ne aflăm într-un spațiu închis și izolat, cu legi proprii, dar cu o închidere deschisă garilor, acceptînd comutări și permutări de personaje. Alături de înaintarea sa nemișcată, trenul se transformă în emblema unui destin comunitar. În mod aproape previzibil, Augustin va fi silit, într-un fel sau altul, să coboare înainte de a ajunge la destinație, să rămînă *între*, să-și piardă reperele, să trăiască în alternanța de real și oniric, de real și suprareal. Construit extrem de riguros în trei capitole (*Orașul de nebuni*, *Nasturele de sidef*, *Ziua cea mare*), cu subcapitole și ele pedant alcătuite și înlănțuite, într-un zumzet aproape amețitor de semne și subînțelesuri, cu detalii de un realism al scriiturii aproape halucinant, *Wiener Walzer* descrie, în fond, marea șubrezenie a existenței într-o societate a ambiguităților, a așteptărilor goale și a încăpățînatei abulii. Augustin, dar și ceilalți, înaintează încruntați, încrîncenați, într-un efort epuizant de a ieși din cercul vicios al călătoriei pe loc. Relațiile umane sînt altceva decât ce par a fi. Totul începe în Gara de Nord – Augustin e fiul unei doamne autohtone cu un servitor neamț (austriac), și el *între*, fără identitate, fără apartenență. Călătorii sînt exemplare tipice, adunate pe un soi de arcă a lui Noe care nu intenționează să salveze pe nimeni: „Să pleci la Viena cu un întreg sat românesc după tine... E ca și cum toată Europa ar fi un sat românesc care se plimbă încolo și înapoi cu Wiener Walzer.” Tenta kafkiană a atmosferei e ușor detectabilă, tot așa suspendarea pirandelliană a dramei. De altminteri, „un tren în care poți întîlni asemenea potriveli nu mai e un simplu tren, ci o carte de înțelepciune cu mai multe capitole și subcapitole, vagoane și compartimente”, iar „lumea nu era făcută numai din asemănări și deosebiri, ci și din absurdități”. Aparența de organizare minuțioasă și devierea neașteptată spre absurd sînt proprii societăților

totalitare, de orice culoare ar fi ele. Toate amănuntele mecanismului social par și chiar sînt supravegheate atent – unul singur, fără nume, e scăpat din vedere și nimic nu se mai leagă, logica sare în aer, iar „întunerul e nesfîrșit ca și călătoria”. Impresia de scenariu prea încărcat și grijuliu cu fleacurile de vreme ce regizorul e nebun sau indiferent este întreținută cu fiecare nouă secvență. Rezumată de Augustin însuși, povestea e năucitor de simplă și fără sens: „Să pleci din București într-o după-amiază fluidă de septembrie, dulce ca mierea, cu oameni duși pe gînduri și melancolici, istoviți de lipsuri, dar optimiști, urmărind zborul frunzelor de castan la șosea, ca să ajungi la jumătatea drumului, undeva unde nu e nici rai, nici iad, nici Viena, nici București, cu un picior desprins din București și cu celălalt încă în drum spre Viena, sfîșiat între un trecut la care n-ai renunțat cu totul și un viitor ce nu se întrezărea...” O eternă tranziție, în care realitatea e un șir de iluzii, iar personajele nu pot clădi nimic durabil, singurele pietre solide ale lumii fiind frunzele de castan în zbor. Supremă e grija pentru *pielea* netedă și intactă. Împielițări, disimulări, cameleonisme. Ca și cum fiecare „mai trăise o viață pe care acum o repeta pînă la istovire, încercînd să-i imite detaliile. Mirarea, stupefacția, năuceala sînt singurele reacții posibile într-o lume în care Dumnezeu lucrează, se pare, „după o lege a dezechilibrului”. Se insinuează tot mai acută, mai tragică, dar și mai grotescă bănuiala că totul e o *înscenare*. „Curgerea naturală a lucrurilor” nu poate fi decît o altă eroare, omul fiind rezultatul unui lanț de mutilări: „Doar o clipă de îndoială și poți să începi să crezi că tu ești cel ce și-a pierdut mințile”. Înțelegerea e refuzată și adevărata mulțumire – „căci nu există mai mare mulțumire decît să apuci cu dibăcie capetele unui fir și să aluneci cu băgare de seamă printre miile de alte fire care se intersectează în țesătură, să ajungi la capătul celălalt cu firul în mînă, destrămînd țesătura, istovit, dar liber. Să iscodești, să deduci, să fii trează tot timpul, să nu uiți nimic, să nu ostenești” – un ideal la fel de îndepărtat ca și iubirea.

„Trilogia împielițării”, cum am numit-o, își are în *Wiener Walzer* nu atît închiderea – în sensul de soluționare –, cît piscul. Un soi de ridicare la putere a crizei (de identitate) pînă la a fi înconjurată exclusiv de căderi posibile. Scris foarte bine, strîns și expresiv, romanul lui Mircea Ghițulescu confirmă vocația de romancier dînd, totodată, literaturii române o carte de neocolit în procesul unei epoci. Esențială, mi se pare, pentru valoarea literară de durată a trilogiei, maniera în care autorul a știut să facă portretul în mișcare al unei perioade, salvîndu-l de la datarea excesivă și devierea în clișeu. Metafora trenului e cu atît mai sugestivă. Dacă nu uităm nici informația, oferită în răspăr, că Wiener Walzer e suspendat de mult, trilogia se înfioară oracular.

Un prozator remarcabil. Autor al unor cărți de proză (*Altarul de nisip*, 1993, *Patul de zăpadă*, 1995, *Vinul de piatră*, 1997) bine scrise, dar care nu l-au impus atenției criticii, ȘTEFAN GOANȚĂ semna în 1998 romanul *Zodia Țîrului* (Col. „Akademos”), urmat de o ambițioasă trilogie, *Popescu E. Napoleon* (vol.I-III, 1999-2001), demne de un alt tratament. Ca să nu mai pomenesc de volumul de *Teatru* al aceluiași autor (2002). În *Zodia Țîrului*, noutatea stă în abandonarea unghiului de vedere distant și critic al unui autor care comentează prea de aproape întâmplările și gesturile personajelor, unghi de vedere pîndit de căderea în desuetudine, inadecvare, inactualitate. Vocea autorului ubicuu și difuz rezonază în ritmul și cu timbrul personajelor și, mai ales, ale atmosferei. Deși sînt secționate și radiografiate perioade extrem de complexe și controversate ale istoriei românești de după primul război mondial, datarea e ocolită printr-o exilare a timpului în afara spațiului povestirii, în așa fel încît ritmurile eterne, atemporale decid valoarea și aromele („... N-are el treabă cu timpul”; „Timpul, dacă mai există cumva și timp, ocolește pe departe și își vede de ale lui. Aici n-are ce căuta...”).

Țîru irumpe în mijlocul sătenilor adunați în bătătura bisericii, buimaci și tăcuți, în vreme ce satul e pîrjolit de foc. Portretul său prim e de o imprecizie păstoasă, o asemenea arătare poate fi orice – sătenii sînt dispuși să-l ia drept copil părăsit, ciudată făptură a lui Dumnezeu cu rosturile ei neștiute sau, alții, mai nevricosi, drept însuși diavolul venit să turbure apele. De la bun început, condiția sa e ambiguă, dublă, nici-nici: „Crezi că numai Dumnezeu face minuni? Îi mai dă mînă liberă și Necuratului.” În subtextul adînc al romanului este acceptată frăția de începuturi a celor doi – Dumnezeu și Satana – cu argumente, să le zic, blagiene. Cerul lui Dumnezeu e prea strîmt să acopere lumea oamenilor. Rămîn spații goale în care Diavolul poate *lucra*. Iar lucrătura lui e catalizatoare. În jurul Țîrului – Răul însuși, dar de o umanitate uimitoare și derutantă –, se adună vrînd-nevrînd destinele celorlalți. Totul trebuie gîndit din nou, legile vechi sînt răsturnate periodic, ne-starea indusă de Țîru e sinonimă cu viața. Cuvintele meșteșugite sînt mai ales ale Țîrului, cel care bombăne ocări „numai de el înțelese și adresate numai el știe cui. E felul lui de a se afla în lume și cînd e în afara ei.” În spațiul comunicării *vide* se nasc monștrii. Dar e singura rămasă la îndemînă: „Dacă mai arunci și cite o vorbă pricepută – și el, Țîru, e meșter la vorbe – ies și vîlvătași.” Naratorul (autorul) ține aproape. Vocea lui răsună peste umărul lui Țîru, nu ia niciodată distanță. Armonia vocilor întretăiate e desăvîrșită. Povestirea înaintază, viscos și translucid, deopotrivă, printre pereții ciuruiți ai unei orînduieli oricînd gata să scape printre degete, să devieze, să ispitească răscruci, să admită alunecări și suspendări. Vremea (nu timpul) e leitmotivul aproape simfonic al unei construcții masive, dense. Evocată cu ironie șăgalnică, luată în seamă cu

reverențe poetice, ea are rostul de a aminti cititorului că n-a ieșit, *încă*, din cadrele omenescului și lumescului.

Dincolo de originalitatea puternică și evidentă, se pot identifica atingeri. De pildă, cu maniera cinematografică a lui Marin Preda, cel din *Întîlnirea din pămînturi* (cu rădăcini în nuvelele și povestirile lui Caragiale, dar și cu un iz voiculescian abia perceptibil), sau a lui Nicolae Velea, cel din *Paznic la armonii*. Condiția de *martor* a naratorului, cu obiectivitatea sa implicată, cu asumarea isterizată și tragică a unei stări de lucruri, lasă locul celei de *spectator*, cu o subiectivitate detașată, deschisă devierilor, revenirilor. Marca personală e liberă să se desfete, sensibilă la cantitatea de *image* semnificată și semnificativă pe care gestul diurn o poate încăpea. Prologul (*În loc de sfîrșit*) oferă o cheie. Țîru e un biet infirm exilat în afara societății. Vorbește cu sine și cu piciorul său de lemn într-un soi de gaură neagră existențială. Magie a semiteziei, somnolență – stare a tuturor posibilităților (ca la Cristoiu, în *Personajele de rezervă*), minuție a desenului, adăstare a obiectivului pe gesturi mărunte (ca la Horia Pătrașcu cel din *Reconstituirea*), dar și „gîndire amănunțită” și privire erotică asupra obiectelor domestice și absorbire a personajelor de propriul act vital, ca la Emilian Bălănoiu.

Atmosfera grotesc-arhetipală, halucinant de vie, a *Zodiei Țîrului*, mustind de subînțelesuri și doldora de sugestii, e reluată în trilogie la un alt nivel. În cele trei volume din *Popescu E. Napoleon*, cel care vede, observă, judecă și vorbește lumea românească a anilor 1945-1950, ani haotici, încă nesupuși unor etichete definitive, este un copil. Inocența – acel „împăratul e gol” al privirii nesubordonate canoanelor adulte – este subminată și îmbogățită de mania specială a acestui copil de a verifica, în nesfîrșite, savuroase, mereu surprinzătoare aparte-uri, tot ce știe și află despre lume. Căci personajul-copil nu e unul oarecare. Nu poate fi. Literatura (ficțiunea) funcționează ca investitor cu existență – există doar ceea ce este spus/scriș și numai dacă cel care ficționează are harul cuvintelor. Popescu E. Napoleon e înzestrat cu acest dar. Nu e nicidecum un copil obișnuit, chiar dacă vîrsta copilăriei este, prin definiție, posesoarea unei lucidități pătrunzătoare fiindcă aburită, adică neatinsă încă, în sensul sărăcirii ei, de conveniențe, de deprinderi de conduită socială, de „minciuni” necesare, perpetuate apatic și abulic. Școala, tîrgul, satul, familia sînt teritorii pe care Napoleon, încă „Nelutu”, le traversează, le cartografiază, le ia în secretă stăpînire prin ficțiunile pe care le construiește migălos despre ele, cu o vervă a povestirii despre sine ca locuitor al unei lumi „întoarse pe dos” întreținută cu remarcabilă, originală artă a dozării efectelor. „Întoarcerea” preia, în răspăr și cu o forță expresivă uimitoare, definiția tradițională a Istoriei ca „întoarcere a roții”. Căci, iarăși, chiar dacă trilogia cuprinde și acoperă o perioadă istorică

anume, secvențele pe care le evidențiază rezumă un comportament social periodic și, prin urmare, etern. Detalii databile la prima lectură se reasează într-un roman al ființei sub vremi și al facerii de sine ca întreprindere de noutate absolută pentru fiecare individ al speciei în parte.

„*O societate fără epic*”. Cele patru proze din *Fericirea obligatorie* (a treia carte, după *Octombrie, ora opt* și *Despre Clovni: dictatorul și artistul*, apărută în Biblioteca „Apostrof”, într-o tentativă lăudabilă de a-l readuce în atenția cititorilor români pe NORMAN MANEA, un prozator de marcă), citite ca și cum ar fi prima și singura carte a autorului, mi-au furnizat elemente suficiente pentru un portret rotund. Am făcut, totuși, un mic experiment: am recitit *Captivi*, carte din 1970, și *Octombrie, ora opt*, ediția revăzută din 1997, pentru a verifica valabilitatea încheierilor mele. Schița de portret și-ai adîncit liniile, fără modificări de semnamente. Așadar, să spun de la început, mi se pare extrem de limitatoare, de îngustă și săracă precizarea că Norman Manea descrie cît de represivă era domnia ceaușistă și că în asta stă meritul esențial al cărților sale. Americanii au receptat cu un frison dezvăluirile șocante citite printre rînduri ori mărturiile directe, dar au știut să recunoască imensa cuprindere a perspectivei auctoriale. Nu întîmplător se vorbește în cronicile americane despre frumusețea teribilă ce însoțește teroarea, despre adevărul emoțional care răzbate „nedeformat, spre cinstea autorului”, despre parabole biblice și coșmaruri kafkiene care trimit la o lume unde prăbușirea valorilor morale este un dat, iar această lume nu e doar o zonă anume, fie ea dincolo de Cortina de Fier, ci chiar Lumea. Gîndirea slabă (*Il pensiero dibole*), descrisă de una Vatimo, cere o nouă privire, mai „amicală”, spre lumea aparențelor, a procedeele discursive și a „formelor simbolice”. Ei bine, am impresia că Norman Manea, naratorii și personajele sale, cititorii săi, în cele din urmă, se situează în chiar pragul acestei priviri „mai amicale”, stăpîniți cu toții de gîndirea naratorie, sub imperiul căreia ficțiunea și realitatea își dispută aceleași veșminte verbale. Savoarea și calitatea excepțională, originalitatea indiscutabilă a prozelor lui Norman Manea se ivesc din efortul de a se desprinde de gîndirea epică superficială și de a accede la una poemat-crizică. „Amical” înseamnă cunoaștere în plus, atenție mărită nu îngăduință, *păsare* în sens etimologic, de gîndire apăsată (fără să cercetez, îmi place să cred că, dacă *păsarea* românească vine de la *pensare*, a gîndi, apăsarea e varianta teribilă, atroce a *nepăsării*, a *ne-gîndirii*). O *păsare* care-și acumulează, deocamdată, instrumentarul într-o lumină pe jumătate scăzută, cu privire mijită. Norman Manea descrie „o societate fără epic”, cum singur remarcă undeva, într-o scriitură fără epic. Aplică, așadar, un tratament fabulatoriu homeopatic secondat de neîncrederea în eficacitatea remediei. Proza sa este, de aceea, poetică.

Autorul nu se uită pe sine, relația cu propriul text e una lirică. Cuvintele se aglomerează, se bulucesc acolo unde nu e nimic de spus (sau nu pare să fie!), urmate de tăceri de câte ori ar fi multe de spus. Rezultatul unei asemenea tehnici este că lucrurile, toate, se supraîncarcă de atribute, de indicii, de aluzii și își pierd, astfel, „figura”. Interpretarea realului e concomitentă modificării identității. Nimic nu mai este ce pare a fi, totul stă sub semnul lui „ca și cum”. Forfota semnificației e pîndită de derivă. Nici un erou nu mai poate fi cu adevărat acolo unde este, rătăcitorul e totuna cu cel care nu poate pleca. Victima și călăul sînt prinși în plasa aceluiasi mecanism, singurul care funcționează.

În *Captivi*, de pildă, abuzul de *poate* sugerează deja ritualul avansării ficțiunii într-un hățiș real lipsit de fermitate. Descrieri detaliate pînă la absurd susțin expediții în fantasticul grotesc al cotidianului. Înșiruiți, înșirări de obiecte, nu neapărat coerente, invocă ritualic o coerență încă inaccesibilă. „Amețeala bolnavă” a dimineților e urmată de tensiuni insuportabile induse de imbricări verbale prevestitoare. Realitatea e, cumva, extraterestră, personaje năuce trăiesc într-o așteptare goală și ascultă buimac legi venite din afară. Naratorul probează o capacitate uluitoare de a dilua înspre grotesc și non-sens cele mai nevinovate aparențe. Privirea sa „amicală” are răbdare și nerv, dar mai are și plăcerea tăioasă a întuirii cenușii în insectar. „Straturile aparențelor aservite” sînt disecate cu un simț al derizoriului, al ridicolului, al golului în stare să scoată la iveală toate sensurile (și non-sensurile) ascunse ale unei lumi „fără epic”, care și-a pierdut eroii și întîmplările întemeietoare.

În *Octombrie, ora opt*, prozele își accentuează ritmul poetic. În *Puloverul*, de pildă, aceeași capacitate de a abera lumea prin aducerea sa sub lupa verbului răbdurii este atenuată de perspectiva copilului, personaj care ficționează firesc, pentru care realul și irealul n-au intrat încă în divorț. Reacția sa e mereu implicată și conștiincioasă, indiferent dacă stimulul e real ori imaginar. Cu atît mai impresionantă consemnarea unor adevăruri, să le spun, *istorice*: „Timpul ne gonea, nu se mai putea face nimic, se îmbolnăvise și timpul, eram ai săi”. Deși secvențele pot reproduce întîmplări autobiografice, Norman Manea impersonalizează personalizant cu o ușurință copleșitoare, amintind de naturalețea parabolilor lui Sorin Titel, de pildă. Iată un exemplu din *puteam fi patru*: „în săptămîinile grele ce aveau să năvălească și în care trebuia dovedit, mereu, că noi trei, sau chiar patru, eram mai tari decît cîinii, paznicii, uniforme, și foamea, și păduchii, și spaimele ce ne goneau. Mai tari decît păduchii, și gloanțele, și pădurea, și ispita joasă a cărni de pasăre furată”. Laconica substanță epică se revarsă în potop de verbe devia(n)te, topica exersează ambiguități deschizînd frazele ameteitor. Situată față de realitate și de propriul text este pronunțat poetică. Un paravan vitraliat

deformează expresiv, memorabil și angoasant ceea ce un ochi grăbit și „normal” ar descrie ca banal și clar. Graba pofticioasă a vieții cotidiene este compensată prin ritual și încetineală. Se ajunge astfel la aproximarea prin amintire a unei lumi de care ființele nu se pot lipsi și care nu poate exista decît prin ele. Recuperarea ei se tentează prin „secvențe de gen, instruind asupra necunoscutului care eram”. Viziunea este obstinat macabră. Haosul și ceața, „miasmele, mîzga, ochiul mocirlos al cotidianului” nu lasă nici o rază de lumină: „Sfîrșit de august, pești morți, carbune, cutii de plastic, resturi de păsări, bucăți de smoală și cauciuc, hîrtii, cioturi de lemn, aripi de tablă găurită zvîrlite la țarm de marea furioasă”. Astfel de „naturi moarte” abundă în cărțile lui Norman Manea fără să pară vreodată excesive, definind însă *istovirea*. Chiar dacă pentru cititorul român secvențe precum acestea: „... parcurile pline de copii în uniforme, carnavalul, liftul defect, zilnic defect, cozile, patrulele, iarăși caloriferele înghețate... Anotimpurile și zilele devorate de plictiseală... Vînzătoarea de la debit devine tot mai elegantă și mai impertinentă, de cînd țigările se găsesc rar, la suprapreț. Crește valoarea protezelor de tot felul și a casetelor disco, se poartă mustați patriotice și plete viking, ... se reintroduc vechile marșuri, ziarele denunță huliganismul și gusturile rafinate, cîrciumile se închid la ora opt, ca și cinematografele, se promovează coriștii, proverbele și sporturile naționale și disciplina, dialectul învinge dialectica” (*Punctul de inflexiune*) evocă o realitate anume, databilă, ele conțin suficientă exasperare pentru a descrie o stare... „mondială”. Tot așa cum: „Diminețile îl recuperau tot mai greu. Smuls, ca acum, din leșinul blind al somnului, părea o zdreanță umedă și rece, fluturînd neputincioasă în frigul zorilor”, are efectul unui ocean mereu răsturnat - se vede, desigur, o realitate concretă din epoca totalitară, dar se întrezărește mai adînc și mai durabil o criză existențială. E omul sfîrșitului de mileniu pe care societatea și progresul, oricît de diferite în manifestările lor, l-au descărcat de orice răspundere și de orice greutate lăsîndu-l atîrnat la marginea abisului”.

În fine, *Fericirea obligatorie* suportă și mai nuanțat aceeași lectură multiplă. În *Interogatoriul*, frazele scurte, sacadate cad în rafală, impunînd o cadență hipnotică, și reușesc să antreneze și secvențele prea explicite, care vizează cititorul străin. Atmosfera kafkiană este obținută printr-o mișcare pe dos. Leșirea din monotonia terorii cenușii, care avea o logică - oricît de inumană - și un scop („pentru a umili, a intimida, a distruge”), îmbunătățirea tratamentului prin adăugarea unor fleacuri-simbol ale vieții normale sînt mai strivitoare decît teroarea însăși, continuă și insistentă. „Machiajul” - un ceai îndulcit, o cremă Nivea, un ciob de oglindă - este insuportabil prin violența cu care umanizează iluzoriu o ființă devenită simplu obiect. Recuzita - prosoape mari, pufoase, săpun, papuci, covoare

moi, un fotoliu, cornuri, dulceață de vișine, unt, miere, mere, telefon, o lampă etc., etc., pare salvată dintr-un cataclism și expusă, înduioșător, grotesc, inutil, aproape melodramatic, într-un muzeu al normalității. Lumea în care aceste obiecte ar trebui să treacă neobservate nu mai e accesibilă femeii supuse interogatoriului. Le privește cu suspiciune, se apără, reticentă, speriată, simțindu-le ca pe tot atâtea amenințări fără nume. Șeful pentru care e costumată în om este și el șovăielnic, umil, încovoiat, un mototol obosit, transpirat. Puterea l-a strivit - nu-i decît o unealtă epuizată, exasperată de repetata eficiență. Arta persuasiunii e și ea cumva exotică. Între cei doi comunicarea e fictivă, manipulată. Se joacă normalitatea, egalitatea, încrederea. Monologul anchetatorului exersează, rînd pe rînd, cinismul, omenia, confesiunea, umilința, necruțarea, răbdarea și exasperarea. Nu-i, în cele din urmă, decît un șurub în mecanismul societății. Fișe de stări, de sentimente, de mimări și sincerități inutile, într-un veritabil dicționar al condiției umane. Ea, victima, nu vorbește. O face naratorul-regizor și anchetatorul, „de parcă totul se năruia, cum prevăzuse scepticul, în zădărnici și caraghioslîc”. I se acordă importanță ori i se refuză într-un joc capricios. Marele ștab are o mască omenească, de mare mobilitate, și un set de precepte ușor adaptabile oricărui scop, grație cărora include, cinic, vieții toată mizeria socială: „Trebuie să primim orice este al vieții cu bucurie și mirare”. Noaptea interogatoriului „îi reunise și îi zvîrlea, din nou, împreună, la malul rece și sticlos al zilei”. Naratorul se descoperă depășit de propria ficțiune, ambiguitatea e sufocantă, totul poate deveni orice. Un „presupunem” strecurat în pagină aruncă în abis orice interpretare și o silește s-o ia de la capăt.

În *Biografia robot*, excelent mimate și fișele de personaje ale Institutului de Futurologie, și partiturile personajelor evoluind într-o filială CEC, în atmosfera atent, ironic reconstituită a „micilor blestemății și brambureli ale zilei”. Lumea împotmolită într-un generalizat sindrom al renunțării, numit de autor „sindromul lehamite”, are consistență, e verosimilă și tipică. Poate prea tipică, pînă la caricatură. Identitățile sînt prelucrate și un ușor aer de superioritate al naratorului poate deranja și chiar afecta „mesajul”. Fiindcă nu gogoliană e caricatura, adică groasă, dar implicată, înțelegînd micimea personajelor, ci disprețuitoare și, de aceea, nedreaptă, deviind subînțelesurile. Personajul Scarlat, cel care „asculta binevoitor, neatent, politicos gura lumii venind năvalnică, neobosită, prin toate gurile acestea calde, vopsite, care ropoteau, susurau, măcinau, fir cu fir pînă boțită murdăra a zilei” e, mai degrabă, naratorul de care această lume avea nevoie. Mărunte, gureșe, măcinate de prelungiri aberante ale mecanismului social implacabil, ele, personajele, sînt văduvite de rolul de victime tocmai prin disprețul nedisimulat care le aruncă toată vina în cîrcă. *O fereastră către clasa muncitoare*, dimpotrivă,

este extrem de bine construită. Un cuplu de intelectuali și meseriașul priceput la toate, care apare din senin să îndrepte lucrurile, scot în evidență, insinuant și convingător, relații contemporane simptomatice: intelectual/proletar, om/obiect, om/unealtă, adevăr/minciună. Proletarul cu principii, care minte și lingusește pentru „dreptul său”, cere ieșirea din schema strîmtă a definiției tradiționale de clasă: „Ardeți galoanele noastre, ardeți aripile de înger! Proletarii nu mai vor unire, nu mai vor răzbunare! Ne-am săturat de mascarade, lăsați-ne în pace... Încetați cu promisiunile și teroarea! Spuneți adevărul despre noi! *Adevărul nostru mic, ca al tuturor!*” (s.m.). Intelectualii, împotmoliți în propriile performanțe (auto)reflexive, orbecăie și ei „amețiți, în mlaștina oboselii, sub teroarea noii zile”. Deasupra tuturor, timpul-broască, de o concretețe grețosă, stă la pîndă, hăpăie clipe, ore, oameni. Viața e o capcană, omul o insectă, iar timpul, un broscoi mereu Flămînd, multiplicat coșmardesc: „Sînt mulți, sau înmulțit, au împînzit peretele cu zbaterea lor umedă, fosforescentă, un perete de pîslă fosforescentă, zeci de lentile groase, iscoditoare, ritmînd aceeași cadență acvatică, infernală”. În fine, *Trenciul* radiografiază „lumea bună” și adaugă un personaj inevitabil: securitatea. Paginile de literatură sînt intersectate de paranteze explicative superflue din unghiul de vedere al cititorului autohton. Însă secțiunea în „societatea fără epic” scoate la lumina zilei lucrătura de culise, de adîncime, acolo unde comunicarea e dereglată, conspirația ia proporții mondiale, cenușiul uniforme capătă stridente insuportabile. Într-o lume aparent perfectă, distinsă, cizelată, politicoasă, trenciul uitat într-un cuier după o presupusă întîlnire conspirativă are efectul ghearei din tabloul fantastic definit de Caillois. Perspectiva se răstoarnă, ierarhia valorilor își pierde valabilitatea, societatea însăși e amenințată cu dezintegrarea. Ubicuitatea celui care stă la pîndă în numele unei autorități oculte îmi aduce în minte scena finală din filmul *Conversația* cu Gene Hackmann. Ascultat mereu și pretutindeni, insul cade într-o singurătate tragică, orbitoare, aș spune, fiindcă nu-l aude nimeni.

Poeme crepusculare, prozele lui Norman Manea acceptă interpretări nenumărate, dar nu lasă cititorului nici o portiță de scăpare - prins în plasa lor de semnificații incomode, păstoase, își simte grimasa urcînd dinăuntru, luminată doar de plăcerea unei lecturi de calitate.

Vezi și *Plicul negru; Întoarcerea huliganului*, ambele 2003.

Despre micșorarea omului. Am în față patru noi cărți semnate MIHAI MĂNIUȚIU: *Scene de masă*. *Miniaturi și hieroglîfe* (2001, cu desene de Iuliana Vîlsan); *Autoportret cu himere* (2001); *Omphalos* (2001); *Spune Scardanelli* (2001, cu desene de Iuliana Vîlsan). Subțirimea cărților, predilecția pentru fragment (fie el proză ultrascurtă, cugetare, crochiu,

minipoem în proză, jurnal imaginar), “personajele” puse în joc, subtextele – toate mi-au adus în minte “omul care se micșorează” din romanul SF al lui Richard Matheson, comentat de Pascal Bruckner în *Tentația inocenței*. Însă extrem de permeabil la curenții vremii sale, Mihai Măniuțiu știe și simte, neîndoiește, ce se întâmplă cu omul contemporan. Proliferarea obiectelor inutile și a informațiilor incapabile să marcheze veritabile evenimente ale ființei, masificarea, mondializarea destinului pun sub semnul întrebării unicitatea și irepetabilitatea individului. Inflația reperelor existențiale sufocă orice încercare de sinteză, universul nu mai e accesibil decât în fragmente din ce în ce mai mărunte, mai suspendate într-un prezent monoton și, paradoxal, în nestăpinită metamorfozare. Toate acestea ar putea fi chei de lectură a cărților lui M. M., dar s-ar opri înainte de a-i surprinde unghiul anume de vedere. Am sentimentul că, obișnuit, ca remarcabil regizor ce se află, cu reproducerea în spațiul limitat al scenei a semnalelor din lumea largă a vieții și literaturii, deopotrivă, scriitorul traduce în textele sale imaginarul complex rămas, inevitabil, neexploatat în exercițiul regizoral. Maniera suprarealistă de transcriere îi este cel mai la îndemână, căci punerea în scenă e ea însăși recurs la suprarealitate: înseamnă înlocuire printr-o recuzită limitată a unui univers complex, complicat și niciodată definitiv; liberă interpretare a virtuților sugestive ale unui text etern și, mai ales, neîncredere în sensul comun, cel oferit de utilizarea grăbită și fără frunte a cuvintelor. „Operația” pe care o aplică suprarealismul limbajului e, cum ar spune Breton, aceea a „reîntoarcerii, dintr-un salt, în momentul nașterii semnificativului”. Rostirea însăși devine prospectivă, printr-o „indeterminare temporală și logică” (vezi *Rostirea singulară* a lui Laurent Jenny, în care se vorbește și despre caracterul teatral al rostirii „originare” marcate de improvizații ludice) vizând neobosit originaritatea. Scrișul lui Măniuțiu se petrece în numele unui astfel de proiect, fascinat de miraculoasa și extenuanta sa libertate figurală.

Astfel, pot citi în *Spune Scardanelli* scindarea personalității, dar și o pledoarie în numele amănuntului semnificant, dătător de personalitate, definitiv. Căci gheara, secundându-l pe erou sub aparențe caleidoscopice, e detaliul care decide asupra întregului, ca-n definiția deja pomenită a fantasticului după Roger Caillois. Normalitatea lumii e pusă mereu la îndoială de semne insesizabile pentru priviri superficiale. Mai mult chiar, gheara se propune ca *rostire intrupată* cameleonice, nuanțată și mereu ocultă, în absența unui Text unic și definitiv, care să nu poată fi pus la îndoială și obligat să spună, să sugereze, să insinueze altceva. Prelungire cîrcotașă a eroului, eflorescență, dacă ne gândim că-l scoate din monotonia unui înțeles unic, gheara schimbă măști și roluri plastice verbalizate și rostite într-o perpetuă transă aurorală. Ne aflăm, clandestin, la originea însăși a traducerii în cuvînt a existenței. O recuzită barocă, și conștientă pînă la exasperare de inconsistența sa bogată, cade în sine, imitînd gesturile ghearei, și își subminează conturul

abia schițat: “Ieșită puțin din propriile-i contururi, gheara stăruie cam două-trei secunde între destrămare și nedeștrămare, își dă sieși, cu sfîngăcie, tîrcoale, se înclină, se răstoarnă, vine de-a berbeleacul și reintră strîmb, într-o rînă, în forma ei (și așa destul de imprecisă), pe care o dislocă.” Secvența îmi amintește de un documentar despre felul de a picta al lui Picasso. Realizat pe calculator, filmul reconstituia drumul de la desenul tradițional, răsfrîngere fidelă a realului (adică, în fond, a imaginii lui curențe), la pași din ce în ce mai eliberați de forma dată, unanim acceptată, mai aproape de o formă originară, neperversită de propria istorie. Rostirea scardanelliană explorată de Măniuțiu are densitatea dramatică a unui crochiu perpetuu care-și pune la lucru victoriile și rănila, deopotrivă.

Să mai spun, pe scurt, că *Omphalos* e cartea Puterii pîndite de derizoriu, grotesc, vid, carte transcrisă de scribul silit să-și recunoască, la sfîrșitul jurnalului, inutilitatea, să facă diferența dintre joc și farsă: “Jocul, rafinat sau barbar, e întotdeauna benefic și deschis în egală măsură celor prinși în țesătura lui de reguli; farsa, în schimb, va păstra mereu o latură de umbră, va sonda în malefic, iar codul ei va fi cunoscut doar de cei care nu îi suportă efectele.” Miniaturile și hieroglifele din *Scene intime. Scene de masă* înscenează dialoguri într-o țesătură de așteptări înfrigurate și, inevitabil, ineficiente ale “invaziei”, căci “Invazia, se știe, începe printr-o fereștră”. Iminența “torențială” a morții este întîmpinată cu o îndesire a texturii metaforale, cu secvențe de poem în proză. În fine, *Autoportret cu himere*, poate cel mai elaborat dintre volume, în sensul strîngerii foarte strînse a subtextelor și subînțelesurilor, al dozei aproape insuportabile de amar, de dezîncîntare, desenează cu mină nervoasă, abia mascîndu-și “gheara”, portretul artistului la maturitate: “Trebuie că am o boală necunoscută. O boală savantă, intolerabil de savantă și de banală. Este banal ceea ce i se întîmplă unuia singur, e tot aia cu ce li se întîmplă tuturor: nu interesează, adică, pe nimeni. Toți vorbesc ba de una, ba de cealaltă și nimeni nu pune preț pe una sau pe cealaltă boală, pe ce vorbește ori pe ce simte. E prea banal. Prea monoton. De fapt, începusem prin a spune ceva despre sînge și despre zăpadă, dar îmi dau seama că e totuna – zăpada și sîngele, precum și dacă spun sau nu spun.”

Și mai pe scurt, patru cărți care merită citite măcar pentru a-ți întări speranța că nu-i totuna dacă spui sau nu spui cînd totul pare deja spus cu vîrf și îndesat.

Fantasme și remanieri. În poezia DOREI PAVEL, *vagul, ezitarea, plictisul, norul de praf, îndoiala* alcătuiesc instrumentarul predilect. „Răscumpărarea monotonă” a trecutului se petrece în negativ, cuvîntul-muşcă învăluind scene netrăite, absențe, goluri. Poeta avansează ipoteze ezitante cu o incapacitate stranie și fertilă, în ordine poetică, de a se fixa. Efemerul, excesiv, încremenește în propria trecere, viul încearcă să se nască

din contradicții. Sînt desenate cadre sofisticate pentru o sensibilitate nesigură de propriile-i resurse. Poeta își compune o mască masculină, se costumează cu încăpăținare crispată, într-o gesticulație semănînd a răzbunare. Ceva din toate astea răzbate în proaspătul mic roman: *Agata murind* (2003). Deși „revoluția” e violentă și atent susținută, iar sexul vorbește, în fine, frîul acționează necontrolabil și discursurile își pierd unitatea.

Mircea Iorgulescu scria în „22” despre ratarea parabolei deshumării. De altminteri, tot romanul e dezhumare, dezgropare, dezvăluire, scoatere la lumină, însă, obiecție importantă, dezinhibarea e parțială și „acoperirile” la care simte nevoia să recurgă sînt în plus, prea multe, excesiv de supuse modei zilei care mai pretinde, neinspirat și în contratimp cu mersul istoriei, apelul (convențional și mecanic, nu se poate altfel, lucrurile se așează mai greu în fraze de manual de istorie ori de dicționar) diversele teme așa-zis anti-comuniste: închisori, arestări, antisemitisme și xenofobii, oprimări și despotisme. Din această aproape involuntară ambiguitate, din deturnarea sensurilor cărții se naște atmosfera de coșmar perpetuu. Nici un personaj nu e zdravăn la cap și la suflet, nici o privire nu e lucidă, nici un detaliu nu are acetele în regulă. Nici măcar secvențele erotice, acestea cel mai bine scrise, totuși. Atenția cititorului – am făcut mici experimente pe cont propriu printre inși de vîrste diferite – funcționează încă, la noi, ca în urmă cu decenii. Oricît de interesat se arată de restul paginilor și problemelor, secvențele erotice se decupează cumva de la sine, fracturează povestea, o fragmentează. Ele sînt *îndrăzneți* și păstrează forța de șoc. Cam așa cum, înainte de a ajunge să-l studieze pe Rebreanu, orice elev serios de acum 50 de ani știa de pagina cu Nadina și o citea pe sub bancă, ignorînd senin restul romanului. Dedat la multe libertăți în vremea din urmă, românul are ceva copilăresc în el, de puști neastîmpărat, care se hlizește la lucruri mai deocheate fără a face efortul de a le pătrunde rostul.

Autoarea/naratoarea/eroina se află la vîrsta adevăratelor - fiindcă rămase singure, fără suport în realitate, fără compensații - *fantasme*, e animalul pe moarte (cum ar spune Philip Roth) care imaginează și trăiește povești ratate. O face cu talent și nerușinare, căci vîrsta are privilegiile ei. Dar poveștile sînt ascunse, deghizate, scrie încă despre fructul oprit, n-a ieșit decît iluzoriu din zona tabu-urilor. Scenele pe care pune indirect accentul sînt tablouri decupate din obsesii ale neîmplinirii. Punerea lor în chenarul morții – povestea cimitirului năruit (să spun aici că mie îmi scapă insolitul ramei epice din pricina unui amănunt autobiografic: tata fusese maritor implicat al unei astfel de strămutări cu multe tîlcuri pentru omul muritor aflat încă în plină tinerețe. De îndată ce lucrul a fost posibil, adică foarte curînd, ne-a spus nouă, pe îndelete și repetat, această poveste. Fusese o experiență rară, nu oricui la îndemînă, pe care tata o spunea cu

accent pe amănunte tehnice: cît de multe schelete fuseseră găsite răsucite, semn, poate, că moartea fusese aparentă, cît de albe și neajutorate în albul lor zadarnic erau oasele, cît de risipite, nimic din unitatea vieții nemaipăstrîndu-se etc. Dora Pavel vorbește despre toate astea ca într-un crochiu, cu linii neterminate, voalat și cumva grăbit. Nu extrage nicidecum tot ce se putea extrage la nivelul povestirii inițiatice) –, induce un fel de a doua moarte care obligă la rememorări. Ca și micile inserții de „epocă” – securitate, urmăriri, interdicții, teroare, dosare etc. –, nu fac nimic altceva decît să atragă/distragă atenția. Sînt, în ciuda paginilor foarte bine scrise și dozate cu o artă a detaliului remarcabilă, pasta informă menită să ascundă dezvăluind tonurile hiper-sexuate. Augusta nu are probleme, ci obsesii. Împrumutate. Vede totul ca-n filmele erotice, fals fiindcă accentele sînt rău puse. Cea mai bună pagină scrisă e cea de pe copertă – proiectul cărții neîmplinite („*O absență*”, cea a Agatei, pe care se pliază o *prezență*, a Augustei, personajul-raportor, cel care ne *dă* și textul... Un moment limită, declanșînd, în fapt, o excavare mai ales a conștiințelor bruse amenințate, care pînă atunci trăiseră în inerția celui mai deplin obișnuit... Ritmul discursiv este perfect adaptat tensiunii induse, cînd gîfîit, sîngerînd, frenetic, cînd curgînd la pas, în voie, în flux suspendat sau adînc liniștit, terapeutic... o construcție cu cheie, venind dinspre cea mai sofisticată zonă din subiectivism, aceea a romanului mulat pe o absență, propunînd o geografie ficțională în cadrele romanului de analiză”). În ciuda calităților ei pe secvențe, căci avem de-a face cu niște poeme-ecorșeu, autonome, frumoase și conotante în singurătatea lor, dar lăsînd povestea în urmă, rătăcită printre senzații („venind întins către tine, întins și tot atît de nesățioasă ca mine, nesățioasă și tot atît de fără măsură, ca o sălbăticiune plutitoare, *senzația*”), cartea face analiză în genul autoinhibant, artificial al prozei lui Anton Holban.

Problema relației dintre cele două sexe e și ea așezată pe premise false, deviate de livresc, ca mai tot ce ține de pojghița civilizată a omului care se descrie în cuvinte înalte, nobile, se minte pînă la a se pierde pe sine, cel din partea sa cea mai adevărată, mai valabilă, dincolo de prejudecăți, dogme, ideologii. „Sexul opus nu e o entitate pe care să contezi! Acum știu asta. Nu-l ai la îndemînă niciodată, chiar dacă îl ai... Disponibilitatea noastră e inepuizabilă. Firesc mi s-ar părea să ținem bărbați în captivitate. Nu unul, ci șase-șapte, mulți, mult mai mulți. Să-i hrănim și să-i spălăm. Să-i îngrijim. Să le primenim spinarea, urechile, subsuorile. «Lutul» sfrijit. Să-l învăluim în săpun, să-l dezghiocăm cu blîndețe, pe-ndelete, din toate cutele. Să-l facem bun, mînos, alunecos... Visez o asemenea rezervație de bărbați. Animală. Nouă, femeilor, ne-ar tăia panica, ne-ar aduce liniștea, confortul. Putința de a ne concentra asupra altor treburî... Bărbații nu ne cunosc îndeajuns.” Fals după fals. Dincolo de

grotescul voit al fantasmiei, de ironie și umor, e o prejudecată: nu doar sexele între ele nu se cunosc, ci oamenii unii pe alții și foarte mulți pe ei înșiși. Aceeași falsă pretenție de *adevăr absolut* când adevărurile sînt toate *relative*. Cred că o dată depășit hopul primului fluierat în biserică, Dora Pavel va reveni cu concerte întregi – talentul prozatoarei e indiscutabil.

Maimuțe personale. Să spui că „personajele acestei cărți sînt înfrîntii societății totalitare”, cum o face prezentarea anonimă de pe copertă, e prea mult și mult prea puțin. Prea mult, fiindcă în *Eu și maimuța mea*, romanul lui OVIDIU PECICAN (1990), „totalitarismul” este lăsat undeva în urmă, într-un fundal difuz, radiografia auctorială nu-l are anume în vedere și e foarte bine că-i așa - se evită, astfel, conjunctura îngustă și, eventual, chiar teza. Pe de altă parte, e mult prea puțin, fiindcă talentul indiscutabil al tînărului scriitor este înzestrat cu lentile extrem de puternice și incomode. Ovidiu Pecican nu se oprește la suprafața strict socială a lucrurilor și împlărilor omenești, ci străbate dincolo. „Spațiul” său scriptural are patru dimensiuni și încă una pe deasupra: oglinda din vis. Bolnavii lui („Oameni normali, detașându-se de ceilalți prin sensibilitate... au ceva în exces sau, dimpotrivă, le lipsește ceva anume pentru a fi ca marea masă anonimă”) sînt ființe hipersensibile din perspectiva unei societăți anchilozate, dar ființe pur și simplu dintr-o perspectivă existențială deschisă, liberă. Boala, chiar cu simptome uneori pedant medicale, vine din dorința de a nu trăi oricum. Maimuța personală (care-l obseda și pe Radu Cossașu, cel mai apropiat prozei tinere din garda veche) este asumată cu luciditate, stăpînită prin dinamica gândului întors înăuntru, silită să exerseze marea „temă a nimicului”, să-i dea substanță și culoare. Trăitori printre cărți, chiar apelînd la scris ca la un „exercițiu util de disperare dresată”, eroii - „cîrțițe hiperinteligente” - se-ntrupează ezitînd, tatonînd limite și performanțe, atenți la „viziuna luminată” cu ceva din destinderea crispată a unui Blecher: „Curînd începu să se gîndească la sine așa cum ai privi la un film în care, pe tot parcursul, actorul principal joacă întors cu spatele”. În „zona problematică a ființei” punctele de suspensie sînt absolut legitime - „Un om e un continent imens, rulînd într-o ceață densă, universală” - iar granița dintre realitate și ficțiune e ciuruită de mecanismele autoreflexivității. Sub ochiul uimit al celui care mai așteaptă încă declanșarea Aventurii, dintr-o clipă în alta, ca-ntr-o copilărie perpetuă, se forțează „nașterea transcendenței lucrurilor, a dubletelor spirituale”. Viața poate fi atunci o „gelatină dospind idei”, modulînd inconsistența zilei.

Dacă titlurile prozelor - sau ale capitolelor romanului - sînt veritabile poeme într-un vers apelînd la metaforă (*Țărm în Marea liniștii*, *Luna cu muguri*, *„Bărbatul se apleca peste ghizdurile fîntîinii”*, *Terase triste*, *repezi amintiri prin care ceața trece ca un cîntec*, *Seringă în arhitectura*

zilei, *Cristale reci pe catafalcul mării și Dimineața la pomul limpezit*), instrumentul predilect de lămurire interioară va fi comparația. Tensionată, activă, descoperind lumea, din nou, cu fiecare altă punere față în față a unor termeni, comparația trăiește desfășurat, despletită și capricioasă, analizînd și putîndu-se contrazice, e vie și palpitîndă, visează conexiuni și inventează relații. Puncte de suspensie și comparații, instrumentele firești într-o carte despre singurătate și căutare de sine, despre nevoia de a sfîșia „draperia de catifea mohorîtă” a uzanței, despre rezistența comun și amorf: „Valuri de rațional spărgîndu-se de poarta sufletului meu”. Inventarul romanului lui Ovidiu Pecican consemnează evadări, creioane delicate circumscriind muguri de lună și de sentiment, înguste ferestre întredeschise înspre un „fantastic” al dincolo-ului ființei, scene lucrate în maniera decupajului cinematografic. O structură compozită în planul de suprafață, unitară în subteran, acolo unde harul leagă și dezleagă ițele.

O lectură care îmi întărește bănuiala avansată în 1989: proza românească atinge prin scrisul unor Mircea Cărtărescu, Ioan Groșan, George Cușnarencu, Răzvan Petrescu, Ion Cristoiu, Ștefan Mitroi, Ioan Lăcustă o altitudine egală cu aceea a prozei noastre interbelice: modernitatea indiscutabilă, de mare prospețime și acuitate, eliberarea de constrîngerii ori prea rebele „libertăți”, altoirea decisă pe o solidă „tradiționalitate”, expresia consunînd cuprinderii gândului, echilibrul între cultură și har.

Darul acestei veri, 2001, este o culegere de mini-proze mizînd pînă-ntr-atît pe stufoase ambiguități, încît suficient de exersatul meu spirit detectivistic se descoperă nu de puține ori pus în încurcătură. Totuși, pînă la urmă, cartea nu se îndepărtează de portretul deja schițat la debut al stîrnitorului de scandaluri Ovidiu Pecican. Parabole, în registru comic sau grav (cu precizarea că adesea cel comic are gravitatea drept fundal, iar cel grav stă gata să alunece în derizoriu și caricatură), aforisme dezvoltate, pseudo-anecdote, mici poeme în proză, nuclee ale unor posibile povestiri-fluviu, iată materia din care se alcătuieste „darul” din titlu. Ca și în cazul *maimuței personale*, structura compozită induce în eroare, ba chiar poate stupefia, dovedindu-se, la o lectură mai atentă, organizată strîns și mînîndu-și înțeleșurile și subînțeleșurile spre o încheiere unitară: „Odată doi munți stăteau unul lîngă altul. Apoi unul dintre ei s-a mutat” (*Cea mai simplă poveste*). Rareori s-a formulat o definiție mai lapidară și mai încăpătoare a istoriei omenești. Aceste povești „simple” capătă, sub condeiul lui Ovidiu Pecican, o doză aproape insuportabilă de subversiune, căci senzația de prim-plan e că ascund sensuri fundamentale, de care depinde pasul tău următor și pe care le poți oricînd rata neducînd pînă la capăt descifrarea ori lăsînd-o să se extenueze pe vreun drum lăturalnic. Noutatea față de tonul din *Eu și maimuța mea* e aburul crepuscular adăugat și celor mai ghidușe perspective. De altminteri, în prima proză (2000) se

vorbește explicit despre posomorea bătrâneții și despre decembrie care „înseamnă pur și simplu noapte.” În plus, o privire mai calmă și mai înțeleptă asupra evenimentelor din jur, căci astăzi a spune „lucruri știute de toată lumea” e o virtute când „toți tac cu privire la ele.” Iar aceste lucruri știute de toți îți dau și dreptul ori pofta de a vorbi de funie în casa spânzuratului. Ceea ce Pecican pare să facă fără nici o efortare.

Să „traduc” ce-a vrut să spună autorul în aceste texte, ca la școală, mi se pare caraghios. Plus că n-aș termina degrabă, iar spațiul e mereu limitat. De aceea, mă voi mulțumi să transcriu câteva dintre secvențele care îmi plac pentru *cum* spun niște lucruri tăcute de prea mulți contemporani. Iată:

„Intrînd dimineață în biroul meu am observat cu răsuflarea tăiată că scaunul era gol!” (*Birou*). „Au tot amînat botezul pînă s-au trezit că bebelușul vorbește. Imediat ce l-au scos din scîldătoare, el a și dat nume celor dimprejur. Astfel a devenit mama *kaka*, tata *pishu*, iar restul indistinct al lumii – *bleah*” (*Botezul*). „...De ani de zile, primul pacient pe care îl tratez sînt eu. În fiecare dimineață, în baie, îmi scot inima din soclul ei și, cu infinite precauțiuni, smulg cîte o nouă foiță din învelișul ei pulsant. Inima mea a devenit atît de transparentă, încît acum, privind-o, ați putea spune că sîngele a hotărît să se înnoade în aer fără să se împrăștie printr-un simplu capriciu” (*Artă și meserie*). „...Camera a rămas pustie. Cui să-i trebuiască o odaie așa de mică ori așa de mare?” (*Camera*). „Cînd ajunse acolo se întreabă: - Acum ce mi-a mai rămas de făcut? - Pe margine nu poți face nimic – își răspunse tot el. Să zicem că marginea nici nu există. Norii trec firesc peste ea. Vîntul care îi poartă nici nu știe că undeva e o margine. Atunci înseamnă că este numai în el. Că el este ea.” (*Marginea*) Să mai adaug cîteva titluri: *Varul din flori*, *Tehnica pierderii trenurilor*, *sînt*, *Între două somnuri*, *Scurtissim*, *Scrisori*, *Scriptorul și faptele sale* („Cele mai bune cărți sînt cele care își fac cititorul să gîndească ceea ce nici măcar nu cuprind”), *Fuga pe loc*, *Filosoful și moartea* și așa mai departe. O carte inegală și peștriță, ca viața însăși, ambiguă și imprevizibilă, ca moartea însăși.

Eseuri asupra cuvintelor. D.R. POPESCU și-a reeditat, printre altele, *Duios Anastasia trecea* și *F. Prilej* pentru o nouă lectură și pentru redescoperirea adevărului deja banal că literatura unei jumătăți de veac n-a fost nici deșert, nici gaură neagră. Din convingerea că „adevărul are un farmec al său pe care dacă nu-l cauți nici n-o să-l găsești”, D.R.P. scrie o proză interogativă, incomodă, pentru care viața nu poate fi „simplă, simplistă, simplificată”. „O continuă investigare a căilor de ajungere la adevăr și a soluțiilor de a-l reprezenta artistic” (M. Iorgulescu) imprimă paginii sale o alură „peripatetică”, „socratică”. Întrebări și răspunsuri, din

aproape în aproape, creează trecutul, prezentul, existența însăși. Nici o relație într-adevăr temporală sau spațială nu e respectată. Se provoacă un „spațiu al crizei” în care se pot întretăia interogatorii amănunțite, exagerate, mereu proiectate la scară înalt umană, oricît de distorsionate, de stranii ar fi întîmplările propriu-zise. Sînt supuse analizei obstinate mai ales vorbele. Fiecare cunoaște vorbele celorlalți, se rememorează dialoguri, se interpretează cele mai mărunte nuanțe, lumea ca spectacol de vorbe alcătuit un text obscur, ispititor. Personajele încearcă să pătrundă dincolo de cuvinte în foarte complicate eseuri asupra acestora.

În *Duios Anastasia trecea*, totul se poate rezuma în cîteva rînduri de nivel zero al semnificației. Mortul nimănui, iată întîmplarea, pretextul, declanșatorul „crizei”. Reacția celor (încă) vii complică, dramatizează, abstractizează un fapt de concretețe aproape banală. Complexele *eseuri* prin care personajele se răsfrîng, verbal, unele în celelalte țin, la D. R. Popescu, de gîndul activ. Nimic din ceea ce i se întîmplă omului nu e mărunț și fără semnificație. Mania de a „filosofa” a personajelor ține de definiția cea mai cuprinzătoare a cugetării ca modalitate - la îndemîna omului, deși nu unanim utilizată și recunoscută ca emblematică - de a *îngreuna* (în viziune heideggeriană, de pildă) lucrurile, de a le scoate din ușurătatea lor cotidiană sau tradițională. De a le conferi greutate, o altă greutate/gravitate. La prima vedere, Anastasia îngrijește mortul din rațiuni umanitare, Costaiचे încearcă s-o împiedice fiindcă înțelege altfel situația. Naturalului, feminin, conservator, i se opune socialul, masculin, adaptabil, veșnicia și efemerul existînd doar prin limbaj. Pletos și vulnerabil, cuvîntul e femeie și poate pune în primejdie fapta însăși cu însemnele ei bărbătești, exterioare...

O nouă lectură ar putea traduce altfel semnele nuvelei dramatice a lui D. R. Popescu. Dramatice nu atît prin tensiunea înfruntărilor, cît prin „înscenarea” bogată a textului. Fiecare element din decor are un rost, fiecare detaliu din „coloana sonoră” deschide spre sensuri multiple devia(n)te, subminînd aparentele certitudini. Anastasia pare să asculte de „obiceiul pămîntului”, de tradiții, și dorește să îndeplinească, alb, un ceremonial. Costaiचे pare să asculte de relațiile sociale și politice, de obligația individului de a se plia imperativelor orei istorice. Cu alte cuvinte, ambii se supun unor legi din afară, sînt/par simple marionete sub dictat exterior. Dacă privirea cititorului se întoarce asupra detaliilor de cadru și atmosferă, asupra scenei acțiunii, lucrurile se arată într-o altă lumină. De la bun început, totul stă sub semnul morții, semn dublu - exacerbat, pe de-o parte, de starea de război, care ea singură răstoarnă cutume și cere replieri ale individului, pe de altă parte, unul intravital, de fundal amplu și implacabil. Noaptea *îngroșată*, cocoșii *împietriți*, întunericul „de cimitir, rece și *stătut*”, morțile

repetate, reluate mereu, ale lucrurilor, ștergerea diferențelor, apa *clocită* a nopții, ielele crăpînd noapte de noapte într-o încercare zadarnică de a isprăvi fătutul, toate acestea - sublinierile îmi aparțin - sugerează apăsarea unui sfîrșit absolut, împrumută tonalități apocaliptice, amintind de infernul descris de un Laurențiu Fulga, să zicem, într-o asemănătoare tentativă de a citi printr-un șir de metafore sumbre războiul. Visele Anastasiei - chinuite sub greul întunericii - sînt toate premonitorii, însă respectînd strict scenariul superstițiilor tradiționale - măsele picînd din gură, măturat îndelung etc. Groază, frig, întuneric, moarte. „Mormîntul viu”, cucuvelele și scenele de grup alungînd halucinant piaza rea - „toate străzile erau pline de pălării aruncate în aer, toate, și în piață, lîngă hală, toți aruncaseră cu pălăriile după ea.” În această *scenă* decorată insistent, obsesiv, se insinuează două idei paralele, înaintînd buimac și căutîndu-și, de-a lungul întregii proze, locul. Accidentul războiului, cel care sugera legătura sa exclusivă cu moartea, este clintit din amăgirea sa de gîndul morții intravitale, de spaima calmă de moartea perfidă, mereu la pîndă. Anastasia „adormi încet, cu gîndul la frunza de-o văzuse ieri cuprinsă de moarte pe margini. Se rotea frunza. Frunză de dud. O otrăvea galbenul, mîncă din ea încet ca o omidă. *Moartea nu venise dintr-o dată* (s.m.). Ea întîi își trimisese semnele, să dea de știre. Nu venea ea pe nepusă masă. Nici la frunză.” Pe de altă parte, Anastasia visează șiruri de morți trecînd pe apele Dunării. Morții, din generații tot mai îndepărtate în timp, sînt grupați strict după apartenența la o familie. Ei trec plîngînd că nu-i oprește nimeni, că, prin urmare, „n-aveau mal de care să se apropie, de care să se lipească și să rămînă.” Memoria urmașilor - singura în stare să asigure „existența” morților - a slăbit. Morții „parcă erau ai nimănui.” Din cele două *semne* - gîndul la frunza atinsă de moarte și visul puhoaielor de morți - Anastasia își construiește propria atitudine față de mortul străin. Iar atitudinea sa e *intelectuală* - nu întîmplător, ea e „domnișoara învățătoare”. Altfel spus, nu ține seama întîi și-ntîi de legi și reguli exterioare. Ca urmare, pentru ceilalți mortul e fie dușman, sîrb, răzvrătit și, deci, nimic nu le poate cere să le *pese*, să gîndească, așadar, la el („a păsa” vine din latinul *pensare*, o întîmplare etimologică plină de înțelesuri); fie un *străin*, neintrînd în zona datoriei familiale ori comunitare, singura care, prin tradiție, cere *păsare*, gînd, memorie. Ceilalți îl lasă, așadar, la răsruce din incapacitate intelectuală. Ei nu pot gîndi *singuri*, nu se pot desprinde - și nici nu doresc - din certitudinea amăgitoare a legilor. Nu „obiceiul pămîntului”, în sensul de tradiție respectată de o comunitate, o obligă pe Anastasia să se îngrijească de mort, să-l gîndească și să-i pese de el. O obligă gîndul suspendat, hrînindu-se din sine însuși, al morții intravitale. Anastasia își și proclamă, de altminteri, ea

însăși surprinsă de palierul pe care gîndul ei o situează, libertatea și invulnerabilitatea. Ea este intelectualul - cel ce gîndește singur. Costache, la rîndul său, bănuiește adevărul. Știe că Anastasia nu poate crede în prostii și fleacuri muierști. Deși reprezentant al legii, intervine fără forță, ca spectator, iar curiozitatea sa e, în parte, intelectuală. Vrea să vadă pînă unde te poate duce gîndul morții pure și simple. Știe, apoi, că, gîndind, Anastasia nu poate fi oprită. Că el va fi un învins, „umanizat” de victoria Anastasiei. Căci „moartea are întotdeauna dreptate.”

O patimă a interpretării care va prolifera în F: „În fața materiei care se distruge ireversibil singura formă care este eternitatea e povestirea”. Viața este pentru D. R. Popescu un text, Textul. Inefabil, capricios, seducător, ambiguu, el poate fi abordat prin intermediul povestirii ca lectură. Povestirea este terenul de conciliere temporară, fragilă a visului cu realitatea. Dicționarul incomplet al Ființei („... Fugă. Ființă. Frică. Fotbal. Femeie. Fericire, Fantezie. Foc. Fantastic. Foame. Formă. Ficțiune. Fotbal. Fum. Fenomen. Fatalitate. Fotbal F...”) cheamă jocul. Proiecte și supoziții („de parcă” sau „ca și cum”) se aglomerează în jurul unui personaj pentru a-i atenua singurătatea funciară. Toți oamenii sînt „veniți din diverse părți străine și rămăseseră și aici cu părțile acelea străine în ei”. Într-un timp paradoxal, care scapă deocamdată oricăror tipare, oamenii își spun părerea, interpretează, avansează ipoteze existențiale provizorii în măsură să-i vindece de propria viață. În „disciplinarea epicului prin narațiunea de tip anchetă” vede L. Ulici una dintre rădăcinile faulkeriene ale prozei lui D. R. Popescu. Registre verbale variate, consonante prin aceeași pasiune quasi-demențială de a vorbi despre tot ce întîmplă sau pare că se întîmplă alcătuiesc o orchestră tragi-comică. Soluții precum cea a lui Dimie, exilat de bunăvoie în cel mai înalt plop din sat, sînt condamnate să-și piardă doza de neobișnuit, să se alinieze haosului de gesturi nemaiîntîmplăte intrate brutal în cotidian. Făptași și victime în același timp, implicați într-o judecată perpetuă, îndrăgostiți mai ales de sonoritatea și libertățile pledoariei decît de actul în sine supus comentariului, eroii lui D. R. Popescu demască ambiguitatea momentului istoric: „Numai vocile și pașii ne făceau să ne distingem totuși din noaptea care continua să ni se pară un zid de neînvinși și care se muta o dată cu noi, mereu înaintea noastră”. Esențială devine forma imaginată oricît de fantezist, dar înzestrată cu o coerență măcar aparentă. Visul și realitatea au șanse egale să fie verosimile, funcție de cuvintele pe care le reprezintă. Esența ludică a existenței autentificate doar prin cuvînt este punctul de fugă al cărții: „Totul e posibil. Fiindcă totul e imposibil. E un joc în toate și-am să vă spun ceva - de la joc am învățat eu să judec mersul istoriei (...). Istoria - simplu ca bună ziua, e un joc, un tango sau un vals, o direcție a pașilor, un ritm - care poate fi unul sau altul”. Mania disecantă a

lui Holban, consumată obsesiv pe o singură coardă, se dezlanțuie la D. R. Popescu într-o orchestră inconfundabilă în care flautul și trompeta exersează armonii inedite. Forța interpretativă a cuvântului silit să-și reveleze toate nuanțele este dusă pînă la ultima consecință. Relativitatea generoasă a comunicării prin limbaj închipuie o enciclopedie a ființei niciodată definitivă, ci deschisă, perfectibilă. Inefabilul existenței nu e alterat de explicații. Mulțimea acestora nu intențiază procese, nu anchetează primar și nediferențiat, ci propune, dezvoltă eseuri, parabole. Memorie, vis, realitate sînt toate incerte, fără granițe care să le delimiteze net teritoriul. „Parcă la toți ne lipsește mama” (*Vînătoarea regală*) - definiție a unei lumi orfane de certitudini care pledează pentru complexitatea existenței. Toate personajele știu să dizerteze pe teme umane. „Nerealitatea lumească”, „năzbîtiile memoriei” sînt întrebări adresate oricui, tot așa cum relația realitate/ficțiune pare să-l obsedeze pe prozator. În primele pagini ale excepționalei *Vînători regale* (1973), un meci de fotbal (joc, convenție, hazard etc.) este citit, dintr-o perspectivă mult simplificată, pînă la scara istorică: „protestul ei era inutil în fața realității de pe gazon, aranjată și lustruită de cei presupuși de ea și care stăteau în spatele nostru, noi fiind pe banchetele mai apropiate de pămînt, acolo unde meciul se vedea așa cum părea că este”. Ambiguitatea existenței, a Textului este numită mereu, ca într-un leit-motiv. „Orice analiză e valabilă atunci cînd e plauzibilă, așa că sînt posibile mai multe variante plauzibile, mai multe adevăruri și, în consecință, mai multe erori”; „Toată lumea știe că noi oamenii suntem legați unul de altul prin vorbe, și mai rar prin dragoste și foarte rar prin sînge”; „Apele nu se mai separă atît de ușor cu toiașul și stau amestecate, chiar lovite cu ciomagul” etc. Locul și timpul nu mai au însemnătate, își pierd individualitatea. O descriere à la Balzac e cu totul anacronică într-o lume care se întemeiază pe cuvinte, așadar dramatică. Romanele lui D. R. Popescu sînt esențial dramatice prin perspectiva tragică asupra „fleacurilor capitale”, prin recuzita simplificată, simbolică, stilizată uneori excesiv care circumscrie cadrul, cronotopul romanesc, prin apelul la replică al personajelor. Lumea prozelor sale este un text dramatic. Detașarea prozatorului de lumea creată este geamănă cu cea a martorului Nicanor, urcat pe catalige. „Mă priveau cu fața ridicată spre cer, cum privești norii sau păsările. Mă despărțeam de ei, trăiam cu patru metri deasupra lor, izolat ca într-un alt sat sau într-o altă lume”. Odată spectacolul declanșat, autorul urmărește de la galerie scena și sala în același timp, gata să rețină, să coreleze, să opună mai multe perspective, conștient de imperfecțiunea fiecăreia, sperînd să identifice rezultanta. Din culise pîndește neobosită moartea. „Care mîrire stă pe pămînt neschimbată, care suflare, care înălțare? Și care desfătare lumească este lipsită de întristare? Toate sînt mai neputincioase decît

umbra, toate mai înșelătoare decît visurile... O clipă numai, o clipă, și pe toate acestea moartea le apucă”. Cărțile sînt tot atîtea împotriviri la ideea sfîrșitului, oricînd iminent, al oricărui text.

Vezi și *Dumnezeu în bucătărie*, 1994; *Paolo și Francesca și al treisprezecelea apostol*, 1998; *Falca lui Cain*, 2001.

Negustorul de povești. Apărut postum, romanul *Eclipsa Generalului* (2001) face parte din ciclul *Cantacuzina* și convoacă, într-o construcție extrem de echilibrată, motivele esențiale ale prozei lui TUDOR DUMITRU SAVU. Debutînd în 1981 cu *Marginea imperiului*, T.D.S. aducea în proza românească un stil original deplin conturat, delimitînd totodată, net, un *teritoriu* creat anume și luat în stăpînire cu acte în regulă. De la o carte la alta, nu se va produce, ca urmare, o evoluție în sensul modificării esențiale a instrumentarului, ci o creștere și o adîncire rezultate din privirea dintr-un alt unghi a aceleiași *zone*, autorul fiind călăuza capricioasă și imprevizibilă, gata oricînd să deseneze o hartă complicată, „barocă”, niciodată explicită în sens matematic, mereu expresivă în sens existențial. Motoul lui Cornel Nistorescu la *Paradisul provizoriu*: „Într-o zi am privit lumea. / A doua zi am descris-o / A treia zi am privit-o din nou / Era altfel”, poate conveni genului de proză frecventat de T.D.S. Spre deosebire de majoritatea colegilor de generație, atrași de cotidianul i-mediat, față de care se situează într-o poziție tensionată, vulnerați de cenușiu și fără-sens și transferînd interesul asupra procesului producerii textului după formule cît mai inedite, dar și mai blazate, mai crizice, T.D.S. găsește resurse inepuizabile în vechiul, tradiționalul ceremonial al povestirii, nu renunță la magia și eminența condiției sale de povestitor, pe care o descoperă liberă, generoasă, implicat-autonomă. Lumea pe care a creat-o – cu orgoliul unor Faulkner sau Márquez – este cu fiecare povestire alta și altfel, privirea fiind în cel mai înalt grad creatoare. Cantacuzina și împrejurimile/succedanele ei, niciodată îndepărtîndu-se de Marele Fluviu decît pentru a *veni dinspre* pustiul cîmpiei, al realului încă nerostit și, deci, fără consistență, constituie o *zonă* în care lucrurile și lucrările omenesci ascultă de legi proprii. Pătrundem într-o *altă lume*, în care cotidianul pur și simplu nu are acces, omenescul fiind interogată exclusiv dinspre fața sa tainică, misterioasă, cea în care stăpînește simbolul și pîlpîie *semnele*. Viața este un *labirint*, orice întîmplare este „ca o peșteră”, omul apelează la *oglinzi* de tot felul pentru a afla drumul adevărat și este împiedicat în expediția sa interioară de imixtiunea unei Puteri, a unei Ordini cazone, adică lipsită de atributul esențial, acela al întîmplării, al poveștii, al lecturii originale a semnelor. *Labirintul*, *Oglinda* și *Ordinea* sînt coordonatele în ne-limitele cărora se înscriu enunțurile prozatorului.

Personajul principal rămîne Dunărea, ea acceptîndu-l alături, într-o complicitate extrem de subtilă și „veche”, pe „negustorul de povești”, cel care are acces la cuvintele puterii. Povestirea este prevestitoare ca la Sorin Titel, magicul, senzaționalul mai păstrează arome din Voiculescu ori chiar din povestirile lui Caragiale, un ton sau altul amintesc de sud-americani. Înruirile nu pot fi ignorate – prozatorul scrie în *Cantacuzina*, adică în locul cel mai dens în povești, acolo unde are trecere meseria sa. Lui T.D.S. îi este străină secitatea transcrierii, oricît de sofisticate și șocante ar fi tehnicile acesteia. Pentru el, Textul romanesc este încă sau este iarăși, dacă ne gîndim la neoromantismul ultimilor ani ai secolului trecut, *mașină de visat*. Oglinda, veritabil motiv în proza sa, nu este niciodată fidelă în sensul reproducerii impersonale a lumii. Dimpotrivă, ea formează, deformează, informează chiar, realul. Îl învață să se privească printr-un ochi întors, promițător de dez-văluiri. Poveștile lui T.D.S., *băsmuitorul*, cum îl numește D.R. Popescu, sînt de o remarcabilă densitate, lăsînd mereu cititorului fertila melancolie de a nu fi interpretat tot ce i s-a oferit.

În *Cantacuzina* (1995), carte care își asumă simplu chiar numele ținutului ficțiunii, povestea începe atunci cînd, eroina murind, istoria ei stranie poate fi reconstituită liber (amănunt important, povestea, oricît de atentă la detalii „istorice”, nu renunță la libertatea interpretării, la variantele infinite ale rostirii). Femeia care a refuzat să nască fiindcă a fost victima unui viol, refuzul ei anulînd efectul însuși al actului umilitor, căci nu-i îngăduie să se încheie, să aibă, așadar, un sens de așezat în istoria lumii, moare, în cele din urmă, lăsînd loc martorilor. E de spus că aura fantastică a prozei lui T.D.S. se brodează pe detalii de un realism atroce, rezultatul fiind un text poetic, lucrat după regulile canonului muzical, cu singurătăți prinse în plasa legilor eterne ale comunității, cu comunități care își pierd și-si regăsesc unitatea prin respingerea/asumarea tuturor ciudățeniilor indivizilor alcătuitori. Sia Ferekide Belgun, punctul de fugă al poemului romanesc, îi obligă pe toți cei care au cunoscut-o, și acum s-au reunit la un straniu priveghi recuperator, să-și reconstituie și reconsiderare propriile vieți.

Apărută, cum spuneam, postum, *Eclipsa Generalului* duce mai departe, cu frînturi leitmotivice din cărțile precedente, ideea că adevărul nu există, nu poate fi știut niciodată în toate detaliile sale, lucrul cel mai important și singurul la îndemîna omului fiind efortul repetat de a împrumuta sens existenței prin intermediul complicatului, savurosului ceremonial al povestirii fluente, armonice, ambigue. Se întreține suspansul, căci el intră în definiția însăși a relației omului cu propria înaintare destinală. Dacă misterul nu poate fi dezlegat, el poate fi, în schimb, adîncit. Ezitarea în fața detaliilor povestirii, ezitare care condiționează aura fantastică, e jucată fin de naratorul însuși, rătăcit

adesea în labirintul propriei istorisiri pentru a-i degusta mai pe îndelete deschiderea. Garnizoana cu mii de soldați, întreținută în gol, e și aici Ordinea exterioară și pînă la un punct implacabilă, ținînd în suspans gesturile diurne și obligîndu-le să se justifice iar și iar. Cîmpia e și ea o prezență amenințătoare, e locul deschis și ascuns totodată din care vin toate relele. Dunărea, în schimb, asigură iluzia înscrierii într-o devenire, în curgerea implacabilă, dar firească, ba chiar controlabilă prin exercitarea ritualică a meșteșugurilor locului, prin respectarea strictă și savuroasă, încîntată de sine a unor gesturi imemorale. Acestor „personaje” li se adaugă și cel din pădurea de sălcii, constructorul invizibil, lăsîndu-se vederii doar cît să nu i se uite stăruitoarea prezență la temelia faptelor. Toate metaforele sînt amușinate, descrise, cîntate, niciodată pînă la capăt, moartea însăși devenind un refren în marea melodie a poveștilor fără sfîrșit.

Omul care amîină. În 1988, cînd debuta cu romanul Herbert, FLORIN SICOE reținea atenția criticii în primul rînd prin dozarea foarte personală de tradiție („desuetudine”) și modernitate, de crepuscul matein și lumină tare, de largi veșminte simptoos-lenoase și strîmte, iuți „treziri” în ritmul ultimelor experimente ale prozei. Unicitatea, singurătatea tînrului romancier în teritoriul literelor românești aveau să fie, cred eu, atenuate un an mai tîrziu, cînd apariția citorva cărți de excepție proba configurarea unei anume direcții, extrem de fertile, în stare să se afișeze în continuarea scrisului interbelic fără a abdica de la imperativul etern al avangardei. Fiindcă, dacă Florin Sicoe este, într-adevăr, cel mai puternic impregn timer de ceea ce am putea numi „efectul Breban”, cartea sa nu e străină de știința înfiorării Textului proiectat în „infinutul de infinituri” al ființei (Mircea Cărtărescu), de realismul rafinat, interesat de „lunecoasele suprafețe ale zilei”, al lui Răzvan Petrescu, de ochiul exersînd desprinderi succesive „ale straturilor de păgînătate” al lui Ioan Groșan. Herbert, cel hărăzit înțelegerii nu acțiunii, „blestemat să privească”, explorează starea neclară, suplinind deficitul de existență prin imaginație și desfrîu subtil al verbului. Crinoline de vorbe, elegante, poetice, alunecări și plutiri ale gîndului legănat „de cărți și de case vechi”, sfișiate cu gesturi mătasoase, dar ferme de inserturi auctoriale autoreflexive, discret-emfatice, compun împreună romanul „omului - animal care amîină”.

Tratat asupra cozii (1992), roman-pamflet, de o factură, la prima vedere, în divorț total cu „viziunea herbertiană”, este, în fond, varianta crudă, brutal-ironică, a romanului de debut. „Omul care amîină” este, poate fi, e sortit să fie și „omul care așteaptă”, „blestemul privirii” înseamnă și „distanța față de rol”, în limbaj sociologic. „Eternitate a detaliului și a simbolului mărunț, insignifiant, o exacerbare a amănuntului și a țesăturii fine, microscopice a existenței văzute la o scară mărită, astronomică...”

(semnalmente ale romanului Herbert, identificate de Nicolae Breban) găsim și în *Tratat*. Secționarea savant-ironică a unui fapt minor, cel puțin în aparență, din realitatea socială - coada, așteptarea într-un șir mai mult ori mai puțin ordonat -, se petrece în cadența flux/reflux, în apropieri și depărtări ale obiectivului, tonul oscilând între pamflet și fabulă, între trompetă și violoncel. Coada este, astfel, când realitatea meschină, vulgară, concretă a luptei, în condiții de criză, pentru supraviețuire, când abstractizată, privită în perspectivă largă, prin lentile măritoare, semn al așteptării, eternitatea ei impunându-se emblematic. Grupul latent, constituit nu dintr-o voință anume, selectivă și lucidă, de a fi împreună, ci dintr-un interes comun temporar, este, în descrierea minuțioasă și subtil-ambiguă a prozatorului, o mostră de laborator asupra căreia se pot detecta semnalmente valabile la scară universală. Cu puțin efort, coada/așteptarea poate reprezenta orice. Într-o asemenea lectură, revoluția, viața însăși, a individului ori a lumii, sînt niște „cozi”. Umorul inteligent al autorului, reținut și gata în orice clipă să-și alăture grimasa, transformă un fenomen derizoriu, de o banalitate tragică, în cheie unică a partiturii existențiale. Luată în serios, tratată cu un instrumentar mult superior obiectului de studiu, învăluită din toate părțile de un ochi scormonitor, pedant, de o gravitate aberantă (sursă a comicului de cea mai bună calitate), coada - „monstruoasă, patetică, umiltoare, ucigașă, disprețuitoare și risipitoare de timp”, dar și „vie, neliniștită, dramatică, patetică, candidă, copleșitoare” - este „înnobilată”. Ea devine un simbol deschis în stare să răspundă oricărei încărcături semnificative. Ea poate defini, în *extremis*, un singur individ: „Un caz aparte de coadă anemică este acela al indivizilor singuri, persoane care, chiar fără să aștepte în fața unui ghișeu, chiar ocolind magazinele alimentare și piețele sărace, dau senzația că stau tot timpul la coadă. Poate pentru că întotdeauna par a aștepta ceva, calmi și răbdători, cu un mic zîmbet obosit înflorindu-le pe față. Ființe suave, închise într-o cușcă de sentimente”. Sau poate promite o revoluție: „Coadă stufoasă semnifică apoteoza cozii. Față de celelalte forme ale cozii, ea reprezintă deplina maturitate. Ca un adult față de copilul crud sau de adolescentul colțuros, ea este desăvîrșirea. Rîu înfiripat cu greutate, învingînd rînd pe rînd toate obstacolele, ea răzbește pînă la mare și-și construiește o deltă. În marea ei frumusețe, (își ajunge), fără a fi, totuși, mediocră sau suficientă. Dincolo de această imagine perfectă, nu există decît ipotetica dezlănțuire a mulțimii într-o splendidă revoluție. Dar asta e numai o iluzie, proiecția unui vis nebulos”. Uimit el însuși de ceea ce analiza sub microscopul scriptural îi poate releva, autorul asistă la „spectacolul măreț al nimicniciei și suferinței omenești”. Scris „fără nici o intenție sociologică”, *Tratatul* este un roman: convoacă o impresionantă galerie de personaje și le descrie în situații surprinzător de aventuroase; este un pamflet: cantitatea de ironie

tăioasă, rece, necruțătoare e uriașă; dar este, mai ales, un excepțional eseu despre răul social: colorat, prolific, imprevizibil. Florin Sicoe ne propune, în cele din urmă, o cercetare sociologică exemplară. El respectă toate cerințele unui asemenea demers: cunoaște îndeaproape limbajul, așteptările, stările grupului (virtual) ales pentru studiu, urmează treptele sociologului profesionist: angajare, implicare, distanță; alege virtuozitatea și ironia față de sine și față de ceilalți participanți la fenomenul social, anulîndu-și temporar competența, renunțînd, așadar, la satisfacerea așteptărilor proprii prin conformarea oarbă, abulică, supusă și chiar senină la un sistem de coduri. Își asigură, deci, distanța față de rol; alternează segmentarea și individualizarea cu abordarea în bloc; identifică nevoile primare și relația lor cu Celălalt („comparația invidioasă”) ș.a.m.d. Toate acestea cu mijloacele scriitorului de talent indiscutabil într-un stil care împacă precizia cu savoarea, pedanteria cu fastul, distincția cu umorul. Ultimul capitol, „Specificul național”, imposibil de ignorat, are cîteva accente joase, evident partizane, șocant vulgarizatoare (tribut față de moda zilei?!), gratuit aluzive, de pierdere a distanței față de rol, în flagrantă neconsonanță cu restul eseului. Excepțională în esul-roman e tocmai demontarea complicatei și nuanțatei eternități a unui fenomen indiferent la puncte cardinale ori formă de guvernămînt. Renunțarea la „maniera aluzivă” în favoarea unei savuroase ambiguități și interesul pentru „un caracter mai general” sînt, de altminteri, mărturisite anume de autor. Foarte tehnicul „Mic curs practic de stat la coadă” izbutește să fie, alături de *Tratat*... un veritabil liber îndreptar în „meseria de a trăi”.

În prag de schimbare. Caut, de-o vreme, într-un gest devenit reflex, data „bunului de tipar” a cărților abia apărute. Încerc să aflu dacă am de detectat în ele presimțiri ori scenarii vizionare sau dacă, scrise în ultimele luni, vorbesc din perspectiva unui deja-știind „după”. *Jucăria* lui FLORIN ȘLAPAC are înscrisă data de 20 decembrie 1989. Nu pot ghici dacă autorul a mai putut interveni refăcînd eventuale pagini cenzurate. Oricum, dacă apăsarea mai devreme mi s-ar fi părut mai întîi curajoasă și abia pe urmă foarte bine scrisă. Acum, dimpotrivă. Deși tema Puterii și a aberațiilor ei își păstrează actualitatea, *Jucăria* are mecanismul intact, în perfectă stare de funcționare estetică și fără eticheta curajului printre-rîndurilor.

Așadar, marea izbîndă a acestei cărți este forma. Autorul are talent, știe să scrie și, ceea ce mi se pare și mai prețios, îi și place s-o facă. Dovadă - absența totală a oricărei constrîngerii străine cuvîntului expresiv. Mi-au venit, firește, în minte sud-americanii bolnavi de metaforă, adică de viață, dar și portughezul Saramago și excepționalul său „memorial”. Însă nicidecum ca îndatorări. O carte ca aceasta, scrisă sub pavilionul „romantismului geometriei” - ca să preiau o sintagmă a autorului însuși -

își lasă construcția demontată pînă la cele mai mici rotițe și pîrghii, furnizînd dovezi ale rigorii compoziționale, dar nu știrbește impresia de surprinzătoare descătușare a cuvîntului. Gesticulația specifică scrisului lui Florin Șlapac - cel puțin în această carte - este dinspre Text înspre Lume, nu invers. Altfel spus, faza documentării în real este suspendată, lumea se naște din jocul întîmplător și generos al cuvintelor. Este maniera parabolei, desigur, însă structura deghizată își neglijează cadrele spațio-temporale proliferînd stări și nuanțe imponderabile, deschise mai multor lecturi. De aceea, pedanteria descrierilor e menită să ambiguizeze enunțurile, comparațiile și metaforele își dau tîrcoale, încîntate de ele însele, tentate să uite referința inițială, ospățul lexical își este sieși suficient. Asta nu înseamnă că *Jucăria* mizează pe gratuitate într-un sens peiorativ al termenului. Din contră, jocul este primejdios, adică încărcat de sensuri și intenții. Subversiunea sa își propune să tragă semnale de alarmă. Mesajul este dintre cele mai imperative. Confuzia din prima frază a cărții nu era o simplă cochetărie: „Dricuri, ba nu, trăsuri negre...” Cele o sută cincizeci de pagini de remarcabile „exerciții de stil” înregistrează semne indubitabile ale destrămării lumii prevestind dezintegrarea din final: „Imagine în descompunere, tremurătoare. Personajul este luat în primire de unduirile aerului încins care îi dezagregă trăsăturile ca și cum le-ar hașura progresiv cu cerneală simpatică”.

Se pot detecta două mari zone: una „reală”, în care stăpînesc Generalul K. și colonelul Albert dimpreună cu gradați „îfnosi și nesfîrșit de goi în piept”. O zonă a ordinii și disciplinei aparente, a violenței reci, a instituționalizării fricii și ororii. Ființa e un număr supus Puterii oarbe. Metropola și Colonia sînt organizări ale haosului și aberației deasupra cărora planează ciori, ulii frumoși, vulturi albastrii, bezmetic pîndind marele hoit. La polul opus e zona „ideală” locuită de fragilul Alexander, cel cu ochelari, visătorul plănuiind orașe: „Cu arătătorul întins în chip de peniță mustind de tuș însemna aerul”. Orașul rămîne un vis, încercările arhitectului de a-l înălța eșuează: „... zidurile o luau razna, și în loc de oraș ieșea un labirint scîrbos, jur-împrejurul meu, o cazemată înșesată cu coridoare fără capăt”; „Orașul: o arătare împăiată, năpîrlită, cu ciocul vîrît între umerii înălțați ca în așteptarea unei lovituri”. Macularea este inevitabilă. Pe seama lui Alexander se mai încearcă o ultimă șansă, cea a recuperării rădăcinilor, fără de care „te ia vîntul”. Ale lui sînt cele două serii de imagini de familie reconstituind, cu un condei îmblînzit, în sensul unei coerențe mai „tradiționale” a secvențelor, un trecut în stare să promită viitorul, oricît de firav ar fi el.

Între cele două zone irumpe episodul Păpușoiului. Marionetele refac în decor de mucava și în registru grotesc „zona” Puterii. Aici dezlănțuirea expresivă este amețitoare, prozatorul dovedindu-se un virtuoz. Metaforele își răspund una alteia într-un joc de oglinzi și ecouri, cuvintele se grupează în alcătuiuri spontane, șocante, imprevizibile, farmecul derizoriului

domnește asupra unei lumi dezumanizate. Ne aflăm în fața unei replici cu dublu efect: sistemul desenat migălos, dar mereu în negativ, al „zonei reale” este interpretat în plan ludic așa încît, pe de-o parte, i se îngroașă semnalmintele pînă la caricatură, subminarea fiind desăvîrșită, pe de altă parte, are loc o salvare în joc, în gratuitatea artei. Singura umanizare posibilă a unei realități aberante este transformarea ei în ficțiune și conservarea/izolarea ei acolo. Revenind la rădăcini, cum o face Alexander, se mai poate spera la altă lume, la Orașul ideal. Altminteri, sfîrșitul, cortina.

Peisajul nu este privilegiat, suportă și el aceleași maculări. O tentă expresionist-simbolică poate fi detectată ori de cîte ori ochiul naratorului privește în jur. Iată cîteva exemple: „Viermii de mătase ai înflăcăratului amurg țeseau o imensă gogoasă, de unde, cu ultimele puteri, spațiul se zbătea să scape”; „orizontul rămas cu gura căscată...”; „se apropie tiptil un val de ceață apoasă, verzuie”; „Apa din șanțurile ivite sub călcăturile adînci ale copitelor se încrețea, strîmbîndu-se la cer”; „Negura fără sfîrșit încăleca și ea greoi peste scînteierile ce trădau o așezare, departe”; „Pămîntul, adăpostit sub pelerina-i uriașă, grea, cu hanger sclipitor la brîu, pierdut în resemnarea pe care o ducea cu sine, scotea în răstimpuri nasul afară, bîjbîind în căutarea unor vremuri mai bune...”.

Florin Șlapac, jucătorul, este în această carte, poet. Savoarea limbii este atît de perfectă încît fiecare fragment poate deveni autonom: decupat din întregul, altminteri geometric construit, el palpită, comunică. Îndrăgostit de cuvinte, le instalează așa încît istoria și discursul își dispută înființarea dintr-o partidă cu totul remarcabilă.

Vezi și *La inima fermecată*, 1995; *Fără pereche*, 2000.

Dumitru Țepeneag sau cele trei sfere. Romanul *Nunțile necesare* al lui DUMITRU ȚEPENEAG este, pentru mine, o carte de debut amînat. Aleg să-l citesc ca atare fiindcă, oricum, ignor aproape cu totul „preistoria” lui. Mă instalez în facultatea ruminantă, cea mai potrivită, poate, în confruntarea cu un text mizînd cu evidență pe magia sugestivă, pe sintaxa barocă a discursului oniric. Așadar: la o primă lectură, senzația de conglomerat obscur, cîlțos, ieșit din „laboratorul hirsut și erectil” (cum ar spune Marcel Moreau) al unui scriitor care exploatează pînă la ultimele consecințe limbajul de descriție relativă. Existența metaforală pare suverană. Autorul se lasă purtat de propria scriitură spre încheieri neplănuite. Stupoarea de a fi e tradusă într-un enunț vîscos, scăpat din frîu, improvizînd liber în marginea datelor realului eliberat de constrîngerea oricărui semn de punctuație, abia strunindu-și revărsarea în capitele și paragrafe aleatorii. O a doua lectură vitraliază însă secvențele. Îți dezvăluie o stranie, pedantă ritmare interioară, o organizare minuțioasă a

fiecărui verb. Ghemul răspunde, răscrucea semnifică polifonic. Himera, cu aparenta ei discontinuitate, experimentează un caleidoscop scriptural. Semnale deodată împlinzite sînt tot aîtea călăuze în labirint.

Prima cale de urmat ar fi cea pe care autorul te îmbie insistent, prea insistent, cu o avalanșă de repere. Calea *mioritică*. Vrînd-nevrînd, ți se impune prima grilă. *Nunțile necesare* este o excelentă parodiare a baladei, variantă românească și stufos cadențată a *Mioriței*. Personajul central este profesorul Ciobanu cu dublura sa sublimat-poematică, ciobanul pur și simplu. Uneltesc împotriva lui doi tovarăși, Munteanu și Pădureanu. Apare și mioara, cînd grotesc-coșmardescă metaforă a disoluției și crimei, cînd idilică, de o puritate stridentă, imaginînd comuniuni esențiale. Firește, „nunțile” mici, abjecte, căzute și scăzute se încheie apoteotic într-o nuntă mioritică, deci în moarte. Plutirea din *Miorița* baladescă, senină și demnă, este înlocuită de o alunecare implacabilă în gol, în nerost. Secvențele sînt toate refrene ale unei melodii absente, melodie tentată în sforțări tragice, îmbăloșate. Desigur, urîtenia e în exces. Totul e murdar, lipicios; scursori, soareci, limacși, tot aîția mesageri ai finitudinii. Rotirea în gol nu promite decît unicul bine accesibil - moartea. Răul, urîtul sînt active, incitante. Mîna omului presară sare pe limaxul cu bale argintii într-un ritual exorcizant de o teribilă zădărnici. Totul se colorează ca-n misterele medievale, măștile se schimonosesc halucinant. Lucrate sub microscop, cu imaginația dată la maximum („... atunci ridici din umeri și te gîndești că de vină e fotografia ori poate numai mintea ta plină de gînduri ascunse și de tot felul de fantasmă pe care le proiectezi din cînd în cînd fără nici o justificare asupra imaginilor dacă nu chiar banale oricum nevinovate...”), tablouri succesive ori monoton-alternative ale existenței proiectează alegoria mioritică pe un perete igrasios în inegală, în favoarea sa, concurență cu cerul cu stele.

Acesta din urmă pălește, se îngustează, nu mai poate cuprinde disperarea. Dimpotrivă, încăperea mizeră, îngroșat mizeră, capătă deschidere cosmică. Disperarea dobîndește calitate. Căderea în imponderabil a ciobanului se petrece sub semnul unei senzualități întoarse spre sine („... se trîntește pe iarbă întinzîndu-și ciolanele dezmoțîndu-și mușchii își ștergea fruntea de sudoare își trecea palmele peste ochi apoi și le freca de suman o mîna și-o vîra în sîn să-și simtă bătaile inimii și să le asculte și zvîcnetul singelui din ce în ce mai puternic la tîmple zîmbea și întindea brațul deasupra capului se apuce un smoc de iarbă întîlnea blana moale a mioarei care se așezase și ea ceva mai încolo...”), consonînd visceralității dezarmat-lucide a profesorului Ciobanu. Între cele două ipostaze „nu e mai mult decît o perdea neagră ca un zăbranic”. Ca și în *Miorița*, moartea e întîmpinată cu o fantasmă. Nici în baladă, nici în romanul-replică nu se poate vorbi despre așteptare/acceptare senină a

sfirșitului. Fantasmăle menite să țină locul celui sortit dispariției sînt deopotrivă de tensionate, de disperat febrile. Cu un scrișnet prelung cadențat, este cioplit obiectul de vorbe durabil pînă *dincolo*. Excelentă alegorie a actului creator.

Picturalitatea secvențelor sugerează filiații inedite. Am descoperit astfel că Chagall, pe care îl receptasem întotdeauna pe o lungime de undă roz-trandafir, are nete conotații mioritice. Că, în fond, miresele sale plutitoare și mirii fericiți nu sînt decît înfățișări ale murititudinii. Ale murititudinii învinse în singurul mod la îndemîna ființei umane: rostirea artistică. Fie ea cuvînt, imagine, sunet, formă.

Filmul „ființei pentru moarte” - fiindcă secvențele romanului pot fi oricînd citite ca un perfect scenariu în care indicațiile de regie se împletesc firesc cu „dialogurile” - este din familia *Reconstituirii* lui Lucian Pintilie. Imagini gureș-taciturne, mustind de sensuri, lentile măritoare lăsînd să se vadă, impudic, golurile; lîncezeli și ticuri ale nimicniciei; uși abdicînd de la funcția lor metaforală, refuzînd, așadar, să ducă spre ceva. Toate acestea într-un colaj supraréalist exasperant orchestrat propunîndu-se pe sine ca substitut, ca plin.

Profesorul Ciobanu este și un posibil Don Juan vulnerat, funcțiile sale vitale fiindu-i călăii. În economia minuțios dozată a romanului, perechile/vocile se fac și se desfac canonic, cu o știință a polifoniei care trimite, de pildă, la excepționalul *Memorial*... al lui Saramago: „... pipăie cu mîna peretele femeia se așează pe spate și-și mîngîie încet sîinii și pîntecele igrasia e vizibilă e evidentă de ce zîmbești dar ea nu-i răspunde el se apropie cu fața de perete și trage pe nări ai zice cu voluptate mirosul acela acru de igrasie și de urină ce dracu e miroase a moarte șoptește el timid și femeia continuă să tacă și să privească pe fereastră cum sfîșie rîndunelele țesătura fină a ploii baba nu se vede trebuie să fie acolo pe prisma casei vecine dar nu se mai vede...”.

Cum spuneam, scrisul lui Dumitru Țepeneag e o artă plină de întîlniri. Lucru probat și de *Hotel Europa* și *Pont des Arts*. Recitesc cuvintele lui Țepeneag (din *Momentul oniric*): „Visul, prin excelență sinestezic, ne dezvăluie analogia universală, corespondențele care există între lucrurile toate de pe pămînt sau de *dincolo* (s.m.) și care au permis formarea limbajului; omul a pierdut sau a uitat taina, și de aceea visele ni se par de multe ori haotice și bizare”. Și mai departe: „Literatură onirică e o literatură a spațiului și timpului infinit, e o încercare de a crea o lume paralelă, nu omoloagă, ci analoagă lumii obișnuite. E o literatură perfect rațională în modalitatea și mijloacele ei, chiar dacă își alege drept criteriu un fenomen irațional. Și în orice caz literatura onirică nu e o literatură a delirului, nici a somnului, ci a deplinei lucidități”. Și încă: „realitatea obiectivă e neconținut dublată de o infrarealitate”. Cînd Escher își

desenează în două dimensiuni cele *Trei sfere*, dînd iluzia realității voluminoase și vii, descoperă că *iluzia optică* e totul pînă-ntr-atît încît nu-și va putea convinge privitorii să pipăie fila, să-i simtă și înțeleagă planitatea. Nu vor mai crede în altceva decît în iluzia mediată de imperfecțiunea ochiului omenesc. Lucrurile nu stau altfel în fraza lui Țepeneag. Cele trei sfere suprapuse și întretăiate, limbajul, realitatea obiectivă și ficțiunea, sînt deopotrivă de „reale” sub scriitura abilă a prozatorului (nu *adevărare*, însă asta nu mai contează!) așa încît în zadar ar încerca să-și tragă cititorul de mîneacă și să-i mărturisească repetat că nu-s „decît” personaje. Adică, interpretări, răsfrîngeri. Că *deplina* sa luciditate îl ajută să vadă *deodată* toate fețele lumii în oglinda-sferică a cuvintelor și să le transcrie provizoriu într-o „formă”. În cele din urmă, lumea nu știe că-i *scrisă* și că singurele adevăruri sînt lecturile. Fiecare sferă-lectură se crede autonomă, stăpînă pe propria voință, dotată cu forță de acțiune și de reacție. În centrul lor, autorul trage sforile, anunțînd din cînd în cînd în eter că „a scrie înseamnă a trișa” și asta-i singurul lucru cîstit la îndemîna omului. Asemeni pictorului, prozatorului îi place să se amuze trișînd, iar cititorului îi place să fie abuzat pe față. Acea supersugestie a spațiului, tipică desenelor „onirice” ale lui Escher, e prezentă și în cărțile lui Țepeneag. Și același grad de amuzament subtil, inteligent, nu lipsit de o doză de (auto)ironie. În ambele cazuri, realitatea istorică nu e lucrul cel mai important. Ea se întîmplă să fie acolo deodată cu ochiul artistului și să fie antrenată în prestidigitația sa înaltă. Fiindcă jocul, iarăși în ambele cazuri, e și lucid, și înțelept. Vede (aproape) totul, pînă *dincolo*, și oprește alunecările abisale înainte ca privitorul să fie privit la rîndul său de haos. Tensiunea e mereu ridicată, fiindcă nici o clipă nu are confortul lenos de a ști ce va fi în clipa imediat următoare ei. Panica – în scriitura *catoptrică* – stă umăr la umăr cu încîntarea de a fi părtaş unei ogîndiri nesfîrșite. Cititorul se va încredința celor trei dimensiuni sugerate de scriitor, refuzînd să mai accepte bidimensionalitatea cotidianului cenușiu. Fiindcă logica desenului scriptural e perfectă și-ți demonstrează, dincolo de orice îndoială, că ceea ce credeai că nu se poate este cu puțință. *Hotel Europa* și *Pont des Arts* sînt romane post-revoluționare, despre o realitate în plină desfășurare, de o actualitate încă aburîndă. Dar nu asta e important. Transcrieri ale ultimului deceniu pot fi citite în presă, de pildă. Sau în cărți de eseuri politice. Nu datele controlabile interesează și nici măcar soluțiile avansate pentru cele mai puțin controlabile, dar îndelung controversate. Minuția desenului înșelător pune în umbră tocmai *obiectele*, reproduce aidoma ca în realitate. Oglinda simplă și apatică e uitată curînd. Jocul catoptric captează atenția; el spune mai mult decît răsfrîngerea directă. Chiar tenta polițistă e cumva superfluă. Cel puțin în ce mă privește, fascinantă mi se pare avalanșa strunită a trucurilor.

Trișarea. Ca-n *Relativitatea* lui Escher, planuri conturate migălos, pînă la detaliul halucinant („Păi ce faci? zice ea și-mi atinge cu piciorul, mai precis cu genunchiul coapsa stîngă”. După cîteva clipe/cuvinte „ziarul cade, mototolit, la piciorul patului”. Iese din cadru, era o imixtiune a realității în spațiul scriiturii), se îmbină în arhitecturi semănînd izbitor cu lumea, dar fiind, totodată, tot ce poate fi mai străin lumii „obișnuite”. Punctul de fugă al straturilor cărții e mereu dincolo de orizont, presimțit și prevestit de fiecare rînd nou (Povestirile prevestitoare ale lui Sorin Titel știau să sugereze această Iminență fără nume și fără chip, chiar dacă mai estompat). Oglinda e un personaj extrem de viu în proza lui Țepeneag. Nu i-am numărat aparițiile, dar de fiecare dată *spune* enorm. Iată un singur exemplu: „Răsucesc comutatorul. Văd cum țîșnește oglinda, acolo deasupra chiuveței, iar chipul meu prins înăuntru. Chipul meu captiv, buimac, cu părul răvășit, ochii holbați. Mă apropii de el, de mine însumi. Dedublarea asta matinală ar trebui să mă uimească, să mă tulbure. Și totuși nu-i așa. Poate pentru că vin de departe... Nici măcar nu mă mir”. Cel ce vine de departe – din lumile visului lucid – își pierde capacitatea de a se mira dobîndind-o în schimb pe aceea de a privi ațintit, pînă la fisurarea aparențelor. Oglinda *țîșnește*, e vie, îți sare la beregată. Oricît de pașnică și „urbană”, la prima vedere, proza lui Dumitru Țepeneag induce clipă de clipă o stare de neliniște, ești tentat să privești mereu peste umăr. Ca-n vis. Și ca-n desenele lui Escher. Mesajul ar fi că, în mod absolut firesc, *totul* se află aici și poate fi văzut dacă... *deplasezi masa!* „Ideea asta mi-a venit de fapt acum... De la masa unde sînt așezat, printr-o ușă întredeschisă, se vede, în camera vecină o ogîndă [cum altfel, nu mă pot abține să exclam!]. Cînd mă mișc spre dreapta, reușesc să-mi zăresc o ureche și o parte din obraz. Dacă aș vrea să-mi văd și nasul, celălalt obraz, chipul întreg, aș risca să cad cu scaun cu tot. Și așa scaunul se menține într-un echilibru precar, pe numai două picioare. Aș putea, ce-i drept, să deplasez masa...” Asemenea secvențe „nevinovate” sînt nenumărate în cărțile lui Țepeneag. Tehnica e de o simplitate inimitabilă și e deprinsă din mecanismul visului frecventat asiduu și lucid. Absența marginilor, a granițelor, a convențiilor.

Timpul și spațiul sînt spuzite cu mărunte perforații prin care intră și ies imagini, crîmpeie cu sens obscur. O senzație de bine, că nu-i totul pierdut de vreme ce încăp mereu remanieri, dar și disconfortul năucitor al înaintării pe nisipurile mișcătoare ale contextelor mereu schimbătoare. „Dar cum să văd ce e înlăuntrul meu? Nu există ogîndă pentru asta...”

– Atunci scrie!”

Scrisul-ogîndă, scriitura catoptrică acoperă pagina, îi nesocotește marginile, se împănează cu „desene absurde, delirante, care mă ajută totuși să ies din momentele de blocaj cînd mintea mi se golește ca un vas

cu fundul găurit, și nu mai văd nimic decât ce pot zări eventual pe fereastră...” Pe spații mici, totul se petrece ca-n proza realistă, lucidă, de cea mai sobră (și convențională) tradiție. Cu riscul de a părea că exagerez, voi spune iarăși că la fel se întâmplă în lucrările lui Escher. Și-ntr-un caz și-n celălalt, te afli într-un labirint de oglinzi sferice. Poți alege oricare centimentru pătrat – vei descoperi detalii minuțios reproduse (răsfrînte) ale lumii așa cum o știi. Coerente, cuminți, logice, firești, chiar un pic umile în supunerea lor la reguli „clasice”. Numai că trecerea *nemarcată*, nesemnalizată dintr-un spațiu în celălalt dă fiori. Ești obligat la apropieri inedite, la conexiuni aberante, la descoperirea unei noi ordini într-o lume care nu mai este așa cum o știi. Soluția? „Rîd de unul singur, în oglindă. Apoi mă simt mai bine.”

Realitatea – ce-o mai fi și asta? – și ficțiunea romanescă – dar asta ce-o mai fi? – sînt puse în chestiune și lăsate acolo. Întoarce pe toate fețele sub „răcnetele naratorului, înciudat și jignit”, dar lăsate acolo, în chestiune. În realitatea catoptrică (virtuală?), toate elementele sînt libere fiindcă și-au pierdut definitiv libertatea. Sau, oricum, n-o mai știi defini. „Ochii deschiși printre clapele mașinii de scris” (image pe care ar fi putut-o semna un Dali) au la îndemînă o legătură impresionantă de chei, unele de fabricație proprie, dar ușa se încăpățînează să fie una singură. Autorul, personajele, cititorul, realitatea, cuvintele orbesc la întâmplare, umăr la umăr („Oricum, romanul ăsta e un han spaniol bîntuit de personaje ca de niște stafii”) și-n „partea ventrală și invizibilă a lui *Pont des Arts*”. Oglinzile sînt la fel de multe, dormice cu disperare să spulbere ori măcar să subțieze confuzia, deruta, izbutind doar să înmulțească semnele de întrebare. Iluzia simultaneității e și mai apăsătoare, concurența dintre vis și realitate și transcrierea amîndurora în cuvinte (și ele supuse concurenței dintre română și franceză) atingînd uneori răsucirea amețitoare a unui carusel cu mecanismul scăpat de sub control. Fiindcă nu există Privirea pură și simplă căreia să-i răspundă Privitorul pur și simplu. Privirea e mereu intermediată – mașina de scris, oglinda, ochelarii, binoclul, ochii închiși etc. deviază prismatic culoarea albă a Adevărului în toate culorile. Papagalicește. „Nimic nu rămîne fix. Nici măcar amintirile.”

Se cuvine să spun că radiografia la care supune Dumitru Țepeneag societatea contemporană este extrem de nuanțată, iar interpretările propuse, incitante fiindcă pornite dintr-o dorință acută de a înțelege și descrie exact. Am ales, însă, pentru rîndurile de față, scriitura. Fiindcă, într-adevăr, „înainte de scriitură nu se întâmplă nimic”. Iar ce se întâmplă *după* scriitură, oricît ar părea de ciudat, e scriitura însăși. Felul în care izbutește prozatorul să amușine viața – nu din subiectele de pagina întâi, ci din aparențe banale, repetabile, din descompunerea gesturilor mărunte – mi se pare mai adînc și mai grav. Mai plin de sugestii. Chiar și pentru

subiectele de pagina întâi, văzute astfel dintr-o nouă perspectivă, obligate să-și vadă lungul nasului. „Ai dreptate. E mai verosimil să fi visat.”

Plăcerea lecturii, furnizată de cărțile lui Țepeneag, acutizează spaima de viitorul oral și internetic care ne paște curînd. Autorul n-o trece cu vederea. Ba înclin să cred că porumbeii din *Pont des Arts* sînt înrudiți cu cel din cartea lui Süskind – mesageri terifiianți ai spartului tîrgului. „Las bărbia în piept și nu mai zic nimic. Nu mai am nici monoclu, nici binoclu. În curînd voi redeveni un om ca toți ceilalți, un muritor de rînd.”

O lume fără mine. Cercetătoare sobră a fenomenului literar, un pic pedantă, cu o inteligență rece împlînzită doar de înlădierea expresiei secundante, conducînd cu aplomb, dar și cu discreție, expediții temeinice în spațiul literaturii - cum o cunoșteam din scris -, MARIANA VARTIC nu putea fi, pentru mine, autoarea unui roman potrivit pentru „Colecția romanului de dragoste”, colecție care mi-a sugerat întotdeauna, chiar dacă pe nedrept uneori, ceva dulceag, trandafiriu, prăfuit și sentimental ca un album de pension. *O lume fără mine* (1992) nu este nicidecum așa ceva - m-am bucurat s-o aflu. Includerea miniromanului în numita colecție o socotesc „frauduloasă”. Precum în *Doamna Orpha*, de curînd apărut în românește roman al Mariei Gevers, în *Cîrceii de viță sălbatică* al Colettei, în *Praștia* lui Jünger ori în *Mesagerul* lui Hartley, sau chiar în superba *Cărare pierdută*, dragostea e principiul vital, cuprinzător și adînc și misterios, vinovat de istoria însăși a ființei umane, niciodată încadrabil unei *love story* de succes comercial. *O lume fără mine* e romanul crizei puberale, filmul în *ralenti* al „celeii mai fierbinți zile” din viața eroinei, înregistrînd cu o știință absolut remarcabilă a dozării luminilor și umbrelor, a tăcerilor și rostirilor momentul prelung al „deșteptării primăverii”. Nu se satisface în nici un fel gustul minor pentru anecdotie, deși ceea ce se întâmplă e de o densitate epică extraordinară. Afirmația de mai sus va suna ciudat pentru cititorul obișnuit, care a parcurs cartea nemulțumit de cît de puțin i s-a „spus” într-adevăr. Mariana Vartic alege tehnica aisbergului, cea mai bogată și mai pe măsura subiectului. Piscurile vizibile sînt incitante și mereu nesatisfăcătoare păstrîndu-te în stare de curiozitate activă, de uimire, de surpriză, obligîndu-te să simți, să intuiești, să retrăiești ceea ce se ascunde sub vîl. Fetița irumpînd „brusc și cam țeapăn și cu ochii prea mari” în lumea oamenilor maturi traversează ziua cea fierbinte vorbindu-și-o, reconstituind-o cu o recuzită complicată și pură în fața ei însăși, cea de mai tîrziu. Retrăirea se petrece în coborîri încete refăcînd treptele revenirii. Motivul așteptării fără nume, acută și vag disperată, e interpretat cu ajutorul cîtorva constante ale vârstei, toate de o perfectă proprietate: violența trăirii infantile („Călcăm pe vîrfuri, ca într-un cimitir, apoi, deodată, m-am dezlănțuit. Cu un trosnet înăbușit de

sevă, cojile de nucă risipite pe jos își întindeau sub tălpile mele pasta groasă, din ce în ce mai multă, peste pământul năucit de miros verde, și era amurg, și era amețală, și eram o jivină buimacă...”), șocul celor dinții dez-iluzionări (licuriciul e „doar un vierme”), echilibrul precar și fertil la granița dintre imaginar și realitate (secvența, reluată în ecou simbolic, a sîmburelui amenințător al piersicii, întruchipînd o taină cumplită, ascunsă pentru totdeauna, amestec de rod și interzis), fragilitatea cuvintelor subminînd certitudini (un cuvînt înseamnă totul sau nu înseamnă nimic, după împrejurare - nevoia de a spune totul, „altfel nu avea rost”, se izbește de neputința de a găsi cuvintele potrivite s-o facă), dar și oferind posesiunii neașteptate (vezi gîngăniile-„mirodenii”, ori liliacul din fața ferestrei, etape arse prin cuvînt).

Casa, „colțul nostru de lume”, este, dimpreună cu grădina, universul „apartinător” fără de care totul s-ar spulbera. Spaima că întunericul le-ar putea înghiți crește paroxistic. Apartenența e o necesitate vitală pusă în pericol de independența, resimțită dureros de eroină, a „oamenilor ei”. Veghea fetei asupra celor din jur, care reprezintă lumea însăși, este surprinsă în pagini de o finețe a observației memorabilă. El și ea, părinții, nici măcar notați cu majuscule, sînt „illeitatea” unică și inconfundabilă în funcție de care se valorează „ipseitatea”. Inconsecvența lor e înregistrată cu îngrijorare. „Fotoliul e prea larg pentru el, îmi dau abia acum seama. Nu din cauza staturii - i-o măsur cu ochii: mult mai robustă decît silueta ei parcă fără umbră -, ci pentru că mișcărilor lui pare că le lipsește ceva. Prin comparație cu gesturile ei care alungă mobilele prin colțuri și turtesc icoanele pe pereți, atît de mult umple cu ele o încăpere, ale lui sînt cumva fragile și lipsite de strălucire. Chiar și modul cum stă în fotoliu face ca acesta să pară mult prea larg pentru a putea fi luat în stăpînire. Iată o descoperire la care aș fi renunțat cu multă bucurie”. El și ea sînt receptați prin vibrația pe care o imprimă casei, prin răsfrîngerea, mută și inacceptabilă de cele mai multe ori, a personalității lor asupra lucrurilor înconjurătoare (absența lui îmbolnăvește lucrurile, le face să-și piardă rostul). Disponibilitatea atâteștiutoarei bunici e mult mai puțin liniștitoare tocmai fiindcă nu trebuie cîștigată și verificată. Tot așa cum agresivitatea Babei e ignorabilă, „veșnicul” ei ține de prezență, nu are trecut și nici viitor, nu impregnează spațiul, nu reverberează în simțurile fetei. „Rîsul cel mare” e un accident, o dereglare strict limitată în timp, firească și trecătoare. Cîinele-cel-negru, tovarăș închipuit în singurătate, și nu doar el, ci, poate, și o undă de lirism mieriu, amintesc de *Dumbrava minunată* (pomenită de altminteri, în text). Dar e o dumbravă atînsă de coșmar, o Lizucă bîntuită de o angoasă rarefiată, hărțuită de neconcordanțe. Lucrurile știute copilărește își ies din matcă pretinzînd cunoașteri noi, ritualuri complicate de reluare în stăpînire (vezi lecția

„pașilor mărunți”). Masa din sufragerie nu-și are decît arareori ocupate cele patru colțuri, lucru care ar rotunji-o, ar însemna-o, i-ar da certitudine - o neîmplinire pe care fetea o simte și are tăria de a se împăca, în cele din urmă, cu ea. Nu același lucru se va întîmpla cu Mira, intrusa care va spulbera echilibrul, și așa plătînd, al casei. Revolta neputincioasă în fața spectacolului paradisului destrămat contează cît o răscruce. Adolescența se descoperă ca loc de senzații, imagini, spaime și așteptări („soseau fără răgaz din toate părțile, una după alta, și plecau la fel cum veniseră, dar numai pentru ca altele, care de care mai minunate, să le înlocuiască neconținut”). Simte gustul singurătății („Eram singură, necumpătat și nemărginit de singură...”; „fiindcă pasul lacrimii prelinse în noapte e neauzit și stingher și pentru nimeni în afară de tine nu are nici gust, nici miros, nici răsunset”), descoperă timpul-curgere și dobîndește amintiri, învață să rotunjească clipele trecute („presimțirea că ele au fost, au fost doar și s-au isprăvit și nimic pe lume nu le va ajuta să revină, îmi umbrește gîndul întîia dată și totul devine o durere învălmășită căreia nu știu cum să-i spun”). Dar, mai ales, are conștiința unei etape încheiate: „a venit vremea să știu că, pentru a se sfîrși ceva cu adevărat, trebuie ca altceva să înceapă”.

O urzeală romanescă strunită cu artă în toate segmentele sale, de o densitate sublimată, spunerile avînd bătaie lungă și magnetizînd tăcerile, o carte rotundă, mult mai mult decît o simplă promisiune. Poate fi, totodată, primul volum dintr-un ciclu al vîrstelor interioare.

Vezi și *Prăpastia de hîrtie*, 2003 (o nouă vîrstă interioară citită cu aceeași artă a detaliilor semnificative și, în plus, cu o privire regizorală tăioasă, deschizînd periculos perspectiva existențială).

Proza profesorului de literatură. Romanul lui MIHAI ZAMFIR *Acasă* (1992) este unul de atmosferă. Finul cunoscător și degustător de literatură contrapune risipirilor de sine critice un „melc al limbajului” abil stăpînit, răsfrînt asupra-și, savurîndu-și performanțele reflexive. Acasă este un jurnal perfect, cum numai unul fictiv poate spera să fie: unul în care simultaneitatea scriere-act trăit este asigurată de planul imaginant în care se desfășoară totul. Eroul care *se* scrie evoluează într-un timp al descrierii creatoare. Fiecare nou detaliu întemeiază un „real” ce urmează a fi, totodată, cucerit și recuperat. Lucrînd în principal cu datele memoriei, „sub-lumea atmosferei” (vezi eseul Marianeii Neț) pretinde înstrăinarea - temporară - de un prezent, indirect, dar net repulsat, eșuat în gesturi mecanice, convenționale, demontate cu voce albă, în răspăr. Ca la Camil Petrescu, în *Patul lui Procust*, să zicem, este înjghebat la suprafață un paravan menit să salveze minime aparențe și să lase adevărata poveste să se petreacă în voie. Bătrîna mamă bolnavă joacă, din această perspectivă,

un rol dublu: răspunde și cerințelor de suprafață într-un ritual al tăcerilor și subînțelesurilor, prefăcut destins și „normal”, dar și sublumii în numele căreia se realizează adevărata relație mamă/fiu. La primul nivel, „reminiscentele” prezentului mai pot fi evocate cu o politețe strepezită. Slujba, soția, copilul plutesc, inconsistent, în zona socialului, părăsită pentru o vreme de cel ce caută drumul spre casă. Criza cardiacă a mamei e utilizată ca potențator, catalizând „efectul de mit” (Irina Bădescu) al trecutului rememorat. Magia este infinit mai puternică dacă Absența amenință brutal să se instaleze. Iminența dispariției ultimei legături cu un trecut nostalgic invocat - mama - declanșează febrile tentative de conservare a ultimelor relicve.

„Nicăieri nu-i ca acasă”. Acasă nu poate fi decât „casa copilăriei”, toate celelalte case ale vîrstelor succesive nu sînt decît îndepărtări de centru. Copilăria e singura care are viitor și nu numără anii. Obsedat de trecerea anilor, eroul deplînge captivitatea într-un trup tot mai ostil și mai incomodat de suplețea amintirilor. Casa din amintire a fost înlocuită de un bloc - nu neapărat urît, dar suprapunînd destine în cutii uniforme, excluzînd unicitatea și făcînd imposibilă personalizarea. Blocul e un loc public, un *non-loc* nu o casă, o „acasă”. Refuz să văd în povestea demolării casei părintești altceva decît un amănunt necesar accentelor acute ale temei esențiale a romanului. Ar fi să îngustezi pînă la conjunctural vibrația existențială a cărții. Demolarea se petrece, oricum, o dată cu trecerea anilor, înăuntru. Casa copilăriei rămîne un vis, demolată ori ba în realitate - ea este nu doar loc al întemeierii, ci și un timp. „Verdele paradis al copilăriei” - avînd verzuil auriu al încăperii-boabă de strugure din labirintul eliadesc - poate fi imaginat, rememorat, evocat, reconstituit cu desfătare nedisimulată, dar, întotdeauna, și cu un sentiment de frustrare. Înaintarea în vîrstă înseamnă, metaforic, „mutarea la bloc” - acolo unde „rămîne fiecare în întunericul” său constatînd, prea tîrziu, întotdeauna prea tîrziu, că amănuntele esențiale n-au fost trăite și vorbite la adevăratul lor preț. Albumul cu fotografii, boala mamei, casa din Buzău sînt relansatorii necesari plonjării într-un trecut care se îndepărtează periculos lăsînd ființa pustie. Absența cascade hăuri interioare creînd o disponibilitate specială pentru detaliu. În acest spațiu este posibilă întîmplarea cu Maria. De o banalitate cutremurătoare, cenușie și fragilă ca orice întîmplare, povestea este încărcată magic de ochiul dilatat al eroului rătăcitor în propria viață. Cu disperare blajină și apatică, acesta încearcă să se conformeze „timpului care presează” și să trăiască intens toate atingerile cotidiene. Încercarea eșuează, e simplă amăgire - centrul de greutate rămîne pe retrăirea (inventarea) unui „roman familial” (Marthe Robert). Descrierea creatoare idealizează, consolează, îmblînzește. Desuet, cotropit de plante agățătoare și de tabieturi, trecutul este *mai bun*

fiindcă are încă și tot mai puternic atributul veșniciei. Răcoarea, aroma de scrin și naftalină conservă o lume răbdătoare, calmă, împăcată, un tărîm în care, iluzoriu, timpul stă pe loc. Pentru eroul impregnat de ideea morții, amintirea e salvatoare, atracția ei irezistibilă: „În jurul meu timpul se opri, a început să curgă iar”. Paginile despre cartierul liniștit ori cele însuflețind în verb scene de odinioară sînt cu totul excepționale. Sublumea absenței magice împinge pînă la insuportabil panica. Roman al vîrstei de cumpănă, *Acasă* țese o pînză nostalgic-ironică, auriu-crepusculară, blînd încetoșată pe care joacă - umbre chinezești - moartea. Exilat în propriul trecut - „totul e deja amintire” - eroul narator împletește două registre. Unul jurnalier, fără plasă, inventînd pas cu pas viitorul imprevizibil - aici încap și secvența cu Maria -, un registru diarist al „gesturilor fondatoare” de importanță, deocamdată, egală. Un soi de acumulare de recuzită. Celălalt registru ține de „memorii” - selectiv, capricios, constructiv. În cel dintîi, eroul se lasă abulic, fără discernămint, în voia semnalelor realului. În cel de-al doilea acționează suveran cu un material maleabil, supus. Numai trecutul există și poate fi creat, totodată. În amîndouă registrele dirijorul discret, dar implacabil e spaima de moarte. Tînăra mamă izbucnind în hohote de plîns nepotolite la gîndul că pruncul din leagăn e, și el, muritor pune sub semnul întrebării orice durată și orice durere. Scenei îi răspund, ca refrene obsesive, secvențele mamei la fereastră: „La fereastră, mama îmi face semne prietenești și zîmbește probabil printre lacrimi - dar de la distanța asta lacrimile nu se văd. Îi fac și eu semn, rîd, încerc să-i vorbesc cu brațul și să-i spun „pe curînd” sau „îți voi telefona” - apoi, după trecerea cîtorva secunde, pornesc încet spre capătul aleii. Cînd mă apropii de colț, gesturile băbuței pe care o iubesc, probabil, mai mult decît pe oricine, pînă atunci calme, se precipită, ca la apropierea unei nenorociri. În cușca ferestrei, mama face mișcări rapide și dezordonate, ca o pasăre bună și bătrînă prinsă în lațul din care știe că nu va mai scăpa. Mă opresc din mers, schițez din nou cîteva semne, văzute de ea, probabil, tot mai vagi, ca prin ceață. Cînd îmi fixeaz ultima oară privirea spre fereastra depărtată, pe jumătate acoperită de frunzele teiului, brațele mamei se agită tot mai mult, cu energia disperării. Mă întorc încă o dată și fac un ultim semn spre țărîmii iubirii, lăsat în urmă. Peste o clipă, trec de colțul casei”.

Așa se încheie romanul. Cîteva pagini mai devreme naratorul terminase abrupt istorisirea într-un rezumat-volută menit să pună un ultim accent pe adevăratul sfîrșit. Nu moartea încheie povestirea, ci spaima de moarte în „lumina filtrată a toamnei veșnice”. Blînd și rafinat, romanul lui Mihai Zamfir izbutește să fie o tulburătoare carte despre murititudine, adică despre tot.

Cu mici modificări, textul de mai sus s-ar putea aplica și *Educației*

tîrziu, re-make după *Educația sentimentală*, și, mai ales, *Fetiței* (2003), căci maniera de a face roman a lui Mihai Zamfir era, e limpede acum, de-atunci deja stabilită.

Varianta la *Lolita*, deci declarat livresc și secund (soluția modestă de a te angaja în remake-uri ale unor capodopere nu e, de altminteri, nicidecum modestă, căci imitatorii dotați se așează în umbra genilor copiate nu doar pentru a proba pe cont propriu o formulă verificată, ci și fiindcă speră să le simtă respirația și să le împărtășească gloria), cel mai proaspăt roman al autorului e folosit pentru a descrie un personaj excepțional, dorit, cult, rafinat. I. Bogdan Lefter are dreptate, e o proză gen Anton Holban, care se autodevoră – de aceea e amenințată să fie de mîna a doua. Mihai Zamfir o descrie ca roman de secol 18, fără alte precizări.

Fetița e și un fel de *Adelă*, cu un Ibrăileanu fără poezie. Are, ca și *Adela*, aerul unui jurnal, adică, în terminologia lui Marian Papahagi, are o structură repertorială, colecționează realitatea: „însemnările lui Emil Codrescu colecționează repetatele (aproape stereotipele) întâlniri (plimbări, vizite) cu Adela, care ajung abia la sfîrșit la acea revelație a unui adevăr constituit fragment cu fragment, la senzația intempestivă a acelui *pumn în inimă* pe care o dă quadragenarului iubirea pentru o femeie cu mult mai tînără.” Ca și Codrescu, personajul lui Mihai Zamfir e hărțuit de indecizii, întîlnirile lui sînt situate în teritoriul securizant și aseptice al cărților, al bibliotecii, trăirile directe, fără suport bibliografic, aș zice, îl paralizează. Nu-și poate asuma experiența senzual-erotică decît prin *comentariu*, cu instrumentele intelectului. Pagini snoabe (se rețin date de biografie rafinată, casa de pe Mintuleasa, covoarele de calitate, icrele negre, cărțile rare și franțuzești - de altfel, naratorul apelează la franceză netam-nesam, cînd româna i-ar putea fi, ca noaptea, un sfetnic bun și expresiv - etc. *Ea* trebuia să fie/este inferioară, venită de la țară, urîțică, dar, totodată, foarte citită, ca să poată recepta minunea alături de care petrece o vreme, un pic excentrică, pentru a trece peste „defectul” bătrîneții) alternează cu altele romanțioase, bine și curat scrise și unele și altele, dar fără vlagă, ruinător pe dinăuntru, cu un hure pe care ai senzația că-l auzi de-adevăratelea de-a lungul întregii cărți. Naratorul nu se poate transcende, uita. Cu fițe și fîndări inutile, își face portretul și cu „defecte”: e prea cultivat, prea rafinat, prea sensibil. Lasă cîteva critici și reproșuri să se strecoare dinspre fetiță, așa încît portretul superlativ să sune verosimil. Romanul, apoi, se apără de la început pînă la sfîrșit, parînd criticile eventuale. Începutul leagă romanul de *Lolita*, îl propune ca intertext și-l scutește de autonomie absolută și de mizarea exclusiv pe piloni românești de construcție proprie. Finalul mai adaugă o apărare, prin recurs la generație – oameni născuți o dată cu războiul mondial, cu o tinerețe petrecută sub teroare: „E drept că n-am suferit de foame, nici n-

am făcut închisoare, dar ceea ce am văzut în jurul meu mi-a ajuns pentru trei vieți. La patruzeci și opt de ani am trăit un miracol și m-am trezit în mijlocul unei libertăți cu care nu mai aveam ce face. În viața mea s-au concentrat cîteva ere istorice, cum să nu mă simt bătrîn?” *Statul în cușcă* vine dinăuntru, îl avertizează prompt fetița, întredeschizînd o altă interpretare, abandonată rapid de narator. El se simte bine înconjurat de prejudecăți: „fetele sînt viclene... adică au și ele micile lor șiretlicuri; se trădează însă repede, nu suportă tensiunea, n-au mare rezistență nervoasă. Ce vreți? Așa a fost de la începutul lumii” Sau, la fel de fals, necunoscător și îngust: „La fete poezia nu-i decît o formă de a iubi”.

Găesc argumente suficiente pentru a așeza romanul și alături de interbelici, de Anton Holban, în primul rînd, dar și de Camil Petrescu, cel din teoriile despre eros, în primul rînd, nu din proză, care îi depășește limitările teoretice, mai ales în *Patul lui Procust*.

Ca Anton Holban, Mihai Zamfir, prozatorul, mizează exclusiv pe actul cunoașterii fără a se preocupa de rezultatele ei. Cel ce gîndește în singurătate – structura lui Holban este prin excelență monologică, de izolare în autoreflexie –, se exclude cu bună știință din ceea-ce-este, exilat definitiv în ceea-ce-ar-putea-fi. Tonalitatea monodică, exasperantă a scrisului său se contemplă într-un canon original rostit de multele voci ale unuia. Instabil, fiindcă fascinat de îndoiala însăși fără o dorință netă de certitudine, ipocrit, fiindcă joacă pînă la manieră virtutea, transparența interioarelor fiind probă a excepționalei capacități de a vedea, eroul lui Anton Holban monologhează *a cappella*, cu o suficiență vanitoasă, experiența autentică a morții fiindu-i refuzată, ea presupunînd transcenderea subiectivității. Egocentric, este incapabil, de fapt, de orice experiență, ea pretinzînd, etimologic chiar, înfruntarea cuiva, situarea într-o ipostază inedită, improprie. Eroul holbanesc își recunoaște „orgoliul mai presus decît dragostea”. El nu vede, în fond, aproape nimic, prea preocupat să se vadă pe sine văzînd. Partitura lui Anton Holban își demolează personajul în nesiguranța siguranței de sine, monologul său eșuînd în sunet de caterincă. În ciuda dialogurilor prelungi, cum perspectiva e una și apăsată, partitura lui Mihai Zamfir e și ea monodică. Chiar dacă moartea fetiței atrage, aparent, moartea sa, eroul era mort încă de la începutul romanului. Povestea cu Fetița e un soi de recapitulare a disponibilităților excepționale ale eroului într-o lume care nu mai are nevoie de ele. Nu-i decît o amîinare a sfîrșitului, pe care, orgolios, și-l dă singur. Moartea fetiței nu e cauză, ci prilej tocmai bun pentru rolul final de îndrăgostit îndurerat.

Dacă ne amintim că pentru Camil Petrescu „Bucuriile adevărate ale dragostei sînt bucurii ale minții [...] Vorbeai că dragostea este beție, ei bine, omul inteligent nu se îmbată”, argumentele unei apropieri se ivesc de

la sine. Pentru prozator ca și pentru personajele sale, dragostea este un fenomen intelectual. Senzualismul „vulgar și aprig” este amendat violent, sentimentalismul însuși e „un indice scăzut de tot” atunci când nu are șansa de a fi controlat de conștiință. Privirea aburită nu poate fi condiție unei afectivități remarcabile. Nimic „fără frunte” nu intră în definirea de sine a eroilor: „E supărător că psihologia modernă ignorează faptul că atenția intelectuală sporește intensitatea emoțională. Afectele, ca și durerea de dinți, se intensifică dacă le gîndești, dacă implică luciditatea [...] Luciditatea se instalează în emoție ca un stilet care adîncește toate fețele interioare. Toată viața sensibilă și afectivă este sporită de lumina în care o învăluie inteligența [...] Refularea stăruitoare a emoțiilor nu duce la o răcire a vieții afective, ci dimpotrivă, la o intensificare interioară, la ravagii de ordin lăuntric” (*Documente literare*). Beția gîndului răscuit în sine este singura admisă și „onorabilă”. Autenticitatea unui sentiment se dobîndește prin ordonare, purificare, sobrietate. Legătura inseparabilă dintre pasiune și expresia ei se petrece sub controlul lucidității. Povestea marchează depășirea instinctului și instalarea într-un stil. Prin cuvînt, pasiunea poate fi *întreținută*, în ambele sensuri ale termenului – e convorbită, comunicată și i se asigură viața. Fazele sentimentului ar fi, după Camil Petrescu, dar și după Mihai Zamfir, care îi prescrie *Fetiței* însăși susținerea rețetei, următoarele: „dorință, nevoie dureroasă, satisfacție, saturație, dezgust”. Fidelitatea ar trebui să fie o *construcție* în doi, un permanent „refuz de a-ți trăi visele” (Denis de Rougemont), o frenare continuă a ispitelor instinctuale. Perfecțiunea axiomatică face din Ștefan Gheorghidui, dar și din Ioan Pavel un partener ratat. Relația poate fi salvată prin oprirea ei din desfășurarea pragmatică și re-proiectarea în vis, în absență, în *departe*. Dar nefirescul experienței se va răzbuna, cenzura morții fiind inevitabilă.

Să mai adaug că senzualitatea e atît de subțiată, de rarefiată în *Fetița*, încît romanul capătă mai degrabă semnalmentele unui jurnal-eseu, stăpînit, sobru, ușor demodat, căci cenzurat pînă la cele mai mărunte detalii. Un roman intertextual și desuet. *Lolita*, invocată încă de la primele rînduri, se pierde undeva pe drum.

Fîșe de lectură

EMILIAN BĂLĂNOIU, *Portret de femeie. Rugămintea fierbinte* (2003). L-am descoperit pe autor în 1985, o dată cu *Analiză pentru șansele luiiei*. L-am așezat, fără ezitare, alături de optzeciști. Nu bănuiam nicidecum că autorul e un singuratic profesor de matematică și că neapartenența la un grup, la un cenacul, la o „haită” (cum am numit cîndva, cu simpatie, intrarea în arenă a tinerilor, pe atunci, prozatori) avea să-l coste enorm, pînă la a-l face să pară invizibil. sînt, cu siguranță, scriitori de calitate care nu se vor bucura niciodată de succesul celor care, de același calibru fiind, știu și să-și aranjeze apele. Pe de altă parte, am

crezut mereu că și știința de a ieși în față, de a te face (re)cunoscut intră în definiția talentului. Tot așa cum rămi scriitor mare, dacă ești, indiferent cît de zgomotos ești (re)cunoscut... Chestiune de fire, de destin, de conjunctură. Deși oarecum întîrziat, debutul său se petrecea în pas cu literatura vremii, ba chiar a anului. Nuvelele se îndepărtează de realitatea strict socială și de normele rigid-cenușii ale etapei precedente prin recursul la mitologic, oniric, fantastic, cum, de altfel, se întîmpla în majoritatea cărților de succes ale timpului. Bălănoiu știe să folosească abundența, preaplinul pentru a sugera zguduitor golul, nimicul. Este maniera aluzivă, ambiguă, semnificînd deodată la mai multe niveluri și lăsînd lectura deschisă pînă în pragul adevărilor ultime, de nespus, identificabilă în formule originale și personalizate la cei mai citiți prozatori ai vremii. Exploataînd descoperirea că „se poate stabili orice relație între orice”, *Portret de femeie* apelează la dialog pentru a sugera mai larg disponibilitatea uriașă spre interrelaționare a unor existențe, în fond, impenetrabile. În plus, mistificarea mărturisită pe care o introduce, o promite chiar scrisul. Un personaj se destăinuie oarecum programatic și vorbind și în numele propriului autor, cu o doză apreciabilă de lehamite: „Recurg la șmecherii. Orice lucru oribil trebuie să fie frumos. Scriu. Șmecheria e scrisul. Așa cum un om obosit sau supărat, cît de cît înzestrat muzical, cîntă la pianul lui, nu musai în sala de concerte. Și știi de ce e șmecherie? O dată fiindcă numai scriitorul și sihastrul religios se retrag din lume în reclusiune desăvîrșită sub semnul triumfului: credinciosul motivat de mîntuirea sa, iar scriitorul motivat de patima revanșei, fiecare la rîndul lui, însă, alungat din lume de nedreptăți și orori și învins la un joc în care se trișează ca regulă generală. A doua oară, pentru că ei re creează misterele și pofta de a mai trăi în lume. Pe cel care nu mai are nimic nemărturisit, pe cel care figurează, dar nu valorează, pe cel care n-a dat doi bani pe dumnezeirea sa, scriitorul îl înzestrează din nou cu mister, cu incognoscibil, cu nedefinit. Cumpărătorul de suflete moarte din poemul lui Gogol e misterios și simpatie fiindcă e *scris* (și, desigur, de un adevărat demiurg). Altminteri, în carne și oase, se prezintă ca orice falsificator și escroc de astăzi...” În *Rugămintea fierbinte* aș zice că prozatorul reface legătura cu povestirile din *Analiză pentru șansele luiiei*. Recurgînd la formula mereu bogată a epistolarului, joacă pe îndelete ceremonialul povestirii, aromindu-l uneori cu savori și moliciuni sadoveniene, dar violentîndu-i, cu plăcere egală, canoanele, în bună manieră (post)modernă. De ce povestește iarăși lucruri vechi? Pentru că-i place, răspunde simplu unul dintre ticluitoarii de scrisori. Corespondența însăși e un soi de replică la prea grabita eră internetică: introduce anume întîrzieri, adastă în descrieri prelungi, învie personaje desuete, dar „grele” de odinioară, recade în contemporaneitate, amestecă timpuri, locuri și perspective, cu o artă desăvîrșită a contrapunctului și cu o fină morală detectabilă printre rînduri: scrisul mai este încă semnalment indispensabil ființei pentru a nu se rătăci de sine.

OANA CĂTINA, *Parcă mă iubeai...* (2002). Deja în cartea de debut (*Jocuri de copii* 1981), prozatoarea sugera care îi este testul etic și epic, deopotrivă, utilizat măcar în fundal în toate cărțile sale: perspectiva copilăriei. De fiecare dată, există un personaj sfătos și neapărat generos, în sensul deschiderii necondiționate spre ceilalți și al unei imaginații libere, descătușate de orice prejudecăți și încremeniri în tipare convenționale, personaj care face posibilă intrarea în scenă a copilăriei. Altfel spus, există un paznic mai puțin sever al lumii celor mari, grație căruia sînt luate în seamă punctele de vedere ale copiilor din preajmă, se acordă credit verdictelor lor. Cărțile sînt traversate de o intenționată aură sfătos-duioasă, nu lipsită de subtilitate, „jocurilor” adulte opunîndu-li-se jocurile de copii cu intransigența lor de început de lume. Indiferența, lașitatea, egoismul („ce-mi pasă mie, ce-ți pasă ție, și tot așa conjugăm diferite verbe fără să mișcăm un deget, sperînd să rezolve alții ceea ce nouă nu ne convine”) pot fi învinse ori măcar diminuate prin reîntoarcerea la legile copilăriei, pentru care lumea e mereu mare și încăpătoare pentru toți. Eroii Oanei Cătina își ajung. Ei se (re)găsesc după savurarea vreunei tirade despre iubire, iertare, generozitate, mereu rostită răspicat, cu grațioasă nesocotire a nuanței. Vindecarea de singurătate le este la îndemînă căci

le sînt necesare oglinzi puține: ochii, suflutele și vorbele cîtorva semeni. *Parcă mă iubeai...* rezumă într-un tic verbal al personajelor legea lumii prozatoarei: iubirea. Din nou, copiii sînt cei care aduc echilibru în lumea nesigură, abulică, temătoare de responsabilități a adulților. De vreme ce iubirea a fost recunoscută, nimic nu-i mai poate strica armonia și nimeni nu i se poate sustrage. Sau n-ar trebui să i se sustragă. Nu încap prea multe schimbări de atitudine, de opinie, de destin în această lume posesivă. Mari și mici, contribuie la respectarea promisiunilor de iubire. O asemenea promisiune include calitatea de părinte. Aici se află mesajul cărții, în cele din urmă. Ca poveste frumoasă, idealizată, romanul rezistă, însă rezultatele tratamentelor sale sentimentale, morale, umanitare sînt departe de ceea ce se întîmplă în realitate. Cartea e, din toate punctele de vedere, o poveste. Construită în principal pe dialog și provocîndu-și eroii să-și spună cuvîntul, romanul are și ceva dintr-un reportaj, dintr-o anchetă, dincolo de accentele poetice mereu dragi autoarei și de răspicarea unor enunțuri problematice, nu și problematizate.

DOINA CETEA *Taximetru roșu* (2002). Scriind ori vorbind despre poezia sa, am remarcat mereu țesătura verbală discretă, domestică, sub un cer coborît pînă la hornul casei, încropirea de lume din elemente umile, derizorii; o lirică nu neapărat „a boabei”, căci nu miniaturalul e miza, cît „a fărîmei”, adică a fragmentului decupat cu sentimentul că poate ține locul, oricînd, întregului, cînd întregul nu-ți poate fi, nicidecum, la îndemînă. Altfel spus, încărcarea metaforei accesibile cu exact atîta înțeles și subînțeles cît poate duce fără a strica un echilibru confortabil. Rostirea, simplă și directă, nu poetizează, nu construiește armonie spațiului scriptural pentru a consuna, eventual, universului. Cuvintele și lucrurile sînt totuna, simpla uimire, și ea avară, e suficientă. Și se împlinește cu o *nepăsare* totală. Aceasta în sens etimologic, de ne-păsare, de *ne-pensare*, adică de ne-gîndire. Căci nu se pun întrebări și nu se caută răspunsuri. Totul *este* și capătă valoare prin faptul de a fi. Prozele din *Taximetru roșu* sînt surprinzătoare prin ruperea parțială de *cuibul* central nu în expansiuni teritoriale, nu prin cucerirea de alte spații și zări, ci prin evadări în alt timp. Universul domestic se sparge nu în explozii spectaculoase, nu prin deșirări dramatice, ci prin fine fisurări urmărite cu sufletul la gură. Sentimentul morții, al trecerii, speranța accederii la eternitate sînt tatonate în fraze parcă temătoare de propria îndrăzneală. Timpul invadează pagina, trecutul devine un personaj stăruitor, insinuant, exotic chiar, stimulator de fantasmă și dător de fiori gata să atingă metafizicul. *Dincolo* e mai degrabă *altcîndva*, într-o canava temporală pe care se desenează amintiri ale celor dragi, readuși, astfel, aproape, pentru rezolvări interioare ale unor relații suspendate; mari iubiri, retezate înainte de a-și fi epuizat forța și de a-și fi trăit povestea, se consumă încet, în tremolouri fantasmice. Alteori, trecutul e cel al rememorării rapide a existenței cîteva clipe înainte de moarte, trecutul devenind un viitor al împăcării, quasi-paradisic. Trecutul mai poate fi al *vinei*, pur și simplu, cea care urmărește și pretinde, cu oricîtă întîrziere, plata datoriilor morale, ispășirea pedepsei măcar în plan psihic și mereu prea tîrziu. Cîteodată se însinuează o doză de fantastic pur, prin alunecări în timpuri paralele, cu rezolvări vag eliadestice. Granița dintre real și imaginar e violată, însă, cu aceeași discreție și, cum spuneam, necutezînd să privească taina în față pînă la ultimele revelații. Dacă *dincolo* și *altcîndva* sînt coordonatele morții, aceasta rămîne o ciudățenie în scrisul Doinei Cetea. Obişnuința acceptării necondiționate a fețelor blinde ale lumii, dar mai ales o incapacitate funciară de a ține piept spaimelor ultime, adevărilor brutale despre moartea intravitală obligă autoarea la înfiorări strict în spațiul amăgirii, exersată prin experiență proprie, dar și prin preluarea cumințe a unei tradiții comunitare. Moartea pur și simplu e singura pe care textul său n-o poate cuprinde, singura pe care *ne-pensarea* o exclude net din inventarul ei. Prozele Doinei Cetea nu meditații asupra morții implacabile și certe propun, ci învăluiri delicate, anume cețoase, ale feței tragice a existenței umane. Ele încropesc instrumente de ignorat prăpastia dintre viață și moarte, povești șeherezadice despre trecerea lină și neîntreruptă din una în cealaltă. Leacuri de ocultat definitivul morții. De precizat că

soluțiile sale se revendică, toate, de la singurul leac hărăzit muritorului: memoria. Dacă veșnicia se atinge prin amintirea durabilă, rezolvarea avansată în prozele sale e legitimă.

GHEORGHE CRĂCIUN, *Compunere cu paralele inegale*, ed. a II-a, 1999. Vezi și *Frumoasa fără corp*, 1993. Gheorghe Crăciun se dovedea prozator de vocație cu har de povestitor încă din *Acte originale. Copii legalizate* (1982). Variațiunile pe o temă în contralumină” trădau deopotrivă un ochi plastic extrem de nuanțat. *Compunere cu paralele inegale* (1988) se alcătuieste într-un joc subtil de „replici” cu bătaie lungă. Piese excelente în care autorul se așează foarte aproape de unghiul din care Gabriela Adameșteanu privește lumea - folosind, însă, instrumente optice cu totul personale - alternează, în paralele inegale, cu patru „epure pentru Longos”. În prima categorie de proze naratorul se instalează în interiorul eroilor săi - fiindcă viața, altminteri, „nu are nimic fantastic, nimic ieșit din comun” - și înregistrează și cea mai infimă reacție fiziologică „acolo, dedesubtul epidermei albastrii cu vinișoare verticale”. Endoscopia aceasta viscerală scoate din conul de umbră al perspectivei anecdotice înfiorarea, freamătul, palpitul minunii de a trăi. Trupul și sufletul sînt pipăite, ascultate, mîngiate cu degetele vibrante ale cuvintelor potrivite. Totul capătă pregnanță prin rostire, intensitatea gesturilor existențiale se dublează. Chiar și cînd cuvintele se cheamă unele pe altele într-o auriată intertextualitate, ca la Boris Vian, să zicem, farmecul acestui gen de proză se păstrează. Inadecvarea dintre nostalgiile secrete, sentimental-romantice ale omului interior și atribuțiile sale exterioare, impuse de era tehnicistă, grăbită și, inevitabil, superficială face ca individul să se manifeste astăzi ca un „colaj”, ca o reuniune fragilă de ipostaze contradictorii, chiar incompatibile. Prozele lui Gheorghe Crăciun încearcă să atenueze divorțul fețelor umane accentuînd insistent înăuntru. Dintr-o aceeași intenție „terapeutică” se scriu frumoasele *Epure pentru Longos*. Povestirea adastă în descrieri grațioase. Dafnis și Cloe retrăiesc sub lupă clipe pure, senzual-naive. Transparențe și irizări impresioniste sînt tratate în „contraluminii” moderne, colajul se umanizează sub presiunea limbajului de o remarcabilă expresivitate. „Doar o frîntură de viață zăresc muritorii”, dar această frîntură privită de aproape poate însemna totul. Clipa captată nuanțat numește veșnicia.

LIDIA CUCU CABADAIEF, *Întoarcerea pictorului* (2002). Este, în fond, un roman autobiografic. Dar cartea reușește să fie ceva mai mult decît povestea bine spusă a unor destine. Ea este încercarea de a recupera, cu complicitatea perspectivei românești, a ficțiunii inevitabile și chiar căutate, pe de-o parte, desenul secret și unic al unei personalități – e vorba de tatăl autoarei, pictorul D.N. Cabadaiev, artist de talent și largi perspective, mort înainte de vreme și văduvit, astfel, de faima și recunoașterea pe care le-ar fi meritat –, pe de altă parte, complexitatea și căldura unei relații, aceea dintre tată și fiică, relație retezată brutal cînd fiica abia împlinise 12 ani, dar care se anunța deja drept rară, profundă comuniune de spirit, în stare să catalizeze forțele creatoare ale celor doi protagoniști. Romanul se întoarce cu mulți ani în urmă, la strămoșul oier din Săcelele Brașovului. Cînd o secetă cumplită amenință însăși viața comunității, își vor trimite soli tineri la mare depărtare de pămînturile natale pentru a afla salvarea tuturor. Așa se face că povestea, cu multe amănunte palpitate, cu un atent întreținut iz de epocă – talentul de a reproduce limbaje, atitudini, gesticulații ținînd de un loc și un spațiu anume probează un dar artistic înnăscut, de veritabil peisagist/portretist în cuvinte –, înaintea generației după generație, purtîndu-ne din Turcia în insulele grecești, apoi în Italia, într-un amestec pestrîț de neamuri și figuri, multe memorabile, creionate cu mină sigură, pentru ca, în cele din urmă, să se întoarcă, sub ascultarea unui destin implacabil, de unde a plecat. Cu o zestre etnică bogată și un talent recunoscut, minat de un dor de ducă irepresibil, dar și foarte legat de strămoșii săi, pictorul Cabadaiev hotărăște că trebuie să fie cel care se întoarce la obîrșia dinții pentru a-și întemeia familie și a-și asigura urmași în Transilvania originară. Soția sa va fi o româncă simplă și frumoasă din acest Ardeal visat din copilărie. Ea se va dovedi cea pe măsură, căci înzestrată

cu un talent de fin portretist, în plus devenind și mama odraslelor menite să reînnoade un fir rupt de mult. Soarta vrea ca primele două fiice să fie răpuse de boală, iar suferințele să nu înceteze. Cea de-a treia fiică, prozatoarea, are pe umeri o dublă povară: să aline durerea pierderii celor doi copii, dar și, mai curînd decît ar fi crezut, să rămînă urmașă a tatălui ei, să-i suporte absența și să i-o suplinească printr-un soi de testament nescris, dar cu atît mai aspru. Devenind medic, va alege să oblojească și să aline pe cei loviți de boală. Scriind cartea de față, se descarcă de altă povară, aceea de a ține locul Tatălui, de a-i perpetua amintirea, de a spune în locul său istoria unui neam răzbătător deasupra relelor. Povestea mai lasă să se întrevadă o suferință, fără leac și ivită din vina nimănui anume: cel întors la obîrșii după atît de multă înstrăinare e recunoscut și acceptat cu reticențe de cei rămași „acasă”. Simțindu-se urmaș al tuturor neamurilor amestecate în sîngele său și alegînd de la fiecare o urmă și un semn, dar știindu-se om al Transilvaniei, pe care o recunoaște în adîncul său și încearcă să o pună pe pînză, va muri cu tristețea de a fi rămas un „venetic”. *Întoarcerea pictorului* este, de aceea, și cartea-document de așezare a tatălui, cu toate amănuntele vieții și artei sale, printre *ai săi*. Măcar în postumitate.

ALEXANDRU GEORGE, *Oameni și umbre, glasuri, tăceri*, roman, 2003, Postfață de Matei Călinescu. Rețin poetica umbrelor. „Nu cele care întovărășesc niște contururi, și pe care nimeni nu le bagă în seamă, ci acelea care s-au desprins de niște ființe vii și nu pot căpăta contur... A scoate pe om din starea de umbră înseamnă de cele mai multe ori a-i răpi din farmec.” În poetica umbrei, tot ce se scrie se păstrează în indefinit, în ceața aburoasă a jumătăților de adevăr intenționate, care conservă valențe nesatisfăcute dintr-o adîncă conștiință a relativității. Alexandru George scrie o proză impresionistă, cu efecte pointiliste, cu cęturi rafinate și seducătoare. Fantasmează bogat în marginea fărîmelor de adevăr indiscutabil care îi sînt la îndemînă omului.

LEON-IOȘIF GRAPINI, *Cetatea cu nebuni*, 2000. După trei plachete de poezie, o carte de proze surprinzătoare, argumentînd o neîndoielnică vocație. Volumul nu se lăsase prevăzut, presimțit, decît, poate, în versuri precum: „Prin cuvinte / nu răstorn lumea / ci pe mine în ea”. Autorul se dovedește un cunoscător al literaturii sudului american, dar și al celei românești. Prozele sale sînt compuse cu o artă matură a dozării – minuțioasă, dar neștirbind nicidecum firescul. Observația realistă se împletește cu fina diseecție psihologică, magia verbului dibuiește liber în mulțimea interpretărilor posibile, ambiguitatea e exploatată ca trăsătură fundamentală a lumii vorbite, umorul subtil își alătură ironia discretă, autoironia e mereu conținută, iar morala cu iz ardelenesc se înfiripă de la sine printre rînduri. Povestitorul lui Leon-Iosif Grapini descrie întîmplările cu naivitate mimată și cu sinceritatea albă a copilului care vede și spune că „împăratul e gol”. Sfătos și îndoit, înaintează precaut, contrazicîndu-se, avansează ipoteze, divaghează, într-o polifonie amețitoare, cîteodată încărcată, în stare să relativizeze totul și să extragă confortul certitudinii din chiar această relativizare a totului. Clevetirea subțire conotează delirant locurile comune, sparge tabieturi, scoate la iveală miezul moravurilor, înțelesurile adînci ale suprafetelor multe și înșelătoare. Viața se transformă într-o lectură capricioasă, cu reguli și încălcări de legi deopotrivă de expresive. Personajele rămîn tipice, cu rădăcini abia sugerate în mitologie și arhetipal, cu infuzii de fantastic, așa încît dimensiunea atemporală îngăduie alături ancorarea colorată în prezentul imediat, într-o stranie simultaneitate. Diformul, fabulosul, orgoliosul, amăgitorul de sine sînt tot atîtea ipostaze, vorbite cu o poftă nestăpînită, spumoasă, mereu adîncă și uimitor de firească, ale omului dintre milenii răsturnat în lumea de vorbe cu subînțelesuri. Miniparabole cu final neașteptat și incitant, prozele lui Grapini pot fi citite în mai multe registre, cuceritoare fiind mai ales sintaxa. Stilul, tonul, perspectiva ar putea fi apropiate de Nicolae Velea, de Sorin Titel, de Marin Preda, atingerile posibile fiind nenumărate, dar lăsînd mereu un *rest*, care e originalitatea indiscutabilă a prozatorului. Răsare în minte, inevitabil și toate

proporțiile păstrate, numele portughezului Jose Saramago. Ironia lirică și vocația fantastică, sintaxa seducătoare, îndrăgostită de propriile performanțe și libertăți, pledoaria în favoarea imaginarului ca singură și adevărată realitate ar putea deveni modele pentru prozatorul nostru. E de urmărit ce va ști să facă în uriașul spațiu de creștere pe care o asemenea apropiere i-l deschide în față.

VERA IEREMIAȘ, *Marea Neagră se varsă în Atlantic* (2001). Debutul editorial cu volumul de proză scurtă *După echinocțiu* (1999) era ceea ce se cheamă, de obicei, un debut tîrziu. Se puteau remarca, de atunci, fluența frazei, ușurința de a desena oameni și întîmplări, umorul, firescul dialogurilor, dar și o știință surprinzătoare a proporțiilor. Iată, însă, că autoarea revine cu un roman clădit pe experiența sa marocană. Datele biografice sînt turnate într-o compoziție consistentă prin ea însăși, în stare să înalțe personaje memorabile, să țeasă intrigi dense, să adauge suspans și umor unei rețete libere și palpitante. Eroina, Mona Holban („S-a pomenit descendență din stirpea lui David și a lui Solomon, ancorată în istoria Ardealului. A evitat unilaterialitatea neamului, ignorînd limba și textul Vechiului Testament. A încercat să compenseze această lipsă, citind și exprimîndu-se în trei limbi. A zburat din strîmtul cuib pîrintesc atunci cînd i-a venit vremea să-și caute singură hrana. A ieșit de sub aripile protectoare ale unor părinți cam vîrstnici cu un singur copil, cuprinsă de un amestec de ușurare și teamă...”), duce cu ea enciclopedia personală, dar și o largă disponibilitate de a înțelege și descrie alte perspective și atitudini. Nu renunță la propriile prejudecăți, pe care și le recunoaște cu o doză bine gîndită de autoironie și detașare, și e gata să le privească deschis pe ale celorlalți, curioasă și receptivă la tot ce poate intra în definiția omului pur și simplu. Ca urmare, Marocul e exotic și neașteptat de firesc, tot așa cum Ardealul e firesc și neașteptat de exotic. Ici-colo, povestea e condimentată – nu întreruptă! – de inserții eseistice, de meditații și panoramări, de fine și bine proporționate trimiteri la istoria trecută și prezentă, la mentalități și regimuri politice, la marile teme și mituri, dar și la fleacurile omenești oriînd în stare de bătaie lungă. Povestea de dragoste, frumoasă ca orice poveste, se întreșe cu un foarte discret jurnal de bord, care nu o stînjenește, ci, dimpotrivă, îi adaugă arome și melodii inedite, așa încît cititorul nu mai știe dacă freamătă de nerăbdare să afle sfîrșitul poveștii („Pe Pămînt, orice basm se sfîrșește.”) ori să mai adauge detalii portretului unui ținut necunoscut. Deși poveste de iubire, nu rozul e culoarea predominantă în roman. Privirea prozatoarei e prea lucidă, eroina ei renunțînd rareori la obiceiul gîndului neobosit despre ea și despre ceilalți. Fără a scădea din farmecul pretins de poveste, culește abil melodrama și mizează cu dezinvoltură și chiar cu stil pe adevăr și pe sinceritate, ambele fără majuscule. Și ambele ingrediente de neînclocuit cînd îți propui să descrii nu lumea, ci mai multele lumi diferite în care trăiesc oameni mai puțin diferiți decît te-ai putea aștepta.

M.CHRIS. NEDEEA, *Teorema sexului pierdut* (2002). Titlul cărții mi se pare suficient de limpede pentru a nu mai scormoni dedesubturi: nu despre plăcere sexuală e vorba, nu despre descoperirea supremației trupului, ca mai aproape decît spiritul, nu despre dorința de a șoca o societate de mult dedată cu toate excesele ca s-o mai poată șoca ceva („o societate a sexului care vorbește”, cum a fost numită). Ne aflăm, așadar, în clipa imediat următoare revoluției sexuale. Dincolo de scenele *tari* ale cărții (cu o *tărie* pînă la un punct exacerbată de tonul alb, neîmplicat al descrierii, dar, imediat dincolo de acest punct, subminată de chiar același ton), interesează radiografia strepezită a unui loc și a unui timp (să zicem, Clujul anului 2000), secțiunea rapidă și necrutătoare (tocmai prin jucata nepăsare „morală”) într-o societate dezîncîntată, eșuată în zona deșertică a iluziilor pierdute, dar și pîlpîitul restului de încredere, totuși, în „destinul creatorului”. Vîrsta autorului e vîrsta relațională prin excelență, încă nu s-a retras în viziuna conformismelor cotidiene și e deschis spre ceilalți în căutarea febrilă de sine. În textura relațională, disponibilitatea multiplă, îngrădită cîndva de educație, se eliberează acum și descoperă, ironic, noi tabu-uri. Dacă libertatea sexuală înseamnă, de fapt,

libertate de expresie a alegerii sexuale, ea aduce o modificare a raportului cu celălalt. Interesul pentru el, cum bine s-a observat, nu mai constituie preludivul actului sexual, ci, abia după consumarea liberă și întâmplătoare a actului sexual, te interesează/te poate interesa Celălalt. Întîlnirile și despărțirile eroilor lui m.chris.nedea sînt rătăcirii buimace pe străzi pustii, în subterane stranii, în holuri și mansarde, un soi de cotloane cu decor baroc în care intimitatea și căldura se dobîndesc trudnic, tensionat. „Opera” nu poate fi decît „Untergrund” – dacă sexul se petrece la lumina zilei, viața a fost exilată în subterană, iar literatura, muzica, teatrul, pictura au devenit îndeletniciri ascunse, ele „vorbesc” într-o stranie ilegalitate, nu mai pot fi confirmări ale vreunei vocații și nu par să mai intereseze pe nimeni. Variantele de rezolvare a crizei enumerate dramatic în final sînt tot atîtea fundături, soluția întîrzie să se ivească. Lucidă și derutată în chiar aceeași clipă, cartea apelează la perversități textuale. Limbajul se autocontemplă, urmărindu-și propria destrămare, artificul eludării artificialului semnifică intermitent. Jocul se îngroașă, se dilată, se autoparodiază pînă în vecinătatea tragicului. Zîmbetul se transformă aproape instantaneu în grimasă. Existența ca „text aiurit și cinic” cere o lectură care își ridiculizează conotațiile, își subminează simplitatea într-o căutare de sensuri zădărnici de conștiința acută a inexistenței vreunui sens. Nuanțele parodice, parabolice, sarcastice ale scrisului sînt probe ale capacității de a emite pe mai multe canale. Se vizualizează de multe ori remarcabil expansiunea interioară a unei conștiințe, absorbția personajelor de către propriile acte existențiale. Se transcriu stări deformate de imaginația verbală, halucinante fiindcă prea exact copiate în detaliile lor exterioare. Recursul la logica poemului se mulează perfect „mesajului” dens al acestui „fel de roman”: marea revoluție sexuală s-a încheiat cu o înfrîngere, e de găsit o altă eliberare, un alt discurs legitimator. Aș remarca distanța pe care reușește s-o păstreze autorul de alte texte „libere și îndrăznețe” ale unor congeneri. Cartea lui are ceva de spus. Nu e simplă descărcare interesată, mizînd pe limbajul gol și frust.

Și
 CONSTANTIN ARCU, *Faima de dincolo de moarte*, roman, 2001; ADRIANA BABEȚI, MIRCEA MIHĂIEȘ, MIRCEA NEDELICIU, *Femeia în roșu*, 1990, 2003; ALINA CĂRĂC, *Scrisori din lumi paralele*, roman, f.a.; PETRU CIMPOIEȘU, *Erou fără voie*, 1994; GEORGE CUȘNARENCO, *Călătoria Luceafărului*, 1997; *Trandafirul tăcerii depline*, 1999; MIHAI DRAGOLEA, *De departe spre aproape*, roman, 2001; BEDROS HORASANGIAN, *Zăpada mieilor*, 1998; FLORINA ILIS, *Chemarea lui Matei*, roman, 2002; MARCEL MARCIAN, *Cu Dumnezeu pe strada Peca*, 1996; MARCEL MUREȘEANU, *Memoria lui Orfeu*, proză, 2002; ADRIAN OȚOIU, *Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita*, 1996; STELIAN TĂBĂRAȘ, *Atelierul de tatuaje*, 2002; RĂZVAN ȚUCULESCU, *Eidolon*, proză, 2003; DANIEL VIGHI, *Insula de vară. Roman underground*, 1999; H. ZALIS, *Sezonul oglinzilor abandonate*, nuvele, 2002

JURNAL, EGOGRAFIE

Transcrierea de sine. Caietul albastru al lui NICOLAE BALOTĂ mi-a adus în minte *Caietul roșu* eminescian, cel aflat în zestrele Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj. Un caiet format mic în care Eminescu *transcrisese* caligrafic pentru Mite Kremnitz un număr de poezii. Sînt încondeiate, ordonate, curate. Un soi de jurnal contrafăcut al filelor de manuscris adevărate, cele arzînd încă de tensiunea trudei asupra cuvîntului ce „exprimă adevărul”. Acelea, filele din lada păstrată de Maiorescu, sînt viața – dezordonată, rebelă, ne-cronologică! În „Caietul roșu”, totul este rînduit pentru ochi străini. Orice jurnal este într-o oarecare măsură un „Caiet roșu”. Pune în ordine ceea ce se răzvrătește în contra oricărei ordini. Cronologia jurnalelor publicate – fie că e vorba de Maiorescu, Eliade, Camil Petrescu, Sebastian, Rebreanu, Cioran, Zăciu... – nu e, oricît ar părea de ciudat, *adevărata* cronologie. Zilele *cură*, dar viața are bucle și rupturi, gîndul tremură și se frînge. Creșterea și descreșterea pe care le sugerează sînt ale calendarului, convenționale. Nici măcar însemnările despre vreme nu sînt „valabile” în absolut. „Azi a fost mai frumos ca ieri” nu e un adevăr meteorologic, ci unul psihologic, particular, personaliza(n)t. Cine știe cui, aiurea, lucrurile i s-au părut pe dos. Gîndul merge înainte și înapoi, aleargă, stă pe loc. Cuvintele îi țin cu greu isonul. Ele vin mereu din trecut, chiar dacă gîndul a luat-o înaintea orologiului și prospectează. „Nemarginile de gîndire” nu țin seama de calendar.

Cu o poetică extrem de „relativă” în ciuda repetatelor circumscrieri teoretice, jurnalul intim este, esențial, *transcriere*. Mă ispitește aici o amintire. Pe la 6 ani, țineam un jurnal. Pe la vreo 10, mi l-a descoperit sora mea, Ana, și a citit fragmente cu voce tare, fugărită de mine printre straturi și ronduri de flori. Cînd am prins-o, în fine, i l-am smuls cu o disperare pe care n-o pricepea și i-am rupt fărîme-fărîmițe foile. Multe. Era un caiet mare, tip registru, de care eram tare mîndră și care, greu de ascuns, mă trădase. L-am azvîrlit cu furie în rîul ce curgea prin fața casei. Mă simțeam furată, golită; nu mai era caietul *meu*. Dar mai ales deconspirată mă simțeam. Jurnalul meu era unul firesc, adică unul care traducea vocea mea de interior, niciodată destinată celor de afară. Scriam acolo ceea ce simțeam că nu se cuvine să spun. Multe dintre detalii

„retușau” lumea din jur. Inventam nuanțe pe care cei din jur nu le aveau, îi pedepseam pe cei prea tari ca să poată fi pedepși aievea, îi răsplăteam pe cei care, fără s-o știe, se întâlneau cu gândurile mele secrete. Făceam „literatură în carne vie”. Celălalt, ceilalți nu aveau nici o putere și nici un drept. Erau personajele mele într-o lume transcrisă pe placul meu. Formă tiranică de împăcare cu lumea în secret. Ficțiunea îndreptărilor îmi ajungea deocamdată...

Jurnalul este o *supapă*. Rareori este sincer – nu poate fi. El se naște pentru a *transcrie* lumea după dorințe ascunse (vinovate ori nu, nu contează). Rostul lui e să moară o dată cu autorul, ca un frate siamez. Dacă nu o face, are de ales între câteva variante, asemănătoare. Un jurnal publicat după moartea autorului, cu încuviințarea lui sau fără, păstrează minciuna originară, are pasaje verificabile prin confruntare cu datele consemnate de istorie, dar, în general, ficționează. Cel care ține jurnal, *se* transcrie vrînd-nevrînd. Simultaneitatea trăit/scriș este exclusă, dacă lăsăm deoparte încercările demonstrative de genul „acum cînd scriu aud clopotele bătînd de vecernie”. Între cele două e un spațiu, o distanță de parcurs. Iar distanța îndepărtează. Firesc. Dacă autorul își publică jurnalul în timpul vieții, o face retușîndu-l, oricît de puțin. Nu poate fi scriitor cel care trimite la tipar o pagină veche *fără s-o revadă!* Nu pot crede decît cu uriașe rezerve o asemenea ipoteză. Re-vederea textului e ficționantă. Mintea de acum intervine în cuvintele minții de atunci. Falsifică, îndreaptă. Cu bună știință și de perfectă bună credință. Nu-i o falsificare (neapărat) vinovată. Nu despre vina de a interpreta vorbesc, ci despre inevitabilitatea interpretării.

Caietul albastru (2 vol.) al lui Nicolae Balotă intră în dialog cu timpul mort 1954-1955 într-un remember din '91-'98. E un roman catoptric, în care ficțiunea dă tonul și trage sforile. Oglinzile sînt amețitoare. Prologul însuși e aproape o „vrajă”. Te prinde, te învăluie și te aruncă pregătît – în fapt, mai năuc decît înainte de a-l citi – într-o viață de om care s-a transcris cu voluptate. S-a scris pînă la dispariția cărnii între filele scrise și re-întruparea ei într-un spațiu fantasmatic construit cu migală de orfevrier. Nu întîmplător, *inițierea* cuprinde și o plimbare în cimitirul central. Sînt rădăcini și zvonuri nedeslușite, sprijinind orgoliul apartenenței multiple. Talentul de povestitor (fotografia de pe coperta primului volum îl arată așezat cumva provizoriu, străbătut de neastîmpărul taifasului subțire despre sine și despre cărți, despre ceilalți și iar despre sine, în care se va avînta în clipa imediat următoare), spiritul de observație al unui grafician deprins să folosească oricînd bisturiul, știința atmosferei și a detaliului semnificativ (fiindcă pus în conexiuni pe care nici el singur nu le visase) sînt atît de copleșitoare încît confesiunea își pierde asperitățile notației fugare, fruste și e mereu și iarăși literatură. În sensul

cel mai pur al cuvîntului – acela al contrafacerii realului pînă la a deveni exemplar, adică salvat datării în ciuda referințelor databile, amănunțit pînă la lapidaritate. Această voință de izolare pentru a avea cea mai bună perspectivă e mărturisită repetat: „De ani de cînd îmi feresc auzul și privirile de orice contact cu vorbăria din jur, mi-am creat un fel de clopot fumuriu de sticlă în care zgomotele și semnele lumii acesteia pătrund mult estompate...”; „Le înnod [cravatele] la gît dimineată de dimineată, cu un mic sentiment amar al deșertăciunii, dar și cu un fel de voință sfidătoare de *a fi altfel*, de a nu semăna întru nimic cu cei ce vor să semene cu toți ceilalți, să fie identici”; „Caietele succesive ale acestui *Jurnal* trădează voința de a mă situa în acel loc unic în care – ca în solilocul unui vis rupt de lume – conștiința mea își proiectează adevărul său, un adevăr ce este al meu și nu al lumii, un adevăr pe care vreau să-l imprim lumii. Pentru că știu că paginile mele vor fi citite (sau cel puțin doresc să fie odată și odată citite), aș dori ca alții să-și confrunte experiențele cu ale mele. Într-un fel, aș dori să fiu un plan de referință.”; „Am socotit întotdeauna că m-am născut sub un semn bun. Nici o lovitură, nici o melancolie nu poate stinge în mine încrederea aceasta”; „Nu sînt cu adevărat cel ce sînt decît dacă – asemenea celor ce se droghează – îmi am zilnica mea doză plină de cuvinte citite, meditate, scrise. Fără acestea mă risipesc în aer, mă evaporesc, pier.”; „Cred cu adevărat că totul poate fi și trebuie să fie scris, că pot scrie orice. Pot transforma orice piatră inertă în cuvînt viu...” E aici un veritabil manifest autopoietic. Tocmai de aceea n-aș fi numit „timp mort”, în nici unul dintre sensuri, perechea de ani tineri. Nu numai fiindcă sînt încredințată că trecutul nu moare decît o dată cu tine – e un conținut care se împărtășe cînd vasul („socoteala”, ar zice Eminescu) se sparge. Dar și fiindcă tînrul de atunci nu „moare” sub anii staliniști, ci-și trăiește propriul orgoliu de a fi altfel și mai bun. E un lucru pe care l-am remarcat repetat la cavalerii Cercului de la Sibiu, atît de apropiați lui Nicolae Balotă (deși va juca modestia – superbia? – celui „nu chiar” cerchist). Suferințele, detenția, loviturile încasate de-a lungul anilor nu se văd, ei par, aș zice, „neștirbiți”. Orgoliul imens și lucrat arhitectonic al apartenenței la o *altă lume* (nu întîmplător caietul începe evocînd Curtea-Vechiă mateină, bănuită dincolo de precaritatea realului istoric), una construită după reguli proprii, azvîrlea în derizoriu lumea cealaltă, a istoriei curente. O lume care nu merita multe cuvinte. Cîte o aspră fișă de observație și atît. Ba, adesea, putea fi încorporată „scenariului sublim”, i-aș zice. Urmăritorul, activistul, oportunistul mărunț, cel fără de frunte, țintuiri ca-ntr-un insectar oribil, lăsau iluzia că nu pot face rău, că puterile le sînt limitate și minore. Simpli soldați ai unei autorități spumegînd undeva în culise că nu poate „atinge cercurile” protagoniștilor. Nicolae Balotă cel din '54-'55 este mai bătrîn decît cel de-acum. Avar cu fiecare clipă, pedant cu „teză”, apărîndu-și

semnele nobleții și cultivând ticuri voit anacronice, trăiește remușcarea de a nu fi zeu și suferă cu discreție ca un zeu vulnerat de muritori. Nu are, de aceea, firescul lui Cioran, al disperării răbdurii și autoironice – elixir al tinereții veșnice. Privirea e ațintită, itinerarul mereu fixat în sfere înalte. Nu coboară decât pentru a nota o victorie virilă, de un misoginism conținut. Mărunt, subțiratic, cu ceva din neastîmpărul lui Camil Petrescu în gesturi, notează „momente feminine”, situate în afara lumii sale (în care tronează singură și de neatins doar Mama). Chiar rafinată, sensibilă poetă adoptată de Cerc e „biata Eta”. Cel de acum își comentează fața de odinioară cu delicii auctoriale, minunîndu-se de tot cu privirea grea și îngăduitoare care *știe* urmarea: „Pe fondul pătat al zidului, privind spre scena de la picioarele crucii, împrejurul capului cu o cunună de lauri, mă descopăr în acea mărunță fotografie așa cum arătam, două zile înainte de arestare”. Să spun, în treacăt, că metafora cimitirului, ca loc aparte în care se poate trăi după ritmuri intime, personalizate, dincolo de forfotă și furnicar, e aproape leitmotivică la cerchiști. Nicolae Balotă nu face excepție. „N-am scris niciodată doar pentru mine” nu e mărturisirea generozității și dăruirii, ci a unei conștiințe timpurii a menirii de martor exemplar, care-și începe mărturia cu sine însuși. Și care știe prea bine că jurnalul poate fi delațiune cînd vine în atingere cu delirul de interpretare. Privirea nu e inocentă („Travestim popoare după pofta ce-o poftim”). Cei priviți sînt neputincioși, nu se pot apăra, amenințarea îi pîndește fără s-o știe.

Nevoia de mit e condamnată brutal („O ideologie pentru cei săraci cu duhul se întemeiază pe asemenea aserțiuni ilustrate prin legende pioase, fapte glorioase născocite și alte scorneli mai mult ori mai puțin nevinovate”) în chiar cursul construirii unei „ideologii” pentru bogații cu duhul. Cu o pripire încîntătoare – fiindcă spune multe despre nesăbuiința gîndului activ – se contrazice ici-colo memorabil. „Nu am o bună memorie a resentimentelor și mi-e silă de ranchiunile stătute”, spune într-un loc, după ce cititorul tocmai s-a delectat cu săgețile acide și dezinvolve ale unei memorii de elefant. O doză de „minciună” poate fi bănuită și în mărturisirea că „n-am rîs niciodată cu mai multă poftă decât în sinistrul ani ai tiraniei staliniste”. Rîsul și tirania rămîn amîndouă „verbale”. Cel ce se construiește în fața oglinzii nu rîde decât, poate, în clipe isterice, cînd își vede proiectat în grotesc orgoliul nemăsurat de a fi. Tirania însăși e un condiment (străin), zdrobit de superbia spiritului. Vorbește despre „incredulitatea mea funciară în tot ce mi se povestește”, dar colportează cu eleganță și delectare „fanariotă” știri de tot soiul. Calma civilitate a omului de bună învoire, excepțională, nu exclude birfa subțire. Chiar dimpotrivă. Situată obstinată în perimetrul unui „clan spiritual” lasă pe dinafară o populație pestriță numai bună de persiflat. Timpul mort și secvențele de „remember” intră în rezonanță, tăifăsuiesc contaminate, își

împrumută perspectiva (între clasic și extravagant, într-adevăr) sperînd să proiecteze „în orizontul mitului unele trăiri ale zilei”. Tînărul are o distanță uimitoare, gata să conchidă asupra unei stări de lucruri abia instalată de cîțiva ani, generalizînd rapid și cîteodată schematic, fără nuanțe, în seama Dușmanului, a Fiarei. Vîrstnicul judecă abstract, în numele unei „căi a sfințeniei” destul de superficial conturată, gata să condamne diferența de atitudine. Cioran nu are parte de prea multă înțelegere, de pildă, fiindcă n-ar fi cunoscut o „culme a spiritualității mistice”. Oricum, nu e nici o îndoială că probele de părtinire, exagerările, contrazicerile, verdictul pripit ca și portretele memorabile („Cu pletele lungi soioase, numai piele și os, ca o pisică famelică, descindea parcă dintr-o povestire de Hoffman, dar repovestită de Wilde...”) sînt tot atîtea dovezi că Nicolae Balotă știe prefăce piatra în cuvînt viu și incitant. Că transcrierea de sine e exemplară nu în sensul modelului de urmat fără crîcnire, ci în acela, mult mai rodnic al urmării cîrtoare.

Poltergeist fantasmatic. Vag pleonastică, sintagma numește „monstrul” eliberat de MIRCEA CĂRTĂRESCU și slobozit în paginile *Jurnalului* (2001). *Monstru* în sensul dat termenului de un Marcel Moreau într-o carte cu exact acest titlu, *Monstre*: „O scriitură care nu opoate să se mintă pe sine este în mod necesar o scriitură care nu poate disimula mai răul. E, totodată, fatalmente, un Monstru, rănit, dar, cu toate astea, monstru. Paradoxul acestui monstru este de a fi, în același timp, libertate și captivitate. Teritoriul pe care se mișcă e vast, de vreme ce e chiar viața interioară, nemăsurată și obscură subterană a ființei, fără încetare explorată, straniile mele labirinturi către nelimitat... Scriitura profunzimilor mă zidește neobosit, face din mine un om singur în fața lumii, de care, în fiecare zi cîte puțin, mă îndepărtez, firește.” Sigur, „ființa ciudată care gîndește și simte în jurnal” nu are de-a face cu persoana socială, etică, intelectuală a autorului. Mircea Cărtărescu ridică aici chestiunea, veche, a cantității de realitate și ficțiune care se află într-o scriere numită *jurnal*. Și o rezolvă dinăuntru prin răspunsul cel mai surprinzător și mai previzibil, totodată, dacă îți iei un răgaz de meditat asupra întîmplării jurnaliere: jurnalul nu se scrie ca să *spui ceva*, ci ca să *fii aici*. Fascinația îi stă în iluzia întreținută cotidian că *ești* și ai un *rost* de vreme ce, iată, lași urme (pe hîrtie). Sintagma de mai sus, *poltergeist fantasmatic*, e mai puțin pleonastică dacă te gîndești la dubla mișcare a imaginarului: inventezi un *mișcător-de-mobile* interioare a cărui existență e deja imaginată și care nu-ți va face ficțiunea interioară mai puțin imaginară, însă îți va furniza un material de o aparentă concretețe pe care îți poți lucra senin realitatea: „Nu pot scrie bine cîtă vreme nu sînt eu însumi scrisul meu” și „Jurnalul rămîne mai departe cel mai adevărat, mai

important și – pe mari *spații de timp* (s.m.) – unicul mod de a ști că exist, că viața mea interioară, intrată uneori în strîmtori aproape fără speranță, continuă și caută largul”. Fără a avea o legătură directă cu el, „ființa ciudată” este *chiar* el, contradicția aparentă dispărînd în cîmpul fantasmatic.

Sarea și piperul sînt date, cum e și firesc într-un numărător de zile, de obsesia, mai blîndă ori mai atroce, a trecerii, a muritudinii: „Mi s-a limitat atît de mult viața... Mai pot avea atît de puține bucurii. În ultima vreme simt cum mă precipit către dispariție, cum viteza cu care sînt tîrît spre gaura neagră crește cu fiecare metru. Sînt dus de un suflu catastrofal și nu există asperități de care să mă agăț, ca să nctinesc alunecarea. Am 40 de ani și merg în direcția de obște.” Îmi vine în minte o povestioară parabolă, ilustrată cu o linie retro a desenului: *X a urcat să repare acele marelui orologiu din turn. Piciorul i-a alunecat, iar X a căzut din spațiu în timp*. Vinovată e alunecarea lui Cărtărescu – nepremeditată, cred, supusă presiunii contextuale – în detalii spațiale (*viteză, metru, tîrît, asperități*, toate presupunînd pămîntul/spațiul sub picioare!) cînd discursul său circumscrie Timpul. De-a lungul jurnalului, planează în spații primejdioase, scrutează abisul, dar supraviețuiește legîndu-se, ancorîndu-se de locuri securizante: bucătăria, balconul, sufrageria.

„Am avut ieri, stînd pe balcon, imaginea valurilor de carne și praf, generație după generație după generație care acoperă mereu munca și nebulina și dragostea și oasele și construcțiile și pînă și ființa celor dinainte și am simțit (nu gîndit) că orice aș fi făcut și orice aș mai face va fi înghițit de necunoștință, uitare, deformare și, pînă la urmă, de vid. Nu sînt în stare să-mi trăiesc senin clipa. Nu-mi ajunge ce am fost și cît voi mai fi, locuind pe piatra asta la rinichi a cosmosului. Am nevoie să reintru înapoia paginii de hîrtie, acolo unde pot exista, unde pot să mă bucur de existență. Și mă gîndesc cu fericire și teroare la mutația adusă de ultima trîmbiță. Mi-e inima iarăși grea, lumea din apropierea pielii mele e iar instabilă (uneori vreau asta) și aș începe o poveste.” Situația *înapoia* paginii de hîrtie răspunde în oglindă descrierii lui Paul Ricoeur. Pentru acesta din urmă, în cazul literaturii, „a interpreta înseamnă a explicita felul de a-fi-în-lume desfășurat *în fața* textului” (nu în spate, dincolo de text: o chestiune de *situare* meritînd, poate, mai multă atenție, deși e posibilca în fața și înapoia să însemne aici același lucru: într-un punct eliberat, atît cît e cu putință, de determinații). Și: „Ceea ce este într-adevăr de interpretat într-un text este o *propunere de lume*, a unei lumi în care să pot locui pentru a proiecta în ea unul dintre posibili mei cei mai proprii. Este ceea ce eu numesc lumea textului, lumea proprie *acestui* text unic”; „Prin poezie, sînt deschise în realitatea cotidiană noi posibilități de a fi în lume”; „Lumea

textului nu e reală decît în măsura în care e fictivă”; „A te expune textului și a primi de la el un sens mai larg”. Deși aici e vorba despre interpretarea unui text, am avut de-a lungul lecturii *Jurnalului* sentimentul că viața este tratată de Mircea Cărtărescu aidoma unui text, unul unic, complicat și rebel, în care varietatea tehnicilor scripturale e datoare mai multor „autori”, lucru ce obligă la remanieri. Adevărurile sînt mereu multiple, singurătatea e atroce, funciară și, paradoxal, imposibilă. De unde răbufnirea: „Cel mai idiot lucru e că omul ar fi o ființă socială. Ne dăm seama de ființa noastră strict în singurătate, izolare și acea eternitate care este nefericirea. Socializarea, de orice fel, înseamnă să fii trăit, să fii cărat de curenți în zone care nu-s ale tale.” Jurnalul, cum spuneam, e fantasmarea unei zone care să poată accepta nume propriu. Căutarea e labirintică, iar rezultatul, mai degrabă o proză onirică, în care timpul și spațiul își amestecă semnamentele. Personajul conturat ca proprietar al zonei e o ficțiune, nu i se mai poate pretinde să răspundă pentru faptele sale; dar e și cea mai „adevărată” dintre ființele alcătuitoare ale eului.

Jocul de-a jurnalul. Cum să scrii despre jurnalul jurnalului unui jurnal? Firește, lăsîndu-te în voia curenților. Cucerit de spiritul ludic al lui Cioran - maestru al disperării, verbalizînd o viață privilegiul de a fi disperat -, LIVIUS CIOCĂRLIE se joacă. Începe într-un fel - cam plicticos. Să citești caietele lui Cioran citite pas cu pas de L.C. e cam bizar. De ce să-ți iei un intermediar cînd poți citi singur, fragment după/din/înspre fragment? Își ia seama - evident, și-o luase de la început! - și reia lectura fragmentară. Începe cîrtind. Insistent, oțărît. Ia în rîs spusele lui Cioran, compară mereu - defavorabil - caietele cu cărțile, ca și cum jurnalul ar fi trebuit să semene leit operei (în fond, chiar seamănă - Cioran nu se prefăce nici o clipă, spune întotdeauna ce crede în momentul trecător/durabil al gîndului). L.C. se prefăce, se alintă, își îngăduie pauze - comentează de nevoie, din obligații editoriale: nu putea semna o carte scrisă de Cioran. Acesta din urmă, autor citabil. Comentariul e... mai greu. Mici paranteze mută constant accentul pe L.C., nesăbuit adesea în jocul de-a ironizarea lui Cioran. Te înfurii, de bună seamă. Vrei să vezi pînă unde merge. Treptat, săgețile sînt de catifea, dispar, se estompează. Acordul - și el alintat, un pic atins de superbie. Te lași purtat, textul despre text te înghite, confunzi ici-colo pe Cioran cu „cioranul” lui L.C. Care, distins și cu ochelari, „ajuns”, chiar și numai în ținută și părere despre sine, „nu-i crede” lui Cioran, cel din mansardă, cu sîrmă răsucită la sertarul stricat al mesei. Cîrtești la rîndul tău, pas cu pas, și te smulgi în final magiei cu hotărîrea de a-l (re)citi singur pe Cioran. Să fie așa rostul ascuns al cărții? Să fie o lungă, abil țesută provocare? De genul: „Eu așa îl

citesc, exagerînd și contrazicîndu-mă! Dar tu?” Cine s-o știe?

Oricum, pofta de cîrtire e gata stîrnită. Și-atunci cîrtești, tot fragmentar și fără „sistem”: ● Așezarea pe „căprării” a enunțurilor cioraniene e o iluzie. L.C. trăiește obsedat de imagine, de fațadă - e om de sud. Ardeleanul Cioran e o ciudățenie, iar L.C. nu poate crede că e o ciudățenie „adevărată”, ivită în Transilvania, printre oameni care nu doar „savurau ironic agonia națională, dar aveau și eleganța morală de a-și deghiza victoriile în înfrîngeri.” ● „Curiozitatea cititorului de jurnal” poate fi dezamăgită, într-adevăr. Nimic de aflat prin gaura cheii, de vreme ce și-a privit el însuși viața astfel, iar de jucat, joacă totul pe față. Iată o nouă noutate pentru cititorul duplicitar și oportunist, obișnuit să supraviețuiască și să se descurce sub vremi. ● „Nu comite nici un exces”. Ba da, excesul mental, al gîndului activ, mai „rău” decît toate. ● N-ai cum să-l crezi? Eu una îl cred, îl pot crede. Mansarda pariziană e un *acasă* mărunț și provizoriu, chiar dacă e „pariziană.” Să fii la Paris nu e totul. Pentru Cioran. „Tehnica exagerării”, care presupune să iei amănuntul tău și să-l pui sub lupă pînă se vede omul, specia, e una obișnuită la Cioran. Că-i plac sfîrșiturile nu-i de rîs. Și lui Bacovia îi plăceau. Sfîrșituri continui. Aici e șmecheria cioranescă. „Entuziasmul pentru decădere” e autentic. Între „inițierea întru neant” și „ridicolul de a fi viu” se petrece totul. „Față de totul morții, nimicul vieții e o imensitate” tocmai fiindcă poate fi trăit pe culmile disperării. Dar e necesară acceptarea senin-crispată și opresivă a morții intravitale. ● Că își închipuie în bună măsură starea sa rea e o constatare corectă - nu-i decît normal. Așa procedează orice intelectual. A-ți închipui e sinonim cu a interpreta. ● Cioran nu se joacă de-a răul decît, poate, autoironic, știind că e tot ce poți face. Sinuciderea nu înseamnă a face, ci dimpotrivă. Vezi îngust chestiunea vieții și a morții - mai ales cînd e vorba de un om pe care cuvintele îl slujesc -, dacă nu înțelegi că degradarea nu poate fi degustată decît *rămînînd în trup*. ● N-ai vrut să-l cunoști personal? Adică în carne și oase? Adică în viziunea comună? Nu acolo era „personal.” Ci în conștiința acută a condiției de prizonier și în trăirea ei încăpățînată. Sinucigașul se sinucide fiindcă ceva din ce credea că merită nu i s-a dat. Ascetul, credinciosul cad în credință sperînd că tot ce merită li se va da „dincolo”. Și unul și ceilalți sînt atinși de megalomanie, refuză tragedia pură și simplă a condiției umane. Se răzbuună (în gol!) sau se amăgesc. Cioran, spre deosebire de ei, știe că i s-a dat tot ce se poate da unui om - nimicul. Prin urmare, nu minte, deși nu se sinucide. Nu poți renunța la ceva ce nu este. Dar poți comenta inexistența. ● Stilul este o sfidare a neantului - ca la Marcel Moreau. O desăvîrșire care se prefăce a nu ști că e destinată neantului. Monstrul verbal vine dinăuntru - aceasta e adevărata visceralitate cioranescă - țintuind „chimia efemeră” a zilelor. ● „Și-a inventat drept real un eu fals, în loc să

inventeze unul fictiv, și adevărat, *cum ar fi trebuit*” [s.n.]. Încheierea merită toți banii. Vorba lui L.C., uneori merge gura fără noi. „Ar fi trebuit” după ce legi? În alt loc, îi caută și îi găsește carențe teoretice, ca și cum *teoria* ar fi supraumană și infailibilă. ● Suferința nu e trucată nici în cărți, nici în jurnal. Problema e că L.C. nu se poate elibera de sine și de pre-concepția sa despre Cioran. Citește după o schemă, deși toată cartea pare liberă și degajată. Crisparea răzbate ici-colo strident. Cineva a crezut că vede pe colțul mesei lui Cioran *același* caiet în care își scria jurnalul. S-au descoperit după moarte 34 de caiete la fel. Concluzie: vinovat e Cioran, nu și-a îngrămădit însemnările într-un singur caiet, ca să se conformeze bănuielilor (neștiute) ale celui cineva cum că era mereu unul și același caiet. Așa face mereu „apocalipticul Cioran”, își mărește suferința, o înmulțește. Minte! ● Dorința mărturisită de a fi mai abătut decît este nu-i înțeleasă ca mărturisire a contradicției irevocabile dintre mintea nemuritoare și trupul muritor și uituc de moarte, cum mi se pare că este, ci ca o scăpare - Cioran se dă de gol, recunoaște prefăcătoria. ● Cioran nu e niciodată un „caraghios”, un iluzionist despre sine. Știe prea bine că viața e inutilă și comică și își trăiește tragicul individual, dorindu-i exacerbarea. Ardelean, nu-și umple nimicul cu iluzii. Nici măcar cu suprema iluzie - Dumnezeu. Îl descrie, pur și simplu. ● Cel puțin ciudat cinismul de a-l felicita pe Lucian Goldman care, obsedat de antisemitismul lui Cioran, i-ar fi pus bețe în roate. Cît despre antisemitism și legionarism, nu încetez să mă mir nu de faptul că tot mai mulți contemporani se simt datori să pună la îndoială integritatea morală a unor mari nume, ci de tonul intolerant cu care se discută simpatii ideologice. Cum se face că un străin poate să scrie lucid și calm (!) despre tinerii intelectuali atrași, pînă la un punct pe bună dreptate, de cuvintele (nu de faptele) mișcării legionare, iar autohtonii își descoperă brusc imacularea. Și încă una pîrtinitoare. Fiindcă una e să comentezi o poziție diferită de a ta, în respectul dreptului celui alt la credințe diferite, și alta e să-l pui la zid pe cel care, cîndva, a crezut nu pe placul tău. Céline sau Knut Hamsun au redevenit respectabili pentru conaționalii lor. Doar noi rămînem intransigenți. De ce sfîngismul lui Sartre e odios, cînd - vezi nenumăratele filme și documentare din ultima vreme - Hitler bate încet, dar sigur spre trandafirii? Eliade și Cioran au vorbit puțin (sau deloc) despre așa zisele „scăpări” din tinerețe. Ei înțelegeau să menajeze opiniile diferite ale celorlalți. Pe scurt, *înțelegeau*. ● Limba scriitorului e *străină*, dar nu pentru el însuși. Numai în franceză merită să formulezi?! Cel puțin exagerat. L.C. cade ici-colo în franțuzisme, pe care le simt snoabe și afîț. Dar L.C. nu simte că *nimicnicie* și *zădărnice* nu-s cuvinte răsuflăte, și nu înțelege plăcerea lui Cioran de a-și repeta o vorbă veche - „morișoară”. Extrem de încîntat că a făcut și el drumul de la Clichy la Odéon, nu înțelege că nostalgia, în sensul ei

originar de „dor de casă”, are nevoie de relansatori savuroși și rari, ca o madlenă. ● Cioran are dreptate, originalitatea nu e definitivă, ea se naște mereu, chiar și etimologic. ● Cioran nu poate și nu putea fi nedreptățit, fiindcă *nu-i pasă*. Nu cred că avea vreo umbră de parvenire în sine. ● „E un autor comic apocaliptic Cioran” exclamă (suficient, îmi pare rău) L.C. Cioran e comic, ca și Caragiale, cel iritabil și expresiv, deopotrivă. Nicidecum hilar, cum vrea să-l descrie cu orice preț L.C. căzind în propria capcană: „Hotărât lucru, sînt pentru elitism!” Păi, da! Cu condiția să fii înăuntru jucînd jocul de salon care pune la îndoială suferința, adevărul, încît mai că-ți vine să-l somezi: „Definește, domnule, suferința!” Să fie ea exclusiv apanajul celor închiși de comuniști? Nu-i cam restrictiv? ● Lui Cioran îi place „Mă bucur de moartea mea” și L.C., speriat de moarte, nu înțelege și judecă. Îl consideră *voios* și pus pe minciuni. „Un voios al morții negre?” Dar nu-i extraordinar să poți *asta*? Cioran e tulburat de cuvintele unui copil bolnav: „Père, cela m'ennuie de mourir.” L.C. le simte false și le traduce prost - „nu-mi cade bine că mor”. Așa, parcă e fals, într-adevăr. Expresia franțuzească spunea cu totul altceva. Și Cioran simțise grozăvenia. ● „Omul nu-și poate pierde agresivitatea fără să se emasculeze” - misogin și anacronic. ● Cînd Cioran vorbește despre moarte, L.C. trage obloanele, de cele mai multe ori. Cînd le ridică, știe să scrie lucruri memorabile: „Fără praguri de moarte, puse de-a curmezișul, ca niște zăplaze, sălbăticia vieții ar fi de neîndurat.” De cîte ori uită că și-a propus să cîrtească, să-l facă de tot rîsul pe Cioran, scrie minunat și-l poți urma. Nu fiindcă nu s-ar putea cîrți pe marginea lui Cioran, ci fiindcă atunci cînd cîrtirea e morțișă e și nedreaptă și nu-și mai vede propriile alunecări, dacă nu în grotesc, cu siguranță în hilar. Aflat în băjenie, se uită la televizor „pe români”, cu fraza lui Cioran în cap: „Țara mea, farmec, vulgaritate și dezolare.” Și nu „înregistrează” farmecul. Acolo, în băjenie. Pentru prea mulți, astăzi, blazon de noblețe și imaculare. Nu pentru Cioran. El „înregistrează” și farmecul și șoptește ca pentru sine: „morțișoară”.

Către final, ca-n povești, L.C. se scutură de scheme și scrie: „Exagerez la rîndul meu. Nu suferința i se poate contesta - n-am cum, de unde pot să știu?” Ei, da! Și mai departe: „Așa cum micul Mozart n-a avut nevoie de experiență ca să fie desăvîrșit muzician, nici Cioran n-a trebuit să știe ce-i viața ca s-o înțeleagă pînă în străfund.” „Frazele lui Cioran nu se lasă comentate.” Ei, na! Și ce tot facem noi aici de vreo 250 de pagini? Încep să cred că toată cartea e o capcană. Știe că l-a supus pe Cioran unui tratament care se cuvine răzbunat. Și mai știe că „În jurnalul *literar*, nu ești sincer și nici nu minți”. La sfîrșitul cărții, mai că l-ai lua pe autor de guler să-l întreb exasperat „Ce poștești, măi musiu?!” Numai că, o dată cu ultima pagină a cărții pricepi, în fine, ce poștește și te dai bătut. Te-ai prins în joc, te-ai oțărît și nu mai poți uita inventatorul jocului.

Disciplina finitudinii. În loc de o cronică „tradițională” la GABRIEL LIICEANU, *Ușa interzisă* (2002), aleg înregistrarea cîtorva întîlniri. Din cel puțin două motive: de mult n-am mai citit o carte cu atîta plăcere, tentată să rețin, să transcriu, să „colportez” urgent tot ce citesc; apoi, *întîlnirile* de care pomeneam mai sus mă provocau mai degrabă la un simulacru de dialog liber decît la înșirarea de descrieri și aprecieri citice.

Așadar:

O formulare pentru care sînt de-a dreptul invidioasă: „*disciplina finitudinii*” – cea care îți spune clipă de clipă că ai un timp limitat, că ești *vremelnic*. Și o încheiere de o rară umilință: „pesemne că din cauza asta literatura izbutește acolo unde filosofia eșuează. Pentru că literatura nu-și propune să definească, ci doar să *descrie*”. Am scris două cărți despre *Știința morții*, cu dublul sens al sintagmei eminesciene în minte: știi că mori, în cele din urmă, și te pricepi să mori ca un meseriaș într-ale morții. Am descris gîndul morții drept cel mai bun mijloc de a trăi răspunzător postata de viață destinată. Am vorbit despre binele pe care o învățare a morții l-ar putea aduce oamenilor, ferindu-i de risipiri și de iluzii. Despre toate astea scrie Gabriel Liiceanu și folosește un nume uluit de potrivit: *disciplina finitudinii*. Să gîndești viața ca pe o *perioadă de zile numărabile* – înțelege, într-un moment crepuscular aflîndu-se, și Liiceanu – ar putea fi relansatorul mirabil al vieților omenești; le-ar face mai pline. Învățați să-și vadă viața ca pe un dat finit, ar extrage toate binefacerile muritului în loc să cheltuiască pe falsa promisiune a nemuririi. Miopia existențială ori lipsa de imaginație sînt de vină că oamenii se cred nemuritori. De fapt, nici măcar nu se cred, la modul conștient, ci pur și simplu nu-și bat capul cu asta. Să ai *precocitatea ținerii morții sub ochi*. Cîntăm aria morții îndelung, toată viața, ca pe scena de operă...

Chiar dacă descoperă „cît de nepregătite sînt cuvintele pentru a exprima destrămarea”, știe la fel de bine, o dovedește fiecare pagină a egografiei sale, că tot ele sînt și „singurul *lucru* de care te poți agăța”. Vorba, rostirea, povestea, magia vindecătoare a cuvintelor. Istoria însăși – lunga poveste a căderii noastre din verb: „Așadar, cîtă vreme există obiecte ambigue, obiecte care prezintă, oferă, expun și care, simultan, retrag, ascund, camuflează, totul devine în fond o chestiune de perspectivă și alegere /.../ puțința de a face vizibil ceea ce în primă instanță este ascuns”. Este, oare, și interpretarea unui text *deziluzionare*?

Etimologii: *plicare* – a îndoi; *explicare* – a desface, a desfășura. De aici, „jurnalul – un mod de a explica, de a desfășura în cuvinte sulul înfășurat al vieții noastre”. Plăcerea de a găsi formulări memorabile care pot ține loc de adevăr ferm cînd nu sînt decît frumoase iluzionări. Ar mai fi de discutat cine înfășoară sulul vieții noastre? Înășurarea e rudă cu

înfășurarea, deci cu ocrotirea. Vezi și „dragostea de învățare”, cea pe care o simți față de cei cărora le aparții, față de *locul tău*. Viața ne e ocrotită excesiv prin alungarea dezvăluirilor incomode. Programăm să căutăm/acceptăm învățării, învățării, facem efortul veghe prin intermediul jurnalului ca verbalizator al detaliilor la o adică semnificative destinal („nu mă mai interesează decât ceea ce mi se adresează în mod direct”). Dar „luciditatea nu are cotă bună pe piața cărții”.

Locul și *locuirea*, atât de importante pentru cei ne-eliberați afectiv de „mitologia locului și a obârșiiilor”, pot fi descrise, azi, și ca handicapuri. Doar cei eliberați de ele sînt echipați „pentru întâlnirea cu altă lume”. Mă gîndesc că globalizarea duce nu doar la miniaturizarea omului contemporan, ci și la *ubicuizarea* lui; înșii viitorului vor fi perfect interanjabili, vor putea fi mutați în orice loc, în orice limbă, fără să-și piardă eficacitatea.

Panica urfului, depresia – „dezagregare a sistemului de iluzii”, un *ca și cum* al eternității din care gîndul morții să fie periodic alungat. Aici, rețin o subtilă sugestie apropo de un personaj al lui Creangă, leneșul. Eu îl interpretasem ca deviere de la lumea oamenilor gospodari care nu-și văd capul de trebi și află, cînd și cînd, răgazul de a se bucura de *șmichiriile* lumii, degustînd fărîme de inutil și pregătind marele util, al creației. Expulzarea leneșului părea explicabilă prin inactivitate, prin lenea ca meteahnă de neiertat. Gabriel Liiceanu deschide o altă perspectivă: leneșul a pășit în afara sistemului de iluzii care face posibilă înaintarea cotidiană. Asemeni englezului refuzînd să se mai ridice din pat doar pentru a încheia și iar descheia nasturi, leneșul e un depresiv. „Depresivul este cel care vede deodată altfel”. Versiunea românească a lui Hamlet este leneșul lui Creangă – el a *înțeles* - sătenii îl spînzură ca pe un *dez-iluzionat* - a încălcat legea iluziei. El vede clar prăpastia pe care stăm, prăpastia fiecăruia. Leacul depresiei: „să ai totdeauna ceva de făcut”. Noica credea că moartea trebuie să te prindă făcînd ceva, să mori cu rest, nu așteptînd-o!!!

„Orice se poate spune dacă este bine formulat”. Mai mult chiar, orice e bine formulat are șansa de a exista și de a fi confundat cu *adevărul* (în sensul pe care îl dă Ortega y Gasset: „Zicem că întîlnim un adevăr atunci cînd găsim o anume gîndire ce satisface o necesitate intelectuală resimțită în prealabil de către noi. Dacă nu simțim nevoia acelei gîndiri, pentru noi ea nu va fi un adevăr. Adevăr e, în primul rînd, ceea ce calmează o neliniște a inteligenței noastre.”)

Viața ca alegere tragică: „prin fiecare gest al vieții mele eu aleg între mai multe posibilități și fiecare opțiune, odată făcută, reprezintă condamnarea la moarte a tuturor celorlalte pe care le-am înlăturat. Prin unica mea alegere eu am remis neantului restul refuzat al posibilităților. Înaintarea noastră prin existență generează fără încetare neant. Nu numai

ca aruncați în lume, dar și ca aruncători ai propriilor gesturi.” „Revenirile sînt tot atîtea false căderi în trecut; regăsirea unui loc după ani de zile nu este de fapt o întîlnire cu trecutul, ci cu *trecerea timpului*.”

Despre sinceritate [de fapt, există și o (ne)sinceritate inconștientă, în absența unor reguli asumate ale pudorii, ori cînd totul e calculat după alte criterii, de pildă cele ale cîștigului, fiindcă *sinceritatea* e la modă, o cere piața]: există lucruri intime care nu comunică și nu realizează *comuniune*. Liiceanu are dreptate – faptul că merge la closet nu-i dă sentimentul de solidaritate cu cei care merg la closet. Înțeleg acum altfel cerința verosimilului în artă: nu gesturile foarte omenești și general valabile sînt și general-umane; mă recunosc, paradoxal, în gestul omenească, desigur, dar deviind de la cel foarte intim. Înțeleg și altceva: oroarea mea de a mă încadra unei categorii – niciodată nu mi-au plăcut confesiunile despre probleme foarte ale mele pe care să le descopăr „exact așa” și la altul, alții. N-am înțeles niciodată plăcerea, destul de răspîndită, de a vorbi despre simptome ale unei suferințe resimțite întocmai de celălalt. Am vorbit despre mine numai în termenii diferenței și unicității, căci în acești termeni un celălalt se poate regăsi măcar ca posibilitate la care are acces, ca latență, pe care și-o poate asuma fiindcă e atât de bine spusă încît o înțelege și o adjudecă „teoretic”. [De gîndit mai mult din această perspectivă la *diferență*]

Despre modestia vieții lui Noica: „Cît de *mult* trebuie să ai în tine ca să vrei atât de puțin de la ceea ce este în afara ta?” Îmi vin în minte cuvintele puse în seama lui Francisc de Assisi: „Am nevoie de puțin, și de puținul acela am nevoie foarte puțin.”

Despre credință și viața de dincolo – perfect de acord cu Liiceanu: e vorba despre o problemă reală căreia nu-i corespunde o cunoaștere reală. Deloc explicabilă nevoia, dorința de a mima această cunoaștere, cum fac preoții și credincioșii, chiar și cei luminați. Siguranța celor care s-au înstăpînit pe Dumnezeu, lipsa lor de precauție, complicitatea lor în ignoranță, ușurința cu care își apropiază nevăzutul, felul în care vorbesc despre el plescînd de plăcere – construcții somptuoase menite să combată resemnarea în finit. De ce trebuie să mimezi existența unui răspuns și să-i disprețuiești pe cei care nu se supun acestui circ, „acestei pantomime”?? Citat Kant, care știa că credința nu se impacă deloc cu „enorma onestitate intelectuală” a metodei sceptice. Ea, credința, pretinde că e *pătrundere* și *știință* într-o zonă în care pătrunderea și știința încetează. Există, nu-i nici o îndoială, zone întregi ale existenței despre care nu știm prea multe, avem rezerve întregi de întrebări fără răspuns, însă nu înțeleg de ce ar *trebui* (căci depe impunere e vorba în discursul credincioșilor oripilați de necredința ta) să-mi numesc încă-ignoranta Dumnezeu și să mă închin ei?!

Și încă ceva: scrisul ca escavare: „Faptul uluitor al scrisului este că el explicitează, articulînd-o, o cunoaștere prealabilă (infinită) de care eu

nu sînt conștient pînă în clipa scrisului.” *Uitarea* de dinaintea scrisului e *originară*, coextensivă cunoașterii de care nu ești conștient PÎNĂ NU SCRII.

„*Mai puternic decît pustiul*”. Trăind printre sași, nu mi-am conștientizat dramatic apartenența la o etnie. Cu ei, nimic mai firesc decît să știe toți perfect românește, să vorbească românește de îndată ce un român se alătură grupului lor. Tot atît de firesc, românii își dădeau copiii la grădinița sau școala germană. Nu la fel mi s-au părut a sta lucrurile cînd, în '65, îmi începeam studenția la Cluj. Am descoperit din prima zi că apartenența la etnia sau măcar la limba română putea fi un handicap. Că într-un magazin, de pildă, româna mea nu reușea să scoată vînzătoarea unguroaică din apatie și indiferență. Pur și simplu părea că nu mă aude. Niște lucruri se întîmplau aiurea fiindcă *x* era român și *z* ungar... Am lucrat zece ani cu studenții străini – înțînirea celor din toate colțurile lumii în limba română îi făcea mai toleranți. Asperitățile se netezeau, dar niciodată cu totul. Se iveau mereu puncte fierbinți, răbufnea cîte un vlăstar agresiv al „diferenței”.

Mi-am amintit aceste firave întîmplări citind *Casa melcului*. NORMAN MANEA pune împreună răspunsurile date din '80 pînă în '99 diversilor întrebători, români și străini. Am vrut să spun, amintindu-mi cele de mai sus, că-i înțeleg, oarecum, agasarea față de „plicticosul și interminabilul antisemitism care rămîne, împotriva voinței mele, forța centrală perturbatoare a biografiei mele”. Dar și că nu mă pot desprinde de propria perspectivă, subiectivă, asupra lucrurilor. Că lectura – mai ales în cazul unei astfel de cărți tensionate – e mereu bijbiită, poticnită, înaintînd temător într-o zonă a subiectivității absolute – *apartenența*. M-a intrigat adesea acest paradox (aparent?) – omul are o nevoie irepresibilă de a *aparține*, de a fi recunoscut de un loc, de un timp, de o comunitate, iar această nevoie exprimă, în cele din urmă, chiar dorința sa de a fi *altfel*, individual, personal. Să fie destin, nu dorință? Ești *un individ*, n-ai încotro, și *aparții*, fără nici un drept de apel. Asta și vrea să spună Norman Manea citîndu-l pe Freud: ce rămîne evreiesc dacă nu ești religios, nici naționalist și nu cunoști limba Bibliei? Rămîne *totul*. Apartenența e constrîngătoare. El dorește să fie *scriitor român* (și este, cu vîrf și îndesat, pînă la capăt!). Dar este obligat să se comporte ca un *evreu* scriitor român. Biografia – nu doar personală –, circumstanțele l-au silit să simtă, de la 5 ani, că deține o calitate stridentă și supărătoare, pe care trebuie să și-o ascundă ori ocretească, indiferent unde se află și dacă e pedepsit ori recompensat din pricina ei.

Încercarea de a fi *onest* (îmi vine în minte Oscar Wilde!) e obsesivă și precumpănitoare în toată cartea. Eu una i-am simțit „infernul tandreței”, cum ar spune Alain Bosquet. Să te știi, să te vrei, să te construiești om pur și simplu, fascinat de o limbă anume – patria ta interioară – și să te vezi împins

mereu să pui accente pe care nu le simți ori pe care, în condiții normale și oneste, nu le-ai alege să-ți ritmeze fraza existențială. Evreitate, antisemitism, comunism, capitalism. Să fii un om cu minte clară și privire adîncă, să-ți spui păreri profunde, grave și expresive, dar să ții tot timpul seama de ceea ce se așteaptă de la tine. Căci dacă toată lumea te vrea afon, nu poți să cînti decît fals. E legea simplă a supraviețuirii. Norman Manea are forța de a produce un text valabil care nu-l reprezintă întru totul, supus fiind unor linii de forță exterioare. Singularizarea e un ideal subtextual în toată cartea, răzbătînd de-a lungul a două decenii. Excepțional titlul volumului: *Casa melcului*. Felul în care revine, în spirale tot mai strînse, mai exasperate, cu aproape aceleași cuvinte întrebări stereotipe și, multe dintre ele, strîmte, arată limpede că autorul plătește un tribut, că joacă un rol și reproduce o partitură. Melc e nu doar limbajul revenit asupra propriilor enunțuri, ci și povestirea de sine ținută în frîu de un *afară* „plicticos și interminabil”. Melc e și *forma* destinală. Ieșirea din formă e sinonimă cu plonjarea în neant. Străin și nomad mereu, scriitorul își apără ultima redută – limba română: „pentru scriitor, un exilat prin excelență, limba este placenta sa [...], este pentru scriitor nu doar o lentă și exaltantă cucerire, ci legitimarea, domiciliul spiritual. Prin limbă, se simte înrădăcinat și liber, doar astfel înfrățit cu virtualii săi interlocutori de oriunde. Limba reprezintă adevărata cetățenie, sensul apartenenței – casa și patria scriitorului. A fi exilat și din acest ultim și esențial refugiu înseamnă cea mai brutală descentrare a ființei, acea ardere de tot (*holocaustos*) care atinge miezul însuși al creativității.” (*Observator*, nr. 168, mai 2003)

„Viața ne este *dată* – credea Ortega Y Gasset – mai bine zis ne este aruncată sau noi suntem aruncați în ea, dar ceea ce ne e dat, viața, este o problemă pe care trebuie s-o rezolvăm în noi înșine.” Mereu punctiformă – un prezent conținînd tot trecutul și tot viitorul, și circumstanțială, ne obligă la interpretări repetate. Nici o interpretare nu durează o veșnicie, mereu se răzvrătește vreun *lucru* ce părea așezat în *numele* său și obligă la reconsiderări adesea tragice. Evreul este, pe de-o parte, individul cel mai aparținător, fiindcă individualității puternice, dotate, abile *aparțin* mai mult decît la celelalte etnii fără a avea nevoie de apropieri pipăibile (același *loc*, aceeași *limbă* etc.). Apoi, rătăcirea existențială le este mai acută. Evreul își poartă *circumstanța* cu sine („casa melcului”), extrăgînd avantaje indiscutabile din libertatea de mișcare și plătindu-le cu o vulnerabilitate sporită. Metafora melcului pribeag lasă alături și fidelitatea față de sine și „atașamentul față de toate formele de zădărnici”, dar și compromisurile menite să asigure traversarea „perorăției năucitoare” a lumii contemporane. De aceea, ține seama de înemnul din tinerețe al lui M.R.P. – poți spune și lucruri fictive de vreme ce le semnezi. Cade în simplificări anecdotice, corespunzînd așteptărilor întrebătorului („recitarea” lor pe nerăsuflăte la diferite intervale de timp valorează cît o

mărturisire), îngroașă înspre caricatură, se prefăce că nu vede asemănări izbitoare între ideologii aparent opuse. Toate acestea – o rezistență exemplară la invazia pustiului.

Să mai rețin câteva perspective. „Nimic nu este mai important decât limba.” Un enunț repetat, aproape leitmotivic, care convine descoperirilor mele despre însemnătatea limbii pe care o locuiești pentru perspectiva pe care o ai asupra lumii. Norman Manea s-a construit pe sine în limba română și nu înțelege să părăsească singura sa *avere* invulnerabilă pentru avantajele iluzorii. Scriitor român, stăpîn pe o limbă „vinovată” de structura mentală, de simțirea sa și de modelul de a fi, își îmbogățește *stăpînirea* limbii române prin confruntarea cu celelalte limbi cunoscute, dar mereu străine. Dialogul cu „prieteni invizibili” – marii scriitori ai lumi – s-a petrecut cu precădere în limba română, grație bunelor și multelor traduceri la îndemînă în România. Scrisul? Soluția „de supraviețuire, de recuperare, de terapie și de rezistență”. Cu atît mai mult cînd „la adăpost nu mai suntem nicăieri”, iar, în *Istoria ca circ*, „tragedia umană e devorată de o tragedie și mai mare: comedia”. „În marea piață liberă carnavalească a lumii de azi, nimic nu mai pare demn de atenție, dacă nu este scandalos, dar nimic nu este destul de scandalos pentru a deveni memorabil.”

Să mai spun că secvențele despre Eliade, despre simpatiile legionare ale unor mari interbelici români, despre antisemitism ar merita o discuție pe îndelete. Oricum, continui să cred că orice opțiune politică este, în cele din urmă, incorectă, greșită. N-are încotro. V vorba lui Jose Saramago, ca să existe, Dumnezeu ar trebui să fie unul singur. De vreme ce sînt mai mulți, *nu* există. Tot așa, dreptatea omenească ar trebui să fie una singură. Indiferent de culoare, limbă, sex, omul este (sau ar trebui să fie) *om*. Dar dreptățile, vai, sînt mai multe și conflictuale. Deci, firesc, *nu* există. Ce poate fi mai naiv ori mai utopic decât să crezi că poți afla Adevărul cel rotund printre puzderia de adevăruri mărunte și colțuroase?! Că Eliade nu și-a pus public cenușă în cap nu era un gest de decență, de apărare a dreptului de a fi avut atitudini circumstanțiale? Eliade vîrstnicul știa prea bine că politica e scrînteală și nerozie. Orice politică deformează, dar proliferarea „politicilor” în și împrejurul „locuinței temporare a zădărniceii noastre” nu poate fi oprită, ci doar întărită de declarații verbale. Norman Manea înțelege prea bine. Și o dovedește cînd vede în destinul evreiesc, destinul uman: „Destinul evreiesc nu este, pînă la urmă, decât exacerbaria, prin suferință, a destinului uman. Un exil pasager prin aventura terestră, o sarcastică inițiere în drama de a fi om printre oameni. Oglinda pe care evreul o întinde lumii nu este deloc complezentă, dar istoria prigonitului care lasă, în popasurile sale, amprenta creativității, o urmă spirituală în cultura popoarelor cu care s-a intersectat, rămîne, cred, unul dintre actele umane cele mai tulburătoare. În acest sens, destinul evreiesc afirmă, în

ciuda traumelor sale fără egal, o exemplară forță constructivă, generoasă, stimulatorie”.

Considerînd literatura (arta) română cea mai de calitate producție românească în toate epocile și sub toate regimurile, Norman Manea se detașează lucid și de lovitul în piept suficient și fără perspectivă, și de lamentarea în marginea limbii fără circulație și a țării mici, și de dorința puerilă de a visa confirmarea prin Nobel a „imaginii” românești. Important este ca literatura română să egaleze în spirit și valoare celelalte literaturi ale vremii. Dacă „instrumentul” meu de cunoaștere, înțelegere și interpretare a lumii mă slujește la fel de bine ca instrumentul (perfecționat și rîvnit) al vecinului, totul e în regulă, chiar dacă el, vecinul, deocamdată, nu mi-l cunoaște. Pătrunderea literaturii române în conștiința lumii ține de răbdarea (și dibăcia) fiecărui scriitor în parte. Dar literatura română poate fi bună și „utilă”, în sensul racordării la „starea mondială” a omului, și între timp.

Ar mai fi de discutat despre rezistența la Rău, despre oportunități și compromisuri, despre singurătatea zgomotoasă, despre (ne)valabilitatea universală a modului occidental, despre primejdia neofascismului, despre comunismul artificial din România și despre „corupta democrație” de pretutindeni. Și iar despre scrisul ca salvare și limba română ca unică patrie. Cu alte cuvinte, despre o carte densă și incitantă de citit rînd cu rînd, dar, mai ales, printre rînduri.

„*Ceva simplu și pătrunzător*”. *Cronica melancoliei* mi-a readus în minte „tropotul neliniștit” pe care Lucian Raicu îl identifica (în 1981) în poezia ILENEI MĂLĂNCIOIU, impresia de forță ivită din fragilitatea „prea omenească a simțirii”, din tonul de „elevată umilință fraternală”, („În treacăt fie zis degetul nu este pe rană / este pe inima goală”). În 1987, scriind despre *Călătorie spre mine însămi*, remarcam maniera pătimaș-lucidă a autoarei: nu calitatea de martor, exersată de Ana Blandiana cu dexteritate, părea să-i fie la îndemînă, ci aceea de camarad pe frontul complex, himeric, labirintic al cuvîntului - nu are detașarea scrutatoare și calculată a celui aflat (trimis) la fața locului, ci lipsa de cumpătare, nesăbuința candidă a celui care mărșăluiește alături, umăr la umăr, insistent, cîteodată nechemat și nedorit, cu o generozitate și o nevoie de „încorporare” prăpăstioase. Degetul pe inima goală din versul de mai sus poate numi etalarea pe tarabă, în vîzul tuturor, a sentimentelor, neascunderea, rostirea fătîșă, dar și, ca în Ardeal, *foamea*, aproape hămesirea - lucrurile se iau la noi „pe inima goală”. O încercare de a-i apropia, atunci, secvențele călătoriei de *Sonatinele* lui Radu Cosașu eșua net - viața pură și simplă, ficționată de supraviețuitori, era eludată sistematic de Ileana Mălăncioiu în ciuda, ori poate din pricina, supralicitării instanței subiective. Totala contopire cu „cadrul” este la

cronicara melancoliei o calitate și o carență. Incită, convinge pe segment, poate fi prozelitică, dar sună mereu pătitor. N-are prevederea un pic rece a ardeleanului care gîndește de două ori, pe îndelete, înainte de a trece la faptă (la cuvînt). Are, din contră, febrilitatea nestăpînită și comportamentul capricios al locuitorului cîmpiei meridionale: ignoră primejdiile ce-i pot apărea în cale fiindcă sînt, oricum, prea multe, venind, furiș, din toate părțile. Gesticulează și vorbește „neacoperit”, pripit, sub imperiul clipei. Nici o colină pe care să-și așeze pîndarii și, deci, nici o tihnă. „Noi și ai noștri” funcționează caragialesc, zgomotos, instabil, visceral și umoral. Nu întîmplător își așează Ileana Mălăncioiu cronicile sub semnul repetatelor trimiteri la Caragiale (ironic și autoironic) și al umorii negre. „Cernea melancoliei” este a locuitorului cîmpiei - pătimaș, nevricos, dornic să se asocieze, suferind trădări și „ambetări”. Cînd Andrei Pleșu o întreabă, șocînd-o evident, de vreme ce secvența e repetată: „La urma urmei, chiar crezi că am fost atît de prieteni?” - nu comite o impolitete, ci „pune în abis” o grabă, și propune o definiție, aș zice, ardelenească a rosturilor prieteniei. Asumarea posesivă și unilaterală își are primejdiile sale. Prietenul *meu* înseamnă recunoașterea unei apartenențe, a coincidenței de atitudine, a responsabilității față de *tot* ce este celălalt, Prietenul. În Ardeal, „al nost” e cel din familie, de același sînge, pentru care ești răspunzător. Celălalt, om de treabă și cumsecade, nici vorbă, e „de-a lu” cutare și *suntem*, eventual, prieteni, cu pluralul reciprocității convenite.

Cînd Ileana Mălăncioiu mărturisește (acolo, în *Călătorie...*) despre „sufletul meu înclinat să nu prea mai creadă în minuni”, minte și așteaptă, copilărește, dezmințiri. Poeta, marea poetă, există tocmai fiindcă crede neabătut în minuni. Supraînvățirea afectivă a teritoriului politicii, cu impurități patetice extrem de personale și expresive, are drept urmare în *Cronica melancoliei* densitatea contextuală și subtextuală a frazei. Cele mai multe pagini sînt memorabile (nu neapărat „adevărate”, dar ce-i la urma urmei, Adevărul?!). Poți fi tentat să citezi totul, te simți constrîns la însoțiri și înrolări și... te aperi excesiv. Fiindcă autoarea crede în minuni și discursul său se situează într-un teritoriu cumva supra-real. Pusă sub semnul rupturii și al melancoliei, ambele atitudini pătimașe, umorale, cartea tulbură imaginea (După Cioran, melancolia conduce spre „cunoaștere fulgerată, gust pervers al identității și oroare de nou”. La Milton, Satana e melancolic, adică știe să alterneze sau să amestece rîsul și plînsul, să le alătore ironia...). Nu e poziția unui analist imparțial, ci spovedania unei „îndrăgostite”. Motivațiile sale sînt subiective, cristalizînd (im)previzibil ca celebra creangă de la Salzburg stendhaliană. Societatea contemporană nu e supusă unei radiografii, ci unei „egografii”. Autoarea declară alintat: „nu mă pricep aproape deloc la politică” - pentru

a emite îndată enunțuri tranșante, categorice, definitive (oroare melancolică din nou?!) despre tot ce mișcă (sau stă pe loc!) în politica tranziției și post-tranziției. Declarația e contrazisă de insistența descrierilor și disecărilor de ițe și fițe politice, dar e susținută de accentul personal și, iarăși, nesăbuit al „partinității” („eu sînt *pro...*”). Intelectualii la care referă textele nu sînt nicidecum o clasă omogenă. Atacați ori apărați *in corpore*, ei nu se supun dorinței ardente de front comun a autoarei. Chiar dacă aparțin unui partid, unei grupări ori doar unei „biserișute”, îi caracterizează excentricitatea și gesticulația obstinat centrifugă. Apartenența ultimă și hotărîtoare e la propria sensibilitate, la inteligență, la orgoliu, diferență, unicitate. Cuprinderea e diferită, firește, iar coloana vertebrală cîteodată cu accese de maleabilitate. Ileana Mălăncioiu pariază pe toate astea „militînd” însă, paradoxal, pentru uniformitatea înregimentării. Firesc, cînd „o apariție editorială nu mai are nici pe departe însemnătatea pe care o avea cînd erau cărți mai puține însă lumea credea mai mult în literatură”, orgoliul, vanitatea își cauză supape. Poate apărea chiar supărarea pe sat a ciobanului. Trecătoare.

Ileana Mălăncioiu are abilitatea și curajul de a pune sub ochii cititorului creșterea și descreșterea *iubirii* sale. Acesta îi simte pătinerile oarbe (sau orbite) din prima parte a cărții. Fiindcă inteligenta, profunda, sensibila autoare plătește, evident, tributul entuziasmului necenzurat față de cei *hărăziți* (e vorba despre iubire!) a fi „ai noștri” și al urii viscereale, ori măcar al resentimentului nenuanțat, primar și nediferențiat față de „ai lor”, „ai celorlalți”. Împărțirea în tabere subminează intelectualitatea discursului. Altminteri nu s-ar înțelege de ce acceptă rafinata poetă derogări de la „arta cuvîntului”; de ce cade în stereotipii aproape supărătoare, în încremeniri denominatoare. De ce repetă, stîngaci și încăpățînat, aceleași etichete simpliste (albe și negre), „de gașcă”, de parcă nimic, dar absolut nimic nu s-ar fi schimbat pe lume. De ce sînt atacați unii după criteriul „nu e cu noi, deci...” și, dimpotrivă, sînt imaculați alții cu o consecvență plicticoasă fiindcă adulatoare...

Ileana Mălăncioiu adoră necondiționat și își apără cu dinții iubirea. Cînd „iubitul” o dezamăgește, are loc ruptura, dar nu e nici ea lucidă, rece, detașată. Autoarea lovește exagerat, cu patima vindicativă a celei părăsite.

Ceea ce stăruie însă ca o pîclă în cartea Ilenei Mălăncioiu e „orizontul politic posomorît” de după dezlănțuita bucurie de trei zile a românilor, în 1989. Poeta are o nevoie aproape obsesivă de comuniune, de „fraternitate”. Ar vrea să fie *împreună*. Atitudinea sa, însă, e literară. Pledoaria e literatură. Ar putea fi adevărată, chiar este adevărată, însă cumva paralelă cu lumea pură și simplă (sau impură și complicată). Eseistica sa politică e utopică în măsura în care vorbește despre o lume organizată în imaginație, după reguli fantasmatiche, la care lumea reală

răspunde rebel, când răspunde. Interpretată atent, poate defini condiția omului contemporan și furniza date pentru o eventuală terapie. Supusă *acelorași unități de măsură*, indiferent de ..., sub o privire atît de atentă și de pătrunzătoare, lumea românească de azi ar fi putut beneficia de o anamneză corectă și necruțătoare. Așa, diagnosticul se poate citi printre rînduri, dacă ești dispus să diseci firul în patru. Oricum, rețin: „melancolia e un pas spre poezie” - aceasta e, poate, cheia. Poeta nu s-ar împăca niciodată cu o existență „pro” și cu un „contra” subînțeles, tiranic, limitativ. Așteptarea „schimbării adevărate” ar avea lungimea (eternitatea) și rezistența așteptării lui Mesia în lumea creștină. Ar cere unitate de ideal prin unitate în ideal, fără delimitări gălăgioase „ai noștri”, „ai lor”...

Altminteri, *Cronica melancoliei* este și o carte a trezirii, a dezmeticirii. O carte necesară care se citește cu folos. O fișă de observație plină de sugestii și de semne de întrebare. Nevoia de „ceva simplu și pătrunzător” a poetei, mărturisită în excelentul interviu acordat Martei Petreu (textul cel mai consistent al volumului, în care, călătorind spre sine, I.M. *ne* re-găsește) e ceea ce rămîne dincolo de privirea adesea aburită a celei rătăcite (cum altfel) într-ale politicii. „Nu mi-am dorit, deci, niciodată să fiu bărbat. Am făcut ce aveam eu de făcut.” Da. Ceva simplu și pătrunzător.

Revelațiile Gabrielei Melinescu, 33 la număr, sînt, din unele unghiuri de vedere, o carte pre-făcută. Cînd „pre-facerea” înseamnă interpretare, dar și deviere fantasmatică, facere dinainte, dar și repetare magică a ceea ce a fost și merită să rămînă; minciună (adică poezie), dar și suspendare nedefinită a facerii definitive. „Tot ce am văzut mai înainte s-a pierdut deja, trebuie să repetăm această zi, în una din zilele în care ni se va părea că nu trăim.” Revelațiile sînt jurnalul de bord al acestor zile goale, în care, ca-ntr-o poezie a GABRIELEI MELINESCU, „... se roteau în umbră mirodenii/ și o durere zburătoare sferic/ un dialog nepăsător purtam/ cu cineva din întuneric”. Trupul de copil „sub pernă adormit” e scos din ațipire, numără „de la început încet” întîmplări anume, cu evlavie firească a rememorării: „stau în genunchi și luminez”; „îngenunchez, în amintiri îmi e rostul”. Cartea pune laolaltă, fără o logică aparentă, *amintiri* căzute din istoria personală în cea a generației, a epocii chiar – amintirea are nostalgii, melancolii, tristeți, dar trecerea timpului îi adaugă autenticitate, patină, o transformă în document: ceea ce povestești azi despre azi e a simplă întîmplare, ceea ce vei povesti poimîine despre azi e istorie –, și *comentarii*, eseuri, și ele atinse de aripa poeziei. Ca și în volumele de versuri, stăruitoare este oscilația, uneori dureroasă, alteori desfătată de propria-i pendulare, între *nimeni* și *pereche*. Obsesia ori, mai degrabă, dorul androgeniei – androgenul fiind întrupare a singurătății duble – este/ar putea fi marca poetei.

Învăluind mai pe-ndelete dezvăluirile Gabrielei Melinescu, sînt tentată să joc rolul glasului din întuneric, să intru în dialog. Să-mi amintesc aici că, în arabă, „rănitul” și „interlocutorul” au același nume. Cucerită de revelațiile poetei și vag cîrțitoare, răspund din „off” – sau, mai pe românește, „țiganiadesc”, complementar și afîn, în cele din urmă.

Așadar:

Revelațiile sînt prefațate de o *Evangelie a humorului*. Nu știu de unde bănuiala pripită că „femeile urăsc în mod deosebit cărțile lui Rabelais fără să le citească”. E limpede că autoarea iubește ospățul rabelaisian, furnizînd singură contra-argumente. Ea are înțelepciunea care vine din humor, dar humorul e cu totul rarefiat. Tonul singurătății melancolice, cu valențe nenumărate irealizînd viața – ca la un Emil Botta, de pildă – este specific poetei. Că „poezia e poezie și viața e viață” e o pledoarie prefăcută. În fond, invocarea lui Rabelais are rostul de a introduce *tema* revelațiilor: „copilăria este un teatru burlesc plin de energii pentru a inventa lumea în fiecare zi”. În acest spațiu privilegiat al uimirii triste și înțelepte de copil precoce se petrec toate secvențele cărții. Rîsul nu-i la el acasă în acest teritoriu. Aici se suride, lăsînd să se înțeleagă că înțelesurile s-au așternut în straturi nenumărate. Gesticulația rămîne esențial poetică.

Să fii copil crescute printre cimitire, în vecinătatea Crematoriului și a Abatorului și să vezi un poet cu ochiul liber înseamnă să dobîndești o aură. Bacovia palpită în paginile evocării. Apariția sa încetează o dată cu mărturisirea: „m-am purtat printre ei ca și cum aș fi zărit o frunză din rai”. Încă vreo douăzeci de rînduri bălesc inutil ca pentru a spulbera o vrajă, a dilua poemul venerării.

Alte „replici”: Fascinația epicului nu stă în *neelucidare* (aceasta e „partea” poeziei, a vieții și a filosofiei), ci în falsa, amăgitoare elucidare. Deschiderea are, cred, sensul șiragului de pre-făcute elucidări posibile. Distanța e de la întrebare la răspuns provizoriu. Apoi, „bucuria care nu mușcă” a scrierilor lui Caragiale ar fi de nuanțat. Tocmai „mușcătura” e cea care bucură: senzația tare a dez-pielitării brutale. Ea ține de terapeutică. De aici eternitatea sa. Împielitările generațiilor succesive încap comod pe miezul despuiat, deșucheat. Mai mult, Caragiale „face parte din șleahță” – în asta stă puterea operei sale –, chiar dacă e lucidul ei, dez-amăgitul și dez-amăgitorul. Tocmai de aceea.

Nuanțele hermetismului la Ion Barbu pare un bun îndreptar pentru străini. Nuanțarea „stării de hermetism” deschide spre teoria comunicării și a interpretării, cu aluzie la enciclopedia personală a cititorului. Comentariul poetei se înalță în cîteva rînduri sobru, doct, teoretizînd cu oarecare apăsare și uitare de sine, pentru a-și lua seama în urmă și a înflori totul cu presimțiri și alunecări lirice. Am chiar impresia că revelațiile Gabrielei

Melinescu sînt, ici-colo, anume generalizatoare și cumva neterminate pentru a provoca dialogul. Sînt, astfel, fragmente dintr-un tratat despre ieșirea din fatala singurătate și din muțenie. Textele provoacă replici, cheamă. Cînd poeta (și plasticiana) vorbește despre poezia nonfigurativă (asemeni picturii și muzicii, de ce nu?), de exemplu, cuvintele ei spun altceva decît spun. Fiindcă e limpede că „nuanța inefabilă” nu exclude nici înțelesul, nici mesajul. Că absența flagrantă a concretului tradițional nu e sinonimă cu non-sensul...

Trecutul înseamnă, pentru Gabriela Melinescu, viață și lecturi. Întoarcerile pe propriile urme cînd „băsmuiesc” despre altădată, cînd „băsnesc” pe marginea unor statui istorice. Poeți, pictori (Baudelaire, Rafael, Bosch, Van Eyck, Chagall etc. etc.) sînt desenați cu o plăcere evidentă, fraza imitînd pensulația, cuvintele colorîndu-se în joc de lumini și umbre. Reșin, în treacăt, o curioasă, nedefinibilă obsesie pentru morțile ciudate. Poeta lucrează cu instrumentarul unui arheolog-poet. Din cioburi *reale*, concrete, bine cunoscute, reconstituie în voia imaginației „vasul” întreg, așa cum a fost ori ar fi putut să fie: „trecutul, ca un caleidoscop cu cioburi mișcătoare, se rotește într-un sens imprevizibil, niciodată la fel”. Ne-trăiri sînt chemate să trăiască. O ficțiune (halucinație, vis) e orice călătorie. Locurile reale se schimbă, neschimbate sînt numai locurile memoriei, întrupate paralel cu „realul” și suportînd remanieri.

Îndrăgostită de cuvinte – „mai presus de orice iubesc cuvintele, cuvintele cu sens de sine stătător în afara altor sensuri, cuvintele-univers. Ah, și neputința noastră naturală de a deosebi bine lucrurile unele de altele și încercarea noastră disperată de a le defini cu ajutorul cuvintelor, adică de a face din sensuri bine exprimate un sens mai generos, mai aproape de înțelegerea omenească” –, Gabriela Melinescu „pygmalionizează”, ca un profesor Higgins, prin „măhălăli”, evocînd rostiri personalizate, și deplînge înaintarea tot mai mută, mai mecanizată a veacului: „se lasă un amurg peste curtea noastră veche, vine ceva nou pe care habar nu avem de unde să-l apucăm”.

Frecvența cu care descopăr în cărțile din urmă ale contemporanilor noi trimiteri la basmul *Tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte* ar putea fi simptomatică (vezi la Mircea Muthu ori la Ion Mureșan). Pentru Gabriela Melinescu „Valea plîngerii” ar fi calea re-întrării în umanitate prin asumarea tristeții, a limitei. Prin recuperarea sentimentului ca dimensiune umană *sine-qua-non*, se pot descifra semne că secolul 21 ar putea fi, într-adevăr, poetic, cum îl visa Marcuse. O eră a poeziei, a atitudinii poetice în stare să redea eului unicitatea și să-l împace cu Lumea.

Mă opresc aici doar fiindcă s-a făcut tîrziu. Ar mai fi multe de povestit cu revelațiile Gabrielei Melinescu. Semn că sînt „adevărate”. Sau „adeverite”.

Viața ca o corectură. Ziaristă de eșalon fruntaș, autoare a romanelor *Balada celor rău iubiți* (1973), *Mai multe inele* (1979), *Muntele de pietate* (1983), *Cumpărătorii* (1985), care au scos în evidență mai degrabă calitățile ziaristei, ochiul ei scrutător, predispus la izolarea din cotidian a detaliului semnificativ, capabil să facă măcar legendă de nu istorie, TIA ȘERBĂNESCU semnează acum un roman/egografie de o factură cu totul specială, în care autorul renunță la obligația disimulării, se arată pe scenă și-și rostește răspicat indicațiile regizorale, arta fragmentului, a mozaicului aparent neorganizat, aleatoriu ca viața însăși, fiindu-i instrument supus și extrem de propice. *Femeia din fotografie. Jurnal 1987-1989* (2002), carte dedicată *Mamei* cu o ambiguitate pe care, abia citind romanul, o descoperi unde credeai mai puțin că încap ambiguități. Refuz s-o citesc ca pe un jurnal asupra căruia nu s-a intervenit înainte de publicare. Nu fiindcă n-aș fi în stare s-o cred pe autoare, ci fiindcă nu mă interesează nicidecum asemenea precizări. Scrisul este sau nu este document funcție de adevărul nedatat/nedatabil pe care îl conține și exprimă. O scriitoare de subtilitatea incomodă a Tiei Șerbănescu nu-și poate întemeia discursul „pe bune” pe astfel de amănunte și șmecherii. De aceea, să spun aici că, oricît de bine intenționat și elogios, cuvîntul înainte semnat de Dan Cristian Turturică n-ar fi avut darul să mă îndemne la lectură dacă aș fi luat cartea „la rînd”, pagină de pagină. Noroc că nu l-am citit decît la sfîrșit. Căci sintagme precum „mecanism abrutizant”, „demonstrație pedantă”, „maximă luciditate”, „putreziciunea vremii”, „devastatoarele consecințe” au, deja, darul să mă alunge. Descrierea nu mi s-a părut „sufocantă”, ci expresivă și fină, cenzura e pentru autoare un concept complex („cea interioară, care-mi interzice să mă apropiu prea tare de propriile mele intimități; a doua mă obligă să păstrez tăcere asupra intimităților celorlalți; a treia nu-mi dă mînă liberă să vorbesc despre ce se întîmplă în jurul nostru”), nicidecum un motiv masochist. Un text escortă inabil și bătrînicos, ca să mă limitez la eufemisme, la o carte de uimitoare tinerețe-matură și flexibilitate-necruțătoare. Dincolo de o oarecare predispoziție cîrtitoare, care o deconspiră pe ziaristă (ziaristul e, inevitabil, prin chiar cerințele profesiei sale, un ins pripit, obligat să tragă concluzii înainte de a avea dosarul pus la punct de trecerea unui anume răstimp, să exagereze cu bună știință pentru a crea eveniment acolo unde pare să fie o simplă, trecătoare întîmplare, să comenteze adesea ca un extraterestru căci e absurd să crezi că e la zi cu bibliografia tuturor temelor pe care le dezbat, totuși, profesorul), Tia Șerbănescu e în această carte nu ziarista, ci „femeia din fotografie”. Editura Compania (pe Adina Kenereș am pariat de mult, iar Petru Romoșan mi-a fost, o vreme, elev incomod, mustind de promisiuni rebele), dacă ea e vinovată, a găsit o copertă excelentă. Ea

conține, nu întâmplător, îmi place să cred, două personaje distincte: în colțul din dreapta, colorată, la pîndă, cu ochii pe cotidian, Ziarista în carne și oase, așa zice; în *background*, secondînd-o implacabil și pe cea colorată, Scriitoarea. Într-o sepie atemporală, ne-datată, adică, gata să spună despre ceea ce a privit îndelung, a moștenit și e gata să transmită mai departe, a întrevăzut dincolo de cotidian și la o distanță ruminantă de semnalmente unei epoci anume. Această Tia Șerbănescu face autobiografie cu îndrăzneala reținută a martorului deloc indiferent la nuanțe. Deși aflăm o sumedenie de amănunte cîteodată ținînd de culisele unei vieți, nu ni se pune pe tarabă nici o intimitate. Aceasta poate fi descifrată din enunțuri tăioase, vag didactice, din modele și contra-modele comentate mereu înalt, niciodată coborîte pînă la bîrfa picantă. Această Tia Șerbănescu își povestește prietenii și ne-prietenii cu același ton... ardelenesc, așa spune, dacă nu m-aș teme de acuzația de părtinire zonală. Altfel spus, nici în cazul lor nu dezvăluie intimități, ci schițează, cu remarcabilă știință a detaliului semnificativ în ordine umană, portrete memorabile. Tot această Tia Șerbănescu ignoră cenzura care nu-i îngăduie să spună deschis ce crede despre timpul prezent (1987-1989), și spune printre rînduri, dorindu-și să nu i se pretindă să-și demonstreze curajul. Adică, să nu i se ceară, ei, scriitoarei, să apeleze la alte arme decît cele care-i sînt proprii ori să mimeze fapta curajoasă, dacă bine am priceput mesajul. Fiindcă în portretul scriitorului adevărat intră și o doză de înțeleaptă răbdare, o înțelegere superioară a devierilor inerente istoriei omenești, o cunoaștere mai adîncă a rosturilor celui care om al faptei nu este. Vistiernic al ființei, scriitorul are grijă nu să nu se întîmple, ci să nu se uite cele întîmplate. Căci din această ne-uitare se poate ivi, uneori, leacul pentru o comunitate: „N-o să spun cum am trecut prin ele [diversele alarme și lucruri alarmante] pentru că nu merită. Atîta minte am și eu ca să-mi dau seama că toți cei care consemnează catastrofele o fac degeaba. Întîi, pentru că s-a dovedit că nimic nu poate să le oprească dacă trebuie să se întîmple; și al doilea, pentru că e clar că nimeni n-a învățat nimic din ele”. Ideea cu învățatul din experiențe trebuie să fi fost a unui bărbat, glumește sec autoarea, amintindu-mi de scriitorul Mark Twain care credea același lucru, fermecat de dexteritatea cu care viața te atacă mereu pe partea neexperimentată („există ceva dornic de pierzanie în ființa noastră, și acel ceva își face cheful pînă la urmă, oricîte măsuri înțelepte am lua.”).

Prin urmare, din cartea Tiei Șerbănescu poți afla cîte ceva despre „epocă”, chiar în pragul destrămării ei. Despre puținele semne la vedere ale acestei iminente destrămări. Dar afli mai ales despre destine legate de al autoarei, despre cum pot folosi acestea ca revelatori ai condiției umane, despre legi funcționînd pe deasupra tuturor epocilor. Aleg cîteva, firește pe cele care fac parte și din *decalogul* meu, într-o descriere întîmplătoare

pe care mi-o doresc invitație la lectură.

Înainte de toate, un motiv care revine insistent și se rostește din cele mai diverse perspective este cel al pariului pe inteligență. Nu pe deșteptăciunea șmecheră, ci pe mintea dată omului ca să vadă în jurul său, oricît de incomode ar fi priveliștile: „N-am cunoscut niciodată oameni cărora gîndirea să le facă vreun rău deosebit; mai degrabă absența gîndirii sau, poate, o gîndire incorectă să-i fi pierdut sau să le fi accelerat pierderea de sine”. Fără nici o îndoială, experiențe din propria biografie au accentuat o anume atitudine față de cei ce abdică de bună voie de la condiția de om care gîndește, dar repetatele aduceri în pagină ale chestiunii se explică și prin stridența exemplului oferit de atît de mulți dintre semeni, cu o nesăbuință punînd în pericol bunul mers al comunității, nu doar al minții lor împotmolite în alcool: „Mai toți au ajuns la ultima expresie a existenței pe acest pămînt, s-au redus într-un mod care ar trebui să stîrneasă și mila, nu numai dezgustul, și au revenit la primul sistem de semnalizare: țipă, plîng, lovesc, urlă. [...] Aceste vieți de orbi care bîjbîie în căutarea unor sticle nu mai aparțin de mult vieții propriu-zise. Sînt altceva, și nu doar simple ratări”. „Oricum ar sta lucrurile și cu riscul de a părea înuciată, tot nu pricep de ce aleg oamenii de bunăvoie să-și piardă luciditatea, fie și pentru un ceas-două sau mai multe [...] Grotesc în acest tablou [al beatului crișă] nu e atît spectacolul indivizilor reduși cu bruschete la tot răul ascuns în ei, cît consimțămîntul la această pierdere de control asupra singurului lucru pe care îl mai avem în mod sigur”.

Apoi, cu o frecvență inevitabil asemănătoare („nu pot să nu observ, cu oarecare umilință, ce puternic e misoginismul globului pămîntesc”), Tia Șerbănescu atinge problema spinoasă a raporturilor dintre sexe. O face de pe poziția femeii inteligente și dez-încîntate, în stare să vadă prejudecățile la lucru și acolo unde abilitatea îndelung exersată a perspectivei falocratice știe să adauge sulemeneli egalitare și corecte politic. Se pot desluși adesea, printre rînduri, amănunte ale tensionatei condiții feminine într-o țară socotită de statistici occidentale printre cele mai misogine. Tia Șerbănescu are curajul de a crede *altfel* decît o tradiție împotmolită în comode prejudecăți într-o sumă întreagă de probleme. Vorbe frumoase despre „sfînta” instituție a familiei, despre singurătate și independență, despre moarte și datorii filiale sînt spulberate cu gesturi calme și nete, în sentințe nicicum suficiente, ci îndelung rumegate, cîntărite cu o minte obișnuită să nu se lase amăgită: „Există cazuri în care viața cu un părinte nepotrivit e mult mai aberantă decît fără el[...] Am simțit întotdeauna și, oricît de ciudat ar părea, încă de copil, că nici un tată nu știe «ce e aia rău și ce-i aia bine». Se vede cu ochiul liber”. „Și independența nici nu prea există. Ceea ce numim așa sînt schimbările de stăpîni sau intervalul dintre ele. Lucrul e valabil și pentru bărbați, slavă

Domnului. I-am studiat suficient ca să-mi dau seama că sînt mult mai slabi moralmente decît femeile, iar această concluzie a fost departe de a-mi produce vreo bucurie, pentru că era limpede că nici dinspre partea lor nu se întrevea posibilitatea vreunui sprijin adevărat.”

Epoca agonică pe care o acoperă jurnalul – să spun încă o dată, fără nici o secvență datată, care să-și fi pierdut valabilitatea prin trecerea timpului! – o învățase deja pe autoare că adevărul e o vorbă frumoasă ori, cel mult, o frază electorală, nicidecum ceva la îndemîna oamenilor, căci „există întotdeauna o impuritate care aparține prezentului și care tulbură apele, și așa nu îndeajuns de limpezi, ale trecutului, oricît de așezat ar părea el”. Privită de la o distanță înțeleaptă, istoria lumii își deconspiră monotonia și inertiile: „Ar reieși de aici că secolul nostru nici nu se deosebește, în definitiv, de celelalte, ci le repetă doar erorile, cu mai multă experiență, cu rafinament și cu alte mijloace”. De aceea, secvențele de dosar al restricțiilor și agasărilor pe care le-a avut de îndurat ziarista, prea lucidă pentru vremuri mereu tulburi, nu au nimic din lamentările atîtor „victime” descoperite „după război”, nimic revendicativ. Ele înregistrează atent ca să nu se uite. Protagonista nu speră despăgubiri fiindcă știe foarte bine că prezentul nu poate plăti pentru trecut decît prin abuzuri de semn schimbat. Trecutul nu se plătește, ci, în cazurile fericite, se înțelege și se asumă, ca un *memento*.

Într-o vreme a aparențelor, a fardărilor grăbite și interesate, Tia Șerbănescu își declară iubirea pentru lucrul bine făcut, încrederea în binele care ți se promite după truda amestecată cu dăruire, prețuirea pentru omul adevărat, indiferent pe ce treaptă socială s-ar afla: „Cine nu-și ia în serios meseria n-are cum să-și ia în serios viața”. „Tuturor trebuie să le recunoaștem importanța, și nimic nu-mi stîrnește mai rapid admirația decît un lucru făcut cum trebuie”. Să mai adaug fina pledoarie în favoarea „cetitului” și, indirect, neîncrederea în previziunile apocaliptice vizavi de destinul cărții („Le datorez mult cărților. Ele m-au apropiat de viață mai mult decît viața însăși”), pagini excelente despre modestie și orgoliu, despre patima scrisului, despre pată cu întreaga ei filosofie (!), despre prostie, despre literatura vremii, despre cantitatea de simțire conținută de scrisul unora sau altora dintre contemporani (Nicolae Manolescu se bucură de o atenție deloc confortabilă!). Într-un cuvînt, o carte cu care poți sta de vorbă cu sentimentul, tot mai rar astăzi, că n-ai pierdut vremea.

Un fel de „Teritorii”. Am terminat de citit ultima pagină a cărții lui RADU ȚUCULESCU, *Aventuri în anticameră* (2001) și m-am surprins mormăind ardeleneste: „Fain!” Mi se mai întîmplase ceva asemănător cu mulți ani în urmă, cînd am citit *Teritorii*-le profesorului Mircea Zăciu. Același sentiment că tocmai încheiasem o experiență plăcută, că asistasem

la spectacolul (scînteietor, adesea) al unei personalități și că autorul mă viza chiar pe mine, într-o complicitate încîntătoare. Cărțile bune îmi dau mereu acest sentiment, și el, bun: că eu, cititorul, contez, că autorul cu mine stă la taclale, mie mi se destăinuiește, oricît de multe persoane distincte ar însemna acest „eu”. Firește, asemănarea n-o duc mai departe de acest sentiment al meu (deși am crezut mereu că, între cărți, sînt posibile cele mai neașteptate asemănări!) și de, în plus, vaga perplexitate critică de după lectură: „În fond, ce am citit?” Cartea nu are nici un subtitlu. O definește, însă, foarte larg și, tocmai de aceea, exact, deopotrivă, Colecția: *jurnale, memorii, note de călătorie*, adică, ODISEU. *Aventuri în anticameră* e un jurnal intersectat de secvențe memorialistice și de note de călătorie, însă toate atît de abil imbricate, încît construcția finală își pierde fragmentaritatea, oricît de marcată, altminteri, în pagină, și „dă” un roman autobiografic alert, picant, dezinvolt, de o gravitate mereu gata să izbucnească în hohote de ris molipsitoare, cu șagălnicii ironice, comentînd avizat și implicat cele mai diverse și mai actuale fețe ale lumii de azi și ieri, însă neuitînd să-și joace neimplicarea, cu o prefăcătorie ținînd de „fiziologia” artistului care se respectă. Amintirile personale, îmbrăcate, de obicei, într-o haină metaforic-licrică menită, culmea, să păstreze distanța și să scoată confesiunea de sub primejdia sentimentalului ieftin ori a melodramei, răspund în canon subtil faptelor diverse inserate paginii cu poftă de povestitor înrăit și de moralist deghizat. Amănuntele turistice, capcană mortală pentru autorii-fără-hard-de-note-de-călătorie, sînt și ele dozate cu o stăpînire a detaliului semnificativ care trădează reporterul profesionist. Multi-profesionist. Absolvent de Conservator, instrumentist al Filarmonicii clujene, prozator ingenios („inconformist, incomod, incisiv, ambițios” îl descrie Ion Simuț pe coperta IV, numărîndu-l printre „scriitorii români contemporani de excepție”), cu un umor exersat de personajul în carne și oase ce se află spre desfătarea mulților amici (e calitatea esențială a numitului Radu Țuculescu: această veșnică și deloc obositoare bună dispoziție, zîmbetul și povestea proaspătă cu care te întîmpină, felul în care refuză, cu discreție și înțelepciune, să pretindă celui alt un umăr de plîns necazuri personale – de care, nici o îndoială, nu duce lipsă –, aerul că se bucură de întîlnire și crede de cuviință să umple clipele, orele, chiar, de împreună petrecere cu ce are mai bun și mai durabil în el...), traducător de literatură elvețiană, om de Radio și de Televiziune plin de idei, Radu Țuculescu (nici măcar numele nu-i e întîmplător, culorile umblîndu-i, cel puțin deocamdată, tăcut prin vene) semnează, așadar, o pseudo-carte de călătorie. Pseudo, căci ficțiunea care este nu se poate nicidecum mulțumi cu pura și simpla înregistrare de impresii turistice și răzbate mereu la suprafața paginii organizînd-o, hărțuind-o, silind-o să vadă dincolo de aparatul de

fotografiat, să facă pași înainte și înapoi, să insinueze parșivenii atitudinale, să mimeze apartenențe și părtiniri, în fine, să nu-și lase nici o clipă de răgaz și să-l silească și pe cititor să-i țină isonul cu tot ce știe despre subiect ori i se pare, dintr-o dată, că știe, somat cum e la tot pasul de exuberanța călăuzei.

Mai concret, cartea începe cu un capitol consistent despre Elveția: *Hoțul de imagini (jurnal helvetic)*, urmat de *De cinci ori Amsterdam*, *Ciprul de Nord*, *Oare, marți, e Belgia?* (însemnări de turneu), *Oamenii și ținutul lui Bourguiba (jurnal tunisian)*, *Sub semnul marelui Hapi (jurnal egiptean)*, *Scorpionul galben*. *Aventurile* lui Radu Țuculescu se întâmplă „în anticameră” nu doar fiindcă Elveției i se acordă un spațiu privilegiat, iar cartea are ca moto cuvintele lui Rilke: „*Elveția este anticamera lui Dumnezeu*”. Autorul utilizează „anticamera” ca procedeu arhitectonic. Altfel spus, dă senzația de lungă, răbdătoare așteptare într-o săliță prin care trec, în care intră și din care ies, aparent în voia hazardului, țări, peisaje, oameni cu biografii diverse (cei mai mulți, singuratici, scoși o clipă din izolarea lor creatoare, chemați să se alinieze într-un mic dicționar subteran de literatură, muzică, pictură, sculptură), amintiri din propria viață, povești senzaționale auzite de la unul ori de la altul, secvențe de dialog, scrisori extrase din arhiva personală, mici interviuri încrustate în materia generală, proze inedite, detalii privind o atitudine, o impresie, o opinie, mini-eseuri pe teme de artă și societate etc. Toate acestea, cu totul independente și indiferente unele față de altele, sînt convocate să participe la conexiuni improvizate cu o artă a spontaneității și suspansului ținînd de dexterități, le-aș zice, regizorale. Retina celui din anticameră e martorul tuturor și locul miraculos de întâlnire. Ce află de la R.Ț.? Că o sală portocalie miroase a portocale și alte asemenea finețuri poeticești care condimentează miraculos cel mai banal dintre detalii. Că riul Aare cu apa lui rece (care „mă zgîrie fără a lăsa urme, se răstește la început, mă dojenește cu reținere, precum mama în copilărie”) poate fi pretextul unei pagini de stranie visceralitate, argumentînd ea singură mărturisirea „dacă aș fi putut alege, cu siguranță mi-aș fi trăit viața în apă”. Dar argumente pot fi găsite nenumărate, invitînd la psihanalizarea acestei ființe acvatice pentru care „un oraș fără poduri e un oraș mohorît, fără vlagă, trist”, memoria se răsucesce precum un animal în culcuș și se trezește „o dată cu marele fluviu”, o statuie, „*Helvetia călătorind*”, îl impresionează peste măsură nu doar fiindcă pare așezată în nemișcare pentru eternitate (precum „plimbărețul” așezat tihnit și temeinic cu o carte în mîini, emblema unei colecții editoriale franțuzești!), ci fiindcă șade „direct pe marginea podului, are picioarele goale și privește cu melancolie și tristețe curgerea valurilor”. Mai află cît de fine pot fi comparațiile atunci cînd totul pare la fel, adică, mai exact spus, cît de mult înseamnă mica diferență.

Astfel, scriitorii elvețieni au mari probleme cu indiferența statului și a publicului față de carte și literatură, ba chiar aceleași probleme ca la noi, atîta doar că diferit e nivelul de trai la care se îndură aceste diferențe. Pescarul elvețian seamănă cu unul de pe malul Mureșului, „singura diferență este că pescarul elvețian, cînd și-a agățat cîrligul în coroana castanului, nu a scăpat nici o înjurătură”. Toți preoții seamănă teoretic între ei, dar nu-i nici o asemănare între preotul francez care-și învață cu umor și plin de viață enoriașii să cînte și prelatul dintr-o mașină neagră cu numărul Roma 1, care privește cu dispreț, „cu o silă, o scîrbă evidentă clară, ostentativă față de tot ce mișcă și respiră în jurul său”. Mai află despre „marele orgasm european” al Europei unite, despre creatori valoroși care pariază pe mesajul civic implicit al creației lor și nu țin neapărat să se înroleze direct în bătăliile orei istorice, fiindcă nu ți se poate pretinde „să mergi la toate nunțile”. Într-un cuvînt și pentru a-l lăsa pe cititor să descopere el însuși cartea, să-l citez chiar pe autor: „Și începură destăinuirile-povești ori poveștile destăinuirii, într-un carusel multicolor, cu explozii de rîs, precum niște mici petarde, și ne-am descoperit gusturi comune, în timp ce în jurul nostru roia un amestec pestriț de subiecte pe care le atacam într-o aparentă dezordine și lipsă de discernămint”

[Dincolo de toate astea, cîteva note sună rău și nu se poate să nu le remarci cînd e vorba despre un autor cu auzul fin care scrie, de obicei, cam așa: „Știi, n-am prea studiat în ultimele zile, se scuza ea pe un ton de romanță beethoveniană, iar eu adopt o poză à la Berlioz și-i spun...” De precizat că vina pentru „notele” despre care vorbesc e mai degrabă a redactorului/corectorului editurii, nemenționat în casetă. Oricum, a rămas „pleonasm” într-un loc unde despre „plagiat” se vorbește, se face o „rezervație” în loc de „rezervare”, ceva rău se petrece „datorită”, nu „din cauza”... Și alte asemenea fleacuri de luat în seamă de cîrtitori...]

Un efect de durată. Am refuzat mereu să gîndesc portretul Profesorului în termeni aniversari. E un nonsens să celebrezi, la dată fixă, permanențe. Pentru a fi cîndva fulger, zicea cineva, se cuvine să te supui îndelung la condiția, nicidecum minoră ori la îndemîna oricui, de nor. Nimic agitat și strident, „apucător” în biografia unui om destinat a plămădi un *efect* de durată. MIRCEA ZACIU nu este un *caz*: orice caz poate fi prefăcut, cu un strop de efort, în singurătată, poate fi izolat și descris critic. Și nu doar sistemul poartă vina acestei posibile prefaceri... Profesorul are de partea sa verticalitatea și adîncimea, o distincție nesilită impunînd o distanță vibrantă, care-și subminează discret rigourile, și o potrivire secretă, nu neapărat mărturisită, a pașilor. Mai tinerii îl înconjoară de cîteva decenii nu ca urmare a unei atrageri calculate, premeditate, ci din sentimentul că au de-a face cu un *centru* care îngăduie

gesturi centripete sau centrifuge, dar niciodată uitarea. O întâlnire cu Profesorul, oricât de scurtă, de „domestică” și fugară în aparență, lasă urme. Subțirimea de lamă de oțel a staturii sale, ochiul, care nu abdică vreodată de la îndatorirea privirii lucide, *prezente*, despică platoșe și subterfugii, fisurează complaceri de sine, *întreabă*. Întîlnirile, aieva ori prin mijlocirea cursurilor și a cărților sale, nu înseamnă nicidecum complicitate, cîrdășie. Nu vindecă de singurătate („A cunoaște, a înțelege, a iubi, a apăra - cobori toate aceste trepte mereu singur?”), nu te absolvă de neliniști și îndoieli, ci le pune într-o lumină proaspătă, pură, sticloasă și incomodă, te reîncarcă, așadar, cu toate răspunderile („Oare de ce au unii nevoie, mereu, să vină cineva dinafară, să le «redea» și să le «dezvolte» personalitatea?” se întreabă, numind astfel unul dintre izvoarele fanatismelor ce sfîșie lumea contemporană). Am desprins cele cîteva rînduri de mai sus dintr-o carte, *Teritorii*, apărută - descopăr acum, recitînd-o - în nici patru mii de exemplare, în 1976, la aproape un deceniu de la consumarea unei călătorii prin mai multe țări occidentale. Fără să-și retușeze retrospectiv impresiile, autorul se detașează mărturisit de cel ce fusese și, probabil, ar face-o astăzi încă o dată. Pentru mine, însă, a fost o surpriză de proporții, reînnoită zilele acestea. Îmi reproșam atunci, în 1976, că, în anii studenției mele - ani în care se petrecuse călătoria Profesorului (1967-68) -, nu izbutisem să bănuiesc, în spatele ochelarilor fumurii și dincolo de răceala aristocrată a vestimentației, o adevărată vocație a dialogului și a dăruirii, o tensiune molipsitoare, o nevoie ardentă și atent întreținută de exod și de, iarăși, înrădăcinare, o existență în cumpănă, „fără spaimă salutînd orele viclene”, dar trăind-o pe fiecare într-o strădanie exemplară de a iubi viața „cînd toate sînt cu susu-n jos”. Desigur, mărturisesc, senzația că descopeream un Om era înlesnită și de un amănunt biografic, tot atunci în 1976, aflat: cu rădăcini în Maramureș și îndrăgostit de ținuturi sibiene (cele două zone ale obîrșiei mele), Profesorul îmi era, inevitabil, aproape.

Teritorii. Anul 1968 este unul, din mai multe unghiuri de vedere, istoric și premonitor. Profesorul avea, la abia patruzeci de ani, toate antenele în perfectă stare de funcționare. Observațiile sale, directe ori reperabile printre rînduri, erau atunci, și sînt și astăzi, valabile. „Primăvara studențească” occidentală scormonea răni ce riscau să se cronicizeze („Copilăroși și derutați, ei par să aștepte o religie și nimeni nu le dă măcar o credință”), tot așa cum, „miracolul românesc” era deja resimțit ca simplă și primejdioasă butaforie: „Țăranii din Gura-Rîului zic «veac» pentru cursul vremii; cînd plouă, mă compățimesc că am nimerit «veac rău». Veacul păstrează pentru țăran (și ce altceva e Codru-Drăgușanu?) exclusiv sensul de *crug al vremii*. Eminesciana «uriașa roată a vremii» are tot înțeles strict cosmic, din care istoricitatea e cu totul absentă. Blaga avea dreptate să susțină că am trăit într-o infra-istorie, într-un Timp pur, netulburat, cum numai proza

sadoveniană mai păstrează în zilele noastre. Azi, însă, *veac, epocă* au un coeficient în plus, înfipt în vreme ca o căpușă nesățulă...”

Profesor timp de cinci semestre în trei universități vestgermane, naratorul „nu e un turist pur și simplu, ci exponentul unei culturi ajuns temporar într-o altă ambianță spirituală”. Privirea sa interiorizată, contaminată de ispita confesiunii și conștientă de masca pe care orice formă de jurnal o presupune, privirea, așadar, dimpreună cu o memorie bine mobilată supun toate experiențele contactului cu altă lume *probei* peisajului (de o circularitate - care este și a naratorului - salvată cubului oprit în margini solide, rigide, încremenite: „Noi, dimpotrivă, suntem într-un continuu dialog cu natura. Ne certăm, o implorăm, o blestemăm, o iubim mai întotdeauna, nu putem trăi fără ea. E ca o căsnicie cu eternitatea”), dar și, de fiecare dată, firesc și incitant, în pagini de o surprinzătoare densitate plastică, probei cărților citite. „Singur, închis în cuvinte ca într-o carceră”, știe să transforme singurătatea eruditului într-o spumoasă, ușor atinsă de melancolie, petrecere. Nu se numără printre „acei oameni învățați care nu vor înțelege niciodată că adevărul e și taină”. Merită să fie recitite *Teritoriile*. Anul 1968 se decupează din însemnările Profesorului cu multe dintre rădăcinile sale ascunse, dar lasă vederii și aburite imagini dinspre viitor. Viitorul care este, deja prezentul nostru.

Cînd un istoric literar, un critic de talia Profesorului Mircea Zăciu semnează pagini de necurmată frumusețe, se spune, îndeobște, că răzbat la suprafață frînturi ale unei voci lirice ratate, înăbușite. În *Teritorii*, Poetul conviețuiește pașnic cu eruditul, proiectînd în *taină* toate adevărurile extrase doctelor arhive. Iată o frază înfiorată care ar putea fi motoul cărții întregi: „Stăruia în mine o neînțeleasă bucurie foarte tristă...”

Sau: „Acum cînd ne-am pierdut toate iluziile și cînd ne tăvălim într-o tristă realitate” (C. Negruzzi, citat într-un interviu din 1990), acesta din urmă mai degrabă potrivit *Jurnalului*. Cîteva secvențe din *Departamente/proape* (Colecția Akademos, ultima sa carte antumă) pot servi de îndreptar pentru a înțelege situarea diaristului față în față cu lumea prin care a trecut: „M-am dezvăluit arareori și cu parcimonie. Poate și din această pricină am fost judecat cu măsuri aproximative”; „Sînt superstițios, recunosc. Lumea e în adevăr plină de *semne*, ea e, parcă mai mult ca oricînd, dominată de irațional. Paradoxul e că eu rămîn o persoană care crede în *rațiune* și în necesitatea ei, fiind totodată obligat să mă confrunt cu imperiul iraționalului, care nu e numai împrejurul meu, în afara mea, dar în mine însumi, chiar”; „Revenind la creația propriu-zisă, ea nu poate să fie revigorată decît din interioritatea noastră, din pasiunea noastră, din dragostea noastră pentru ethosul românesc [...] Fără a iubi cu adevărat lumea noastră românească, fără a ne identifica pasional cu ea, nu vom reuși să-i făurim imaginea (de ieri și de azi) în materia eternă a artei”; „Suntem un popor care supraviețuiește prin speranță. Sperăm mereu în mai bine, chiar cînd în locul lui vine «mai-răul». La urma urmelor, speranța e o

formă a decenței noastre. E indecent să disperii!"; „Venerez spiritul transilvan, ale cărui manifestări – de la Școala Ardeleană la Blaga – au însemnat adevăratul proces de modernizare, occidentalizare și integrare a noastră într-o Europă a spiritului.” Om de lume închis în sine (*Scrisori nimănui*, 1996), un lucid încrezător în *semne*, european îndrăgostit de rădăcinile sale ardelenene (*Ca o imensă scenă Transilvania...*, 1996), Mircea Zăciu poate fi resimțit, în *Jurnal* (4 volume, 1993-1998), și ca entomolog atins de perversități, cum îl vede Octavian Paler, dar, cum tot el adaugă, avem de-a face cu „portrete extraordinare, de mare prozator”, cu „o pulbere de detalii expresive care-l apropie de un roman frescă, fără să piardă din valoarea sa de document excepțional.” Pe de altă parte, cea mai exactă caracterizare a felului de a scrie jurnal al lui Mircea Zăciu mi se pare a lui Laurențiu Ulici, care îi prevedea destinul de „cea mai agresivă operă de ficțiune a unui scriitor român”. Profesorul transcrie *tot* cu o sinceritate aproape insuportabilă, dar o face conștient de faptul că transcrierea, trunchiată, oricât de amănunțită ar fi, introduce o presiune pe care realitatea nu o are ori nu e conștientă de ea. Mici gesturi diurne traduse în cuvinte expresive (talentul de prozator e neîndoielnic) devin cu totul altceva și intră în relații pe care nici nu le bănuiau. De aceea, e de comentat între ficțiune și document, cu precauțiuni cerute de această teribilă cumpănă a oricărui jurnal, în cele din urmă. Opera de ficțiune (pură, era să zic, uitînd o clipă că puritatea e un atribut străin oricărei interpretări) alege, selectează din magma trecătoare a zilei și recompune sensuri, structuri coerente. Jurnalul eternizează și dă greutate unor fleacuri cotidiene pe care le trec cu vederea protagoniștii înșiși, iar istoria mare nu le reține în nici un fel. Protagonisti, unii, se pot burzului, cum au și făcut-o, iar istoria, cînd va dori cu adevărat să afle cum a fost în jumătatea ultimă de secol, va avea nevoie de însemnările Profesorului.

Și:

NICOLAE BREBAN, *Confesiuni violente*; 1999; *Stricte amintiri literare*, 2001; DINA COCEA, *Dezvăluiri crepusculare*, 1998; VICTOR FELEA, *Jurnalul unui poet lenes*. 1955-1993, 2000; GELU IONESCU, *Copacul din cîmpie*, 2003; IOANA EM. PETRESCU, *Molestarea fluturilor interzisă...*, ediție Ioana Bot, 1998; MARIANA ȘORA, *Cenușa zilelor*. *Jurnal*, 2003; CORNEL UNGUREANU, *A muri în Tibet*. *Jurnal*, 1998;

CRITICĂ

Don Quijote și Clujul literar. DIANA ADAMEK debuta editorial în 1991 îngrijind, în colaborare cu Ioana Bot, volumul *Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu*. Debutul individual și-l face în 1995 cu volumul *Trupul neîndoielnic* (Col. Akademos), culegere de eseuri pledînd în favoarea limbajului viu („Metaforei cărții pe care o citim pentru a cunoaște natura vine să-i răspundă, ca din oglindă, înversîndu-i sensurile, ... aceea exprimînd ideea, mai adîncă poate, că limbajul rezidă în plante, pietre, animale, în configurațiile astrale sau chiar în trupul uman. Iar el înseamnă formă și devenire, desen și mișcare.”) și luîndu-i drept martori pe Virginia Woolf, Ernesto Sábato, M. Blecher, Borges, Bruno Schulz și Yukio Mishima. Titlul însuși, ambiguu, schimbîndu-și sensurile după capriciul pauzei dintre cele două cuvinte, promite deja subtilități și rafinamente. Căci demonstrațiile Dianei Adamek înaintează oscilînd între certitudini și îndoieli, ambele menite să corecteze o privire deviată de dogme asupra trupului, asupra „naturalului” ca punct de plecare și țintă a tuturor călătoriilor inițiatice ale omului. *Semnele și sensurile* își alătură simțurile drept cele mai adînci și proprii chei de citit lumea înconjurătoare. Subtextul polemic al cărții capătă dimensiunea unui manifest inteligent, bine argumentat și meritînd a fi dus mai departe.

Doi ani mai tîrziu (în aceeași colecție), semnează excelentul studiu *Ochiul de linx. Barocul și revenirile sale*, argumentînd receptarea barocului ca *spirit* încă/mereu activ, prelungindu-și sensurile subterane și durabile ale „pasiunii arătării” în ceea ce s-ar putea numi „poetica privirii”, definitorie pentru curente secolului XX. Plină de sugestii partea a doua a volumului care reface trasee ale generației '30 în continuarea precizărilor teoretice ale primei părți: „De la impulsul contra-zicerii, la simpatia lui Mefistofel, de la alte ispitiri ale șarpelui, la recunoașterea demiurgului cel rău, scenariul jucat oferă elemente pentru o *mitologie a senzației*, readucînd în atenție lecția (barocă) a *flăcării*.” De reținut excelenta apropiere a gesticulației baroce de postmodernitate. Se înțelege că *aglomerarea* traduce nevoia de a ordona/stăpîni prin aducerea pe un spațiu controlabil a cît mai multe obiecte-semn ale lumii celei mari pentru a încropi un sens lumii celei mici, sufocată de propria știință, hiperlivrescă și dezîncîntată. Barocul și postmodernismul se oglindesc reciproc și își

limpezesc astfel portretele într-o demonstrație meritînd și ea adîncită.

Anul 2002 a însemnat pentru autoare ieșirea în lume cu încă două cărți: *Castelul lui Don Quijote* și *Transilvania și verile cu polen*. *Clujul literar în anii '90*, în care adună activitatea sa de cronicar literar (mai ales la „Tribuna”) și o face selectînd cărți și autori care, împreună, pot propune liniile de forță ale unei viitoare panorame. Deși precizează că nu o microistorie literară a intenționat să realizeze, alegerea volumelor reușește să nu lase deoparte nimic cu adevărat esențial din peisajul editorial al deceniului și să schițeze un portret robot după care perioada poate fi oricînd identificată. Din motive mai degrabă sentimentale – motive cu care am putea să nu fim de acord, dacă ne gîndim la provincial ca la o limitare, dar pe care am putea miza, dacă avem în vedere trendul apartenențelor controlabile (ca dimensiuni, interese și aspirații), foarte activ pretutindeni în lume în epoca globalizării -, Diana Adamek reunește în prima carte autorii ne-clujeni pe care i-a comentat de-a lungul anilor și lasă un volum întreg clujenilor. Glumind pe jumătate, aș putea spune că și titlurile – foarte frumoase – ale cărților spun cîte ceva în acest sens: situarea la nivelul istoriei globale e iluzorie și nerentabilă chiar, în vreme ce adevăratele roade se pot culege în *preajma* care te recunoaște încă și nu te pierde în mulțime...

Castelul lui Don Quijote e locuit de eseuri despre și cronici la, pe de o parte, V. Voiculescu, Gib Mihăescu, Al. Ivasiuc, Petre Țuțea, Cornel Regman și, pe de altă parte, Adriana Bittel, Magda Cărneci, Ana Blandiana, Adrian Oțoiu, Nicolae Balotă, Corina Ciocărlie, Andrei Pleșu, Iulian Boldea, Ion Simuț, într-o aparentă devălmășie dînd seama despre cărțile cele mai vizibile și mai incitante ale unei perioade ea însăși haotică. *Transilvania și verile cu polen* este rezervată, cum spuneam, Clujului literar din deceniul 10. Cartea e organizată în trei secțiuni: prima comentează cărți/ipostaze ale seniorilor (Adrian Marino, Mircea Zăciu, Ion Negoitescu, Ion Vlad, Vasile Fanache), a doua, generației '70, cu rădăcini și prelungiri (Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu, Marian Papahagi, Ion Pop, Ion Vartic, Irina Petraș, Mircea Muthu, Petru Poantă, Adrian Popescu etc.), iar ultima, colegilor de generație ai autoarei (Marta Petreu, Ion Mureșan, Ștefan Borbély, Ioana Bot, Ruxandra Cesereanu, Liviu Malița, Corin Braga etc.). Am remarcat frecvența familiei de cuvinte a *cîntăririi*. Ardeleanca (s-a născut la Baia Mare) măsoară ardeleniște fiecare carte, o descrie atent și de multe ori afin, nu polemizează decît arareori și extrem de delicat, ca și cum ar vrea să spună că ne aflăm într-un teritoriu al libertăților depline în care diferența nu e nicidecum litigioasă și fiecare luare de cuvînt merită o privire atentă și nepărtinitoare. Cu aceeași finețe se oprește de cîte ori poate semna o digresiune în corpul cărții comentate, un sens lăaturalnic care ar putea scăpa la o lectură grăbită. În cele din urmă, cititorul poate descoperi, cu ajutorul Dianei

Adamek, că tocmai acolo stătea firul călăuzitor, cheia adevărată a unei pledoarii sau a alteia. Sobrietatea și căldura fac casă bună în cartea autoarei, așa încît fișele sale de lectură, în cazul ambelor cărți, sînt indispensabile oricărei istorii viitoare a deceniului ultim al secolului 20. Ea știe să înregistreze „entuziasmul, efervescența, deschiderile, dar și deruta și tensiunea”, oferind un diagnostic valabil și convingător.

Despre Eminescu între milenii. NICOLAE BALOTĂ semnează un studiu despre *Eminescu, poet al inițierii în poezie* (2000). Volumul conține și variantele franceză și germană ale studiului, cu poemul *Memento mori*, ca anexă, și el în română, franceză și germană. Mă gîndesc că ar putea fi formula ideală de „exportat” marea literatură și de depășit, în fine, handicapul pe jumătate inventat al limbii de restrînsă circulație. Un astfel de gest critic sobru și „concret” ar ieși de sub zgomotoasa și ușuratică zodie a laudelor goale, ucigăse (cînd soclul e prea înalt și marmura elogiului prea rece, legăturile se rup, inevitabil, între lăudat și lăudător), dar ar ocoli și la fel de zgomotoasa și ușuratică zodie de despărțiri pripite înainte de a fi tentat reculegerea calmă a unei adevărate întîlniri.

Am făcut această introducere, mărturisesc, ca exercițiu de stăpînire a superlativelor îmbulzite să se reverse în pagină. Am citit, recitit și răsцитit cele doar 40 de pagini ale studiului lui Nicolae Balotă cu o mereu reluată încîntare. De o densitate aproape dureroasă, cu o stranie construcție simfonică în care revenirile sînt iluzorii căci nivelurile interpretării sînt tot mai înalte, într-o spirală conducînd spre zone rarefiate, ale revelațiilor uimite de propria lor viziune, studiul își depășește miza numită în titlu, nici ea, de altminteri, dintre cele la îndemîna oricui, pentru a defini, în cele din urmă, *limbajul poetic*.

Tonalitatea esențială a eseului mi se pare una de cumpănă, extrăgînd din ambiguitatea (fatală) a rostirilor poetice argumentele unui adevăr mereu dublu, infinit interpretabil. Nu întîmplător una dintre primele afirmații ale criticului mizează mai degrabă pe jocul subtil de cuvinte decît pe logica lor unică și de necontrazis: „Ca într-un rit inițiat, Poetul se cuminecă cu Poezia, pentru ca să ne-o comunice”. Și, iarăși, nu întîmplător exordiul recurge la perechi antinomice (*binecuvîntat / damnat; viață / moarte*) ori la oximoroane („*moroză delectare*”) pentru a declanșa comentariul despre „lumea dublă” a inițiatului. Pe această muchie de cuțit, extrem de fertilă în ordinea „cugetării”, înaintează eseul despre Poezia aparținînd, în viziune eminesciană, unui univers *consacrat*. Nehotărîrea articolului (un univers, nu universul) e ea însăși deschizătoare. Poezia e *consacrată* într-un sens ramificat, multiplu. Etimologic, sacrul referă și la ceea ce este „făgăduit zeilor”. Poezia nu se înscrie neapărat acestui spațiu, ci îl deturneză, își ia asupra-și o sarcină aparținînd tradițional altcuiva.

Tot așa, lumea consacrată nu e „spațiul în care e prezent sacralul”, ci acela în care sacralul e invocat, fantasmă, provocat; lumea profană, dimpotrivă, e aceea în care sacralul e ignorat ca o valență inuzitată. Sînt două lumi reunibile prin *fantasmă*. Ritul inițiativ nu se îndeplinește *înspre* zei, ci *alături* de ei, într-o îndrăzneală vecinătate favorizată de consubstanțialitatea poeziei și sacralului - sînt ambele locuitoare ale „lumii închipuirii”. Absența zeilor nu e obstaculă, dimpotrivă, tocmai pentru că sînt *absențe* lasă loc mai larg celebrării (în sens rilkean). De aceea, enunțul „sacralul s-a refugiat în spațiul pur, paradisiac de o nelimitată libertate, al închipuirii” suportă un amendament, ba chiar îl reclamă: sacralul a fost acolo dintotdeauna, în „lumea-nchipuirii cu-a ei visuri fericite”. E de spus imediat că lumea profană nu e mai puțin eroică: „lumea rea aieva, unde cu sudori muncite / Te încerci a stoarce lapte din a stîncei coaste seci...” e lumea, nicidecum nedemnă, a *supraviețuirii*. Cealaltă poate fi socotită a *viețuirii*, a vieții conștiente de sine și de limitele sale destinale, încercînd să le depășească într-un obligatoriu al doilea timp existențial. Pătrunderea în închipuire se petrece prin ochiul deșteptat *înăuntru*: doar aici/acolo sînt „zei” - ceva ce este fără să fie sau ar trebui să fie dacă totul este -, și e favorizată de sărbătoarea metaforală care *duce/poartă* înspre. Refuzînd speculațiile religioase și însăși nostalgia paradisului dogmatic, Eminescu încearcă resituarea mentală, fantasmatică în lumea începuturilor, o lume dinaintea numirii mai degrabă decît dinaintea făcerii, poezia fiind și *altă* *numire* a lumii, într-o variantă paralelă cu cea tradițională. Agonia *zeilor* și a *ideilor* într-un același vers descrisă - „E apus de zeități și-asfințire de idei” - nu e neapărat disperare, ci poate fi citită ca și constatare a unei goliri de sens a *formeii* de pînă atunci („combinație măiestrită”, „carte tristă și-nclăcită”) și, deci, a nevoii de a născoci o formă nouă. Aș observa, în treacăt, că *asfințirea* acceptă nu doar sinonimia cu amurgul, ci și etimologia (inventată) a ne-apartenenței la sacru, a absenței unei dimensiuni îndrăznețe. Tot așa cum *Deus absconditus* e un zeu secret, adică nu doar ascuns, ci și singuratic (potrivit etimologiei), hărăzit monologului ori tăcerii - oricum ne lăndemînă în spațiul Poeziei „înfocate”. Nu-i de mirare că Eminescu este, cum spune Nicolae Balotă, „prompt în refuzul Creatorului, în negarea Mîntuitorului, în îndepărtarea Consolatorului”. Aș spune, însă, că în spațiul consacrat al închipuirii, Poezia nu e „un sacru de substituție” în „vidul sacralului abolit”, ci un *alt fel* de sacru, ivit pe același plan al *fantasmei* necesare, însă cu o valență în plus, tragică, aceea a conștiinței forței și slăbiciunii sale, mizînd pe puterea incantatorie, dar știindu-se amenințată de forma sa ultimă, Tăcerea.

Orfeul eminescian descoperă cîntarea ca esență a lumii, ba, mai mult, cîntă despre lume și o somează armonic, simfonic să-i urmeze cîntarea, însă își sfîrșimă singur harfa fiind astfel *mai tragic* decît Citaredu

mitic, căci renunțarea la cîntare nu e o pedeapsă venită din afară, „ci o eliberare”. Dacă aș citi afirmația cu sugestii din Jean Baudrillard, aș spune că Orfeul eminescian trăiește tragedia progresului inevitabil și distrugător al faptelor omenești. Dacă „ceva mai rapid decît comunicarea e sfidarea comunicării”, ceva mai rapid decît poezia e *tăcerea* poetică. O victorie care încetează să echivaleze binele, traducîndu-l în reversul său. „Orfeu al lui Eminescu a trăit moartea hegeliană a artei, a cunoscut tentația neantului înscrisă în chiar esența artei”. Astfel, e „precursorul unei viitoare estetici a tăcerii” depășindu-i pe Lenau, Heine, Mörike, Novalis, Brentano, Tieck, von Arnim și așezîndu-se în contemporaneitatea celor care „de la Rimbaud la Valéry, au cunoscut tentația renunțării la harfă și au ucis într-însii - fie și numai în efigie - Cîntărețul”.

Într-o lume ce pe nesimțite *cade*, împovărată de orbirea față în față cu lumea-nchipuirii (iarăși se poate trimite la primejdia în care se află imaginația, ca oglindire a subiectului, într-o lume a transparențelor, a obiectelor la vedere, în descrierea aceluiași Baudrillard), Poetul singur, cu a „vorbelor lui vrajă” poate spera o mișcare ascendentă. Templul, stîlpii înalți, poarta naltă, arcurile negre nu țin de arhitectura sacră, ci de arhitectura poetică. Cea dintîi e închipuită de la început ca înaltă, așezată definitiv, încremenită și rece într-un *sus* pasiv. Cealaltă, definiție însăși a poeziei, e închipuită (și trăită) ca efort ascendent, ca trudă înspre înalt, înspre depășirea datelor îngust destinale și aproximarea unui sens. Nu întîmplător, lumea închipuirii eminesciene se revelează în tenebre, „în obscuritățile unui suflet pe care-l putem numi nocturn”. Sacralul „tradițional” este al seninătății, al luminii solare, imperiale, de o înălțime axiomatică. Poezia este a curenței, a frîngerii, a luminii selenare. Aflat în slujbă demiurgică, Poetul se întoarce spre lumea sa și o cîntă („Eu sub arcurile negre, cu stîlpi nalți suiți în stele / Ascultînd cu adîncime glasul gîndurilor mele...”). Năstrușnicul Creangă scria, într-o clipă de grație, despre zilele care-și au toate sfinții lor, în timp ce „noaptea-s ale noastre”. Multiplele valențe feminine ale nopții eminesciene sînt și ele refuz al paradisului „dogmatic”, instalare în „acel spațiu al *necreatului*, în care zac germenii creației lui Lucian Blaga, sau acel spațiu pe centrul pretutindeni și circumferința în infinit, al unei mai înalte geometrii, către care ne conduce Ion Barbu cu cununa înflorită și lira”.

Lectura eselui lui Nicolae Balotă este, inevitabil, labirintică, fiindcă textul criticului înaintează desfășurat, străjuit de polifonia unei vaste bibliografii asumate polemic, subminat admirabil de aparentele contradicții ivite din chiar... stufoasa, aș zice, ambiguitate a cuvintelor poetice. Să mai amintesc aici - renunțînd la un teanc întreg de fișe de lectură - doar figura Demiurgului. Inițiatorul în Poezie, adică în „lumea-nchipuirii”, este, asemeni Demiurgului, un *văzător*, un creator de lumi,

avînd de partea sa Cuvîntul. Nu este Dumnezeu, ci este, aş zice, mai mult decît Dumnezeu. N-a creat Lumea, dar îi sînt la îndemînă lumile; este un *văzător*, un spectator privilegiat al cosmosului, unul care îi descifrează tainele *pe care însuşi le-a încifrat*, e, adică, un luminător îndrăgostit de umbre şi de pregnanţa lor, în sens blagian; e, în variantă gnostică, ivit din Sophia (treimea feminină a Treimii) şi situat între Dumnezeu şi Satana - altfel spus, cunoaşte şi fructifică valenţele creatoare ale Răului, duşmanul necesar curgerii eterne. *Perdurarea* sa înseamnă, dacă invocăm din nou etimologia, nu doar durare eternă (şi nicidecum pasivă!), ci şi îndurare. Este răbdătorul, căruia nu-i e străină durerea, nici suferinţa. Spre deosebire de Dumnezeu, care pare să-şi fi părăsit Creaţia, Demiurgul rămîne în preajma creaţiilor sale (asemeni Poetului captiv în propriul teritoriu liric) şi suferă în singurătate, bineînţeles. „De plînge Demiurgos doar el aude plînsu-şi”. „Niciunde, scrie Nicolae Balotă (pentru care e esenţială recunoaşterea naturii *patetice* a lui Demiurg), în mitologia gnosticilor, în cea filosofic-platoniciană, logosul nu este închipuit astfel, întors asupra sa însuşi în *suferinţă*”. Iniţierea în Poezie este, în rezolvare eminesciană, iniţiere în frumuseţea dureroasă a „muzicii de sfere, / A cărei haină-i farmec, cuprinsul e durere”. Adică în *romantitate* ca dimensiune eternă a Artistului, sfîşiat de cunoaşterea nimicniciei sale şi acompaniind melodic alunecarea în neant.

„Poet al orelor tîrzii şi totodată timpurii”, ambiguu şi paradoxal, Eminescu *este* şi se cuvine recitit, într-adevăr, pentru a căuta „o cale a iniţierii în poezie”. Studiul lui Nicolae Balotă inventariază reperele ce ar trebui înscrise pe harta călătoriei iniţiatice.

Implicare ardentă. NICOLAE BÂRNA a debutat editorial, relativ, tîrziu cu volumul *Țepeneag. Introducere într-o lume de hîrtie* (1998), după o prezenţă remarcată în cele mai importante reviste literare româneşti. Critica sa, „simpatetică, generoasă, iubitoare”, cum o defineşte Daniel Cristea-Enache, îşi află în proaspătul volum de cronici (*Comentarii critice*, 2001) cel mai potrivit loc de aşezat tabăra. Zic *proaspăt*, căci N.B. scrie cu o prospeţime de veşnic tînăr cititor, neînhibat de mode şi tabuuri, încîntat să-şi deguste pe îndelete iubirea de literatură, să-şi mărturisească într-o tacla voluptoasă cu sine, cu eventualii cititori ai aceloraşi cărţi şi cu textul, nu în cele din urmă, impresiile de călătorie. Zic *tabără*, căci criticul dă mereu senzaţia că oficiază cu ochii aţintiţi pe *focul* iscat de opera comentată. Nu întîmplător, citim în cronica la Valeriu Cristea această deghizată profesie de credinţă: „Critica literară – s-a spus adesea, şi pe drept cuvînt – se face cu mintea limpede şi cu supunere la obiect. E adevărat [...]. Dar nu e mai puţin adevărat că ea, critica, presupune şi emoţie, şi că se (poate) face (dacă poţi! dacă aşa ţi-e felul! dacă-ţi este

dat!) cu *implicare ardentă*.” Nicolae Bârna, se subînţelege, poate fiindcă aşa îi este felul şi aşa îi e dat. Cu alte cuvinte, numeşte încîntat două vasalităţi – faţă de firea proprie, moştenită şi implacabilă, şi faţă de un destin la fel de implacabil – nu pentru a-şi da determinaţii, ca să zic aşa, constrîngătoare, ci pentru a-şi asigura o libertate de mişcare neamendabilă. Toate comentariile din volum au acest aer jucăuş şi „iresponsabil”. Criticul „se joacă” nepedepsit începînd cu titlurile studiilor sale (*Pe frontul brebanian (aproape) nimic nou, Don Brebjuan, don Brebjote, Fabulă rock-and-roll şi panoramă a deşertăciunilor, Puntea artelor* etc.), revarsă frazele nestăpînit asupra textelor comentate, deschide paranteze, sugubeţe ori ba, apelează la şmecherii sonore, ambiguizează şi dezambiguizează dezinvolt fiecare pas verbal pe care îl face, exclamă, trage de mîneacă cititorul, se întrebă şi îşi răspunde, chicoteşte, sfidează sensul propriu de cîte ori sensul figurat îi face cu ochiul, aşa încît ideea care contează cu adevărat, nu de puţine ori „subversivă”, e lansată ca într-o doară şi se insinuează în mintea cititorului pe nesimţite. În final, acesta, cititorul, descoperă că s-a deplasat oarecum opinia sa despre o carte sau alta, despre un autor sau altul fără să ştie cînd s-a petrecut alunecarea. Buna dispoziţie, încîntarea, generozitatea criticului sînt mult mai puţin inocente decît par. Ca un bunic pişicher sau ca un doctor răbdător şi cam pişicher şi el, ştie să strecoare doftoria amară într-o linguriţă plină vîrf cu dulceturi şi fineţuri. Nicolae Breban e unul dintre autorii preferaţi ai criticului: îi acordă patru dintre studiile volumului. „Instituţiei Breban”, cum o numeşte, îi sînt descrise etajele şi proprietăţile cu acelaşi ton dezinvolt, dar mereu bine argumentat şi armat. „Prozator de sinteză, credincios marelui roman total – în mod simplificator botezat «de idei» -, reprezentant al formulei «flamboiante» a modernismului, el atestă persistenţa acesteia şi putinţa coexistenţei artei zise «mari» sau «înalte» cu evoluţiile postmoderne. Dostoievski, Thomas Mann, Proust, Joyce rămîn pentru el modele, nu şi surse de «reţete»...” etc., etc. Dar: „Maestrul (unul din maeştrii predilecţi ai) prozatorului continuă să fie Dostoievski. Dar Dostoievski fiind, după cum o ştim de la Bahtin citire, «polifonic», ni se pare că romancierul nostru a depistat şi îmbrăţişat numai una dintre «vocale» exprimate de gigantul rus, poate mai multe, nu pe toate însă...” Sau, în altă parte, într-o cronică elogioasă şi afină la cărţile lui Cătălin Țîrlea, îşi introduce eventualele reţineri astfel: „Un maliţios sau cusurgiu, neprieten al lui Cătălin Țîrlea, ar putea strecura observaţia că *Anotimpuri de trecere* ar putea fi văzut ca un echivalent contemporan al unor romane de Cezar Petrescu, de pildă *Calea Victoriei*. Remarca ar fi răutăcioasă, pentru că, deşi aparent legitimată prin asemănări – de anecdotică şi de mediu, de coloratură «moralizatoare» -, e infirmată de faptul că scăderile prolificului înaintaş – atît de ironizat de posteritate – nu se regăsesc la

tînărul nostru contemporan, care... [...] Alți malițioși, mai clemenți...” etc., etc. Procedul e utilizat mereu, cu diferite variațiuni, oferind o perspectivă caleidoscopică asupra cărților comentate și asigurînd fundalul pentru propriile nuanțe. Cu formule retoric-polemice, de genul „oricum am lua-o”, „orice s-ar spune”, sînt introduse afirmații presupus discutabile. Așa se întîmplă, de exemplu, cînd vorbește cu nostalgie absolut explicabilă, de altminteri, despre „proza de calitate și de largă respirație” din 1965-1980.

Volumul are două secțiuni: *Despre proza (mai ales) de azi* (pagini despre Nicolae Breban, Gheorghe Crăciun, Cușnarencu, Cătălin Țirlea, Țepeneag...) și *Revizitări, (re)„descoperiri”, capricii, extra-vagații (în timp, în gen, în spațiu)*, printre autori precum M.H. Simionescu, Bălăiță, I.D. Sîrbu, Ion Ianoși, Marta Petreu, Valeriu Cristea etc. Oricum am lua-o și orice s-ar spune, avem de-a face cu un cititor versat și împătimit ale cărui comentarii se citesc nu doar cu plăcere, ci și cu folos.

O „dinastie” de singurătăți: Caragiale. IULIAN BOLDEA recunoaște singur că „a pune față în față doi mari scriitori ai literaturii române... poate părea un act temerar, la prima vedere de o semnificație relativă, ca orice paralelism ce nu se verifică în structura de adîncime a personalității lor creatoare și neavînd, totodată, puternice reverberații și reflexe în operă.” Să spun de la început că din cartea sa (*Fața și reversul textului. I.L. Caragiale și Mateiu I. Caragiale*, 1998) am reținut multe sugestii interesante, incitante și bine formulate despre fiecare dintre cei doi scriitori în parte. N-am reușit să vibrez la asemănări și deosebiri fiindcă amănuntul că cei doi ar face parte din „Dinastia Caragiale” mi-a făcut antipatie din pornire orice asemenea paralele. Ba, sînt gata să pariez că nici autorului nu i-a fost la îndemînă să-și respecte proiectul critic. Am simțit de fiecare dată o sforțare a memoriei, o sîcîitoare chemare la ordine din pricina căreia era întreruptă fluentă unei demonstrații pe opera unuia dintre cei doi pentru a-i face loc și celuilalt. Deși descopăr cu înduioșată încîntare orice reînviere a gesturilor părinților mei în gesturile mele, mi-au fost întotdeauna urîte soborurile de rude, vecini, cunoscuți gata să mă întoarcă pe toate fețele pentru a stabili, în îndelungi dispute inutile, de la cine am nasul, de la cine ochii și așa mai departe. Iulian Boldea numește „problemă” curiozitatea cam joasă a perioadei interbelice pentru relațiile dintre tată și fiu. Nu doar că „relațiile dintre cei doi scriitori, tată și fiu, par să se afle așezate sub semnul imponderabilului, în trasarea datelor unui verdict trebuind să fie cîntărite elemente și dimensiuni psihologice, ereditare, psihanalitice, biografice și, nu în ultimul rînd, estetice”, dar asemenea relații au fost de cînd lumea astfel între tați și fii, între părinți și copii, „problema” fiind nu numai insolubilă, ci și inventată. Căci complexitatea ei omenească o scoate de sub puterea oricărei analize.

Comparația e, neîndoielnic, un instrument care și-a probat de nenumărate ori eficacitatea în limpezirea contururilor unui scriitor. Punerea față în față cu altul pe temeiul unui mănunchi de asemănări recunoscute a revelat nu de puține ori mărci ascunse sau rămase în umbră. Cercetarea pornită de la relația de rudenie are puține șanse de izbîndă. Singura *problemă* ar rămîne aceea a relațiilor estetice, dacă și cîte există. De altminteri, autorul e singur dezarmat în fața propriului proiect și, după ce la pagina 5 schițează portrete psihologice ale celor doi, la pagina 6 dă înapoi recunoscîndu-le fragilitatea. Luîndu-l pe Pompiliu Constantinescu de martor, își încîlcește definitiv instrumentele de lucru, rătăcit între termeni vag delimitați, lăsați într-o indecizie și o ambiguitate menite să complice fără speranță drumul spre o paralelă cît de cît sustenabilă.

Dincolo de această aparentă demolare a demersului critic în întregul lui, revin și spun degrabă că, în cele din urmă, cea mai bună soluție pentru cititor e aceea a luării în seamă *separat* a liniilor paralele. Dacă o urmezi pe una, apoi pe cealaltă, afli un interlocutor inteligent și subtil cu care poți reface iarăși, cu nuanțe fin împrăștiate, imaginea unor mari scriitori. Nicidecum a unui tată răsfriț ori ba în fiul său. Interesant punct de pornire, de pildă, în „dualismul trăirii estetice” descris de un W. Wörringer: „A savura esteticul înseamnă a mă savura pe mine într-un obiect senzorial diferit de mine, a mă transpune în el.” Cu trimiteri la textele cele mai importante despre I.L. Caragiale, Iulian Boldea nuanțează teza sa privind intropatia ca trăsătură de bază a personalității acestuia, dar nu uită să precizeze îndată că orice absolutizare e pîndită de eroare ori chiar de ridicol în cazul unui autor cu o atît de febrilă relație cu propriile cuvinte și personaje: „Unei astfel de lumi de coloratură policromă pînă peste poate și unei astfel de predispoziții care preia, într-o adevărată bulimie afectivă și senzorială toate contururile, oricît de contorsionate, ale lumii îi corespunde o dispoziție stilistică proteică, de nu chiar cameleonică.” *Bulimie* e un termen mai potrivit chiar decît bănuiește Iulian Boldea, căci bulimicul e, prin definiție, nu doar nesățiosul, ci și deghizatul, cel care își maschează propria poftă, ba, mai mult, nu se poate abține să și „dea afară” ce tocmai a înghițit cu lăcomie. Lumea lui Caragiale are mereu acest dublu sens: atracție/respingere, simțurile sale nu sînt doar *enorme*, adică de o cantitate, în ultimă instanță, pozitivă, ci și *monstruoase*, demne de situarea plină de oroare a celui care tocmai le-a dat naștere.

La Mateiu Caragiale criticul descoperă, desigur, „cu totul alte” lucruri, admitînd mereu și iarăși că paralela e strict „didactică”, utilizată ca metodă de laborator: „locul intropatiei – ca mișcare lăuntrică a operei – e luat de abstractizare, de o irepresibilă nevoie de detașare contemplativă.” Să remarc un joc al expresiilor comune, strident, cîteodată, în cazul acestei paralele: *locul* intropatiei nu e nicidecum luat de altceva la Mateiu C. pentru bunul motiv că aceasta, intropatia, n-a avut nici un loc în opera sa... „Prin reverie proiectivă și prospecțiune speculară în trecut, Mateiu I. Caragiale își caută de fapt propria

identitate, după cum prin conturarea unor spații sau obiecte stilizate, cu suflu geometrizant, încearcă să-și ancoreze sensibilitatea, să-și găsească repere liniștitoare prin intermediul acestei narcoze onirice.” Că emblemele acestor două resorturi afective și expresive (intropatia și abstractizarea) „nu pot fi decât *moftul și masca tragică*” e destul de ușor de acceptat, iar I. B. își mobilizează toate resursele exegetice pentru a ne convinge. Însă, iarăși, discutarea lor alături se susține cu argumente mereu exterioare.

Patosul derizoriului condus sub semnul unei veritabile mitologii, retorica banalității, ochiul fixat anume asupra lumii de mijloc nu sînt neapărat „satirice”. E de observat că lumea de strînsură, lumea-lume a lui I.L. e o lume vie și singura, oricît ar părea de paradoxal, statornică în acest spațiu geografic. Caragiale a avut această intuiție genială, de unde și rezistența sa în timp. Lumea de „sus” poate oricînd cădea, și o face cu destulă regularitate în istoria omenească, lumea de jos e deja căzută, doar lumea de mijloc e eternă. Tot al lumii de mijloc e și visul, cu nuanțe bovarice, al ei și *ambițul*. Mateiu I. Caragiale s-ar putea să datoreze situarea sa pe primul loc între romanele românești numărute de o destul de recentă anchetă tocmai acestei descrieri a aceleiași lumi de mijloc și de strînsură, văzută în momentele ei de ambiț suprem și halucinatoriu. O simplă bănuială, dar care ar merita luată în considerare măcar pentru a o contrazice.

Cele cinci capitole ale cărții (*Între moft și masca tragică, Limbajul comediei și comedia limbajului, Fantasticul, Fața și reversul. Filiații și disjunctii estetice, Scriitura artistă*) caută și găsesc „zone de contact” între cei doi scriitori. Urmărit aproape obsesiv de amănuntul biografic al neînțelegerii dintre ei, Iulian Boldea ratează finalul cărții sale revenind la ideea că „I.L. Caragiale și Mateiu I. Caragiale, *nu întîmplător tată și fiu* [subl. mea: înțelesul precizării îmi scapă!], sînt doi scriitori în multe privințe congeneri [!], ale căror creații reprezintă produsul unui fond spiritual comun, care se regăsește, frecvent, în puncte nodale ale operelor în discuție, ca afirmări și ilustrări peremptorii. Motive recurente, teme cu valoare simbolică reiterează obsesii comune, care, în ciuda deosebirilor (unele, e drept, flagrante), ne pun în fața a două entități estetice autonome, aflate nu în relație de ireconciliabilă antinomie, de irecuzabilă polaritate, ci, mai curînd, de fecund dialog peste mode și timp, de fertilă interferență spirituală și estetică...”

Eu pariez pe autonomie și diferență (ambele estetice, în acest caz), gata oricînd să exilez într-un simplu „*chapeau*” detaliul familial. Cei doi Caragiale se descurcă perfect singuri, fiecare cu propria operă și posteritate. Nu cred că strădania de a-i împăca le-ar fi pe plac. Mi-ar plăcea să citesc pe rînd și separat două micro-monografii independente, extrase din cartea aceasta „siameză”. Ceea ce am încercat să fac, oricum.

Vezi și *Metamorfozele textului*, 1996, *Fața și reversul textului*, 1998, *Scriitori români contemporani*, 2001.

Străinul de lîngă mine. Am citit cu uimire încîntată cele două pagini *Către cititori* de la începutul celei de-a treia cărți a lui ȘTEFAN BORBÉLY (*Visul lupului de stepă*, 1999, după *Grădina magistrului Thomas*, 1995, și *Xenograme*, 1997, urmată de *De la Heracles la Eulenspiegel. Eroicul*, 2001, *Opoziții constructive*, 2002, și *Matei Călinescu. Monografie*, 2003). Tonul cald, confesiv, rostirea în fața cortinei înaintea începerii spectacolului „serios” nu erau neapărat o noutate, dar, la prima vedere, păreau un moment de slăbiciune, fără legătură cu volumul. Pe măsură ce înaintam cu lectura, lucrurile îmi erau din ce în ce mai limpezi – cele două pagini erau o cheie subtilă și, dacă bine-l cunosc pe autor, atent migălită, cu întîmplarea redusă la neînsemnat, pentru o excelentă autobiografie mascată. L-am citit întotdeauna cu sentimentul că, dacă i-aș cerceta foarte atent alegerile, aș descoperi adevărul său cel mai tainic. Am făcut-o acum, nu atît de pendelete cît mi-ar fi plăcut s-o fac, dar cu plăcerea de a verifica, obipit, câteva presupuneri. Am decupat din argument un șir de secvențe: *obiecte patinate de vreme, lucruri bizare, meșteșugar latent, sihăstrie personală, m-am născut la picioarele unui munte, oamenii devin de prisos, singurătate, mă văd, crescînd în ea* [fiica de doi ani] *pe mine însumi, drumuri, bucuria cu care am scris, despărțire și moarte*. Și iată acum, citite rînd pe rînd, eseurile grupate în două cicluri – *Teme românești, Teme străine*. Aș vrea să se vadă cît mai puțin lucrătura ghicirii mele, de aceea nu voi lega anume fiecare secvență de „alegerea” autorului. Sper să se lege de la sine și să le recunoască, măcar în parte, Ștefan Borbély. Primul eseu, despre Lucian Blaga și Marele Anonim. Glosări subtile despre redimensionarea latențelor, despre *analogie* ca instrument privilegiat al cunoașterii, în stare să descopere înrudiri dincolo de aparențe, despre ființa mitică și simultaneitatea în timp cu toate secolele. Aproximarea de gnoză a gnoseologiei blagiene e deopotrivă convingătoare și prudentă. Ea însăși un *gînd vertical*, verticalitatea subîntinzînd, în fond, variantele acțiunii umane. Eseistul își conservă „capacitatea de nedumerire și ghicire”. *Cartea Oltului repovestită pe înțelesul intelectualilor hermetici*, al doilea eseu, rescrie în cheie alchimică o carte despre rîul propriei copilării, despre muntele privit în zori pe fereastră. Insistența discretă asupra descrierii Țării Făgărașului – „echilibru, armonie, puritate a liniilor și a sufletelor, frumusețe” – e minunat părtinitoare. „Glorios și melancolic”, interpretul cărții lui Geo Bogza reface cercul etern, însoțește fiecare treaptă cu o știință a secundării expresive remarcabilă. În *Fondul și masca* e adus în prim plan un *alt* Tudor Vianu, cel din corespondență. Cîteva pagini de o densitate aproape dureroasă despre erudiția ca evaziune, despre un drapel sfîșietor: „Trebuie să învingi toate tristețile”.

Sînt sigură că bucuria de a citi și de a scrie este și pentru Ștefan Borbély mîntuitoare, că i se întîmplă să fie copleșit („Să plîng, să cînt“... se întreba Tudor Vianu după parcurgerea febrilă a romanului *Jean Cristophe* al lui Romain Rolland) în fața unei pagini literare mirabile și că există o vîltoare căreia personalitatea sa nu vrea să-i cedeze, Nietzsche fiindu-i și lui obsesie („Fondul sufletesc originar al lui Vianu e nietzschean: turbure, extatic, mistuitor, risipit în suferință.“). Eseul *Noica despre literatură* amănunțește, în fond, momentele cînd oamenii devin de prisos: „Sînt anumite împrejurări cînd trebuie să te depășești pe tine prin cultură. Să te *înstrăinezi*...“. Fascinația pentru *rostire*, creditul acordat limbii în detrimentul poetului, privilegierea limbilor cu deschidere ontologică (germana, româna) sînt amendări firave, nerecunoașteri ale unor vini asemănătoare, simple orbiri prefăcute. Argumentele mustesc în fiecare frază scrisă de „meșteșugarul latent“. Să mai spun, fără să insist, că boBârnamele risipite ici colo la adresa contemporanilor au o doză de în răspăr, de jucăuș absolut delicioasă. *Jurnalul de la Păltiniș* și *Recitind Minima Moralia* sînt scrise de pe poziția discipolului lucid, puțin dispus să creadă fără a cerceta, însă degustînd cu asupra de măsură misterul contextual, bîrfa subțire, „etica intervalului“, aventura „transfiguratoare“ pe care o propun cărțile lui Andrei Pleșu desconsiderînd „exigențele scorțoase, cenușii-pedante ale detașării academice“. Admirăția față de scrisul superb al lui Andrei Pleșu are și înțelesul unui proiect personal, al voinței de autocenzură a universitarului pîndit de uscăciunea discursului catedratic. Scriind despre cărțile pentru copii ale lui Ștefan Aug. Doinaș, îi ceartă pe cei care le trec cu vederea – nu i s-ar fi întîmplat la fel dacă fetița de doi ani nu i-ar fi colorat austeritatea?

În *Temele străine*, ospățul continuă la fel de rafinat. Un eseu despre zaruri divaghează pe marginea jocului și a limitei: „Ceea ce omul joacă, astfel, e partea sa de lumină și partea sa de întuneric din alcătuirea duală a universului... Ceea ce exclude zarul e neutralitatea, echilibrul...“. În *De la Freud la Jung (povestea unui „paricid“ sublimat)* bănuiesc, nedumerită și indiscretă, o poveste. Și fără ea, eseul merită toți banii. Din *Tristan*, comentariu la nuvela lui Thomas Mann, transcriu cîteva rînduri: „*Patria și Orînduirea socială* sînt, în sintaxa lui Thomas Mann, etichete care *separă* oamenii, în loc să-i apropie... există preocupări, planuri, stări care se încapățînează să nu țină seama de convenții, transgresînd vesel, inconștient aproape, bariere sacrosante. Din categoria acestor planuri fac parte boala, muzica, jocul, vrăjitoria, artisticul ca atare“. *Visul lupului de stepă* nu e numai un eseu despre romanul lui Herman Hesse, ci și un text autobiografic despre rîsul secund, despre autocenzura ironică, despre dedublare ca singură cale spre armonie și conectare la zvonuri imemorale. Nu vreau să expediez în două rînduri eseul consistent despre *Elegiile*

duineze, un text de *re-citit*. Transcriu doar finalul: „Puțini știu la început (dar pot învăța...) că viețuim, simultan, și *aici*, și *dincolo*“. Secțiunea mai cuprinde un comentariu la *Zbor deasupra unui cuib de cuc* și „inadaptarea la tăvălugul social uniformizant“; un *Eseu despre identitatea europeană*: „Nici un alt continent nu a făcut din persoană (*persona* egal „mască“...) efigia unei întregi civilizații, instituind, deci, obligația – metafizică aproape – de a veni deghizat în lume, de a te purta acceptabil, convenționalizat, acolo unde ai putea-o face intempestiv, necontrolat, vulcanic, prin pozitivitate distructivă, regeneratoare, cum a gîndit-o Nietzsche“; și un eseu despre *Dualismul motivațional în psihoistorie*, tentația psihicului de a repeta experiențe neplăcute și figurarea plăcente în istorie.

Îmi trag sufletul, înainte de a recunoaște că descoperirea cu autobiografia nu e a mea, ci o recunoaște însuși autorul în argument. Ștefan Borbély a ajuns la o artă a disecării ideilor vecină cu măiestria chirurgului legendar în stare să strecoare bisturiul în interstiții și să decupeze, să amănuntească, să dezvăluie taine fără a provoca sîngerări. Să mai spun că am descoperit ici-colo minuscule erori de limbă românească – am tresărit de fiecare dată. Ca în definiția fantasticului semnată de Caillois, le-am simțit ca pe adevăratele, perversele semne ale „străinului“. Ale celui care îmi seamănă în o mie de detalii și se desparte de mine printr-o „gheară“ abia vizibilă cu ochiul liber. Asemănările sînt atît de fascinante încît străinul de lîngă mine îmi e aproape tocmai fiindcă „gheara“ lui mă ajută să-mi păstrez luciditatea, să mă privesc în față („gheara“ mea ar trebui să aibă asupra lui același efect). Ștefan Borbély este străinul alături de care m-aș încumeta oricînd la drum lung.

„*Curajul*” de a fi român. Cartea IOANEI BOT *Poezia patriotică românească* (2001) este mai curajoasă decît s-ar fi cuvenit să fie și vina – dacă vină se poate numi – nu este a autoarei. Cînd, potrivit Colecției „Tezaur” de la Humanitas Educațional, ar fi trebuit să fie o antologie de texte însoțită de comentarii și de un studiu sintetic – ceea ce și este, de altminteri, cu acuratețea și subtilitatea proprii tinerei cercetătoare –, ea capătă un violent și îndrăzneț accent polemic. Asta fiindcă societatea românească trece printr-o stranie criză identitară. Stranie, căci greu reperabilă în doze atît de acute și de a-tipice la vreun alt neam. *Național* și *patriotic* sînt cuvinte de ocolit atunci cînd nu le ataci cu superioritate, în răspăr cu tot ce se întîmplă azi în lume. Ideea Marii Uniri a devenit, din motive obscure, o idee extenuată. Un ideal de veacuri, pentru care s-a suferit și s-a vărsat sînge, n-a avut șansa de a atinge echilibrul și soliditatea unei *stări* indiscutabile de lucruri. Anii interbelici au fost prea puțini și prea neîndemînatnici pentru o *așezare*, iar internaționalismul proletar nu i-a venit nicidecum în ajutor. Alte naționalisme, mai violente,

dar mereu mai abile în a-și rosti diplomatic revendicările/drepturile, au transformat naționalismul românesc, pe nesimțite, în aberație comunistă, în desuetă atitudine neconformă cu europenizarea și cu globalizarea, în instrument utilizat stângaci și grosolan de nechemați în căutare de argument electoral. Așa încerc să-mi explic cum se face că descifrarea în *spațiul mioritic* a orizonturilor inconștientului care fac parte din “ființa și substanța noastră”, tentată de Blaga, a căzut azi în derizoriu. Față-n față cu *non-locurile* lumii contemporane, indiferente și nerăbdătoare, cu aglomerarea semnelor că rătăcim într-o lume ce pe nesimțite cade, am fi putut găsi în *spațiul mioritic* un *loc* al nostru.. Lucian Blaga ne oferea un nume – ar fi fost slujba noastră să-i construim o realitate. Să ni-l asumăm cu oarecare gravitate și chiar cu multă încredere. Să-l asemănăm cu numele celorlalți – ale celor care ne tot arată de secole întregi că știu să-și poarte numele și să și-l apere... Să recunosc aici, încă o dată, că nu reușesc să înțeleg cum a ajuns calitatea de român subiect de dispută. Ești român așa cum alții sînt englezi, chinezi ori... persani. Nu-i de laudă, nici de pus cenușă în cap. Ține de locul nașterii, de, mai ales, limba în care vorbești/gîndești. Nu ai ales-o, n-ai nici un merit, nu-i un dar anume și nici blazon care să te scutească de îndatoririle de om al vremii tale. Poți adăuga, firește, culoare și valoare neamului tău, dar asta-i altă discuție. “Rușinea de-a fi român” e o invenție a ultimului deceniu. Pare de neconceput să-ți spui simplu că ești român și că nu vezi cum ai putea fi altceva. Un studiu sociologic de prin ‘80 conchidea încîntat că americanii, atît de mîndri că sînt *americani*, știau să precizeze, după multe generații de americanitate, în proporție de peste 85%, ce sînt *de fapt*, de unde li se trage neamul. Și o făceau pur și simplu, fără rușine, dar și fără goală mîndrie.

Cartea Ioanei Bot vorbește, în acest context, despre poezia patriotică. Despre implacabilitatea identității și despre vechimea ei arhetipală, despre inefabilul conceptului și plinătatea simplă a sentimentului. În demonstrația sa, o însoțește strîns Ștefan Aug. Doinaș, căci în *Funcția educativ-patriotică a poeziei și exigența artistică* (în volumul *Lectura poeziei* din 1980) scria: “În măsura în care lirica universală este o expresie a sentimentelor fundamentale ale umanității, ea nu se poate lipsi de sentimentul patriotic, care constituie o dimensiune esențială a omului. Acest sentiment, care infuzează viața cotidiană a oricărui popor, deține de altfel un rol important în poezia de pe toate meridianele...” Urmărind avatarurile temei în literatura română, Ioana Bot speră să ajungă la înțelegerea evoluției mentalității și culturii românești, la conturarea conceptelor de patrie și patriotic, în măsura în care, cînd este *poezie*, poezia patriotică implică, prin chiar condiția recunoscută de *poezie*, coborîrea la “îlcurile adînci ale istoriei”. Cît despre ancorarea în folclor a literaturii angajate românești, opinie curentă,

autoarea desprinde și individualizează tema patriotică propriu-zisă, legînd-o, după o scurtă incursiune istorică, de ideologia națională pașoptistă și de expresia cultă, intenționată, programatică a identității. E momentul în care literatura dobîndește valoare propagandistică și de recuperare a unui trecut care să legitimeze voința de constituire a statului unitar. Dacă la Eminescu patria e “adevărul ultim al ființei poetice”, Coșbuc și Goga se întorc, sub presiunea istoriei ardeleni, la teme și modalități lirice pașoptiste, pentru ca lirica interbelică, ulterioară Marii Uniri, să reazeze patria între temele eterne ale lirismului. Cu precizarea că aluzia culturală potențatoare, identificabilă în epocă, dovedește, în fond, constituirea unui *trecut*. Jumătatea de secol următoare stă sub semnul echilibrului frînt între “angajarea” silită și civismul înalt, real. Se scriu poezii ale rezistenței în interiorul temei și în numele sentimentului etern neatins de schimbări de regim. Autoarea enumeră aici poezia marilor elanuri cosmogonice, poezia limitelor limbajului, poezia patriotic-religioasă și cea demitizantă, ironică. O paranteză deschide I. B. și asupra aparentului paradox al feminității imaginarului arhetipal al patriei. Sentimentul *matriotic*, copleșitor la un Octavian Goga, de pildă, este legitim și firesc, căci apartenența “arhetipală” se evocă și se tînjește în numele pierdutului paradis amniotic proiectat asupra “milostivei glii”, a țărînei și a “matriei” (descrișă de un Auguste Comte și psihanalizată de un Gilbert Durand). Limba română aduce un plus relației grație feminității sale indiscutabile. Patriotismul e, aș zice, prelungirea eroică, “bărbată” a sentimentului matriotic, necesară în vremuri de restriște, cînd “mama țară” e amenințată și obligată să lupte.

Ioana Bot crede, polemizînd discret, dar ferm cu moda zilei, că “nici o clipă, vorbind despre mitul patriei-mume sau despre rolul literaturii patriotice în realizarea constructului identitar național, românesc, scopul urmărit nu trebuie să fie distrugerea mitului”. Dosarul critic convoacă mărturii ale unor T. S. Eliot, P. Matvejevici, Ștefan Aug. Doinaș, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, dar și Mircea Scarlat, Lucian Boia, Corin Braga etc. Poeziile antologate și comentate oferă repere ale temei și sub-temelor de la Conachi și Heliade-Rădulescu, trecînd prin Alecsandri și Eminescu, Coșbuc și Octavian Goga, Arghezi și Blaga, pînă la Geo Dumitrescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana sau Mircea Cărtărescu. Dincolo de instrumentul didactic exemplar pe care-l oferă, cartea Ioanei Bot este și o luare de cuvînt expresivă și neechivocă într-o dezbatere prea adesea deviată și epidermică.

Vezi și: *Trădarea cuvintelor*, 1997; D. Caracostea, *teoretician și critic literar*, 1999, ed. a II-a, 2001; „Mihai Eminescu, poet național român”. *Istoria și anatomia unui mit cultural* (coord.), 2001.

A fluiera în biserică fără să știi că în „biserică” te afli. Așa aș numi surprinzătorul, pentru mine, destin imediat al cărții lui MIRCEA CĂRTĂRESCU *Postmodernismul românesc* (1999). Să recunosc de la început că e printre puținele cărți ale deceniului care m-a *pasionat*, cum se promite pe coperta a patra. De altminteri, să mai recunosc și că, pentru mine, nici una dintre promisiuni nu minte: cartea are perspective filosofice, istorice, culturale și literare bine conturate; e o regândire curajoasă (chiar mai curajoasă decât bănuiau autorul și editorul!) a întregii literaturi române; conține și un manifest artistic în favoarea chiar a aceleiași literaturi, cu toate fețele, crizele și etapele ei; o bibliografie parcursă inteligent și compilată (în sens pozitiv, de armonizare a unor accente mai puțin vizibile la prima vedere) expresiv definește postmodernitatea, cu trăsături, direcții și reprezentanți, și identifică precursorii într-un dosar de caz bine instrumentat; privește din interior literatura română a unei jumătăți de veac, cu acces la concepte, dar și la formularea memorabilă, și redescrive generații și individualități cu argumente de fiecare dată convingătoare. O face, poate, mai personalizat decât un critic de meserie (în *Jurnal* își mărturisește, la un moment dat, tracul vizavi de protocoalele lumii academice), dar nici o clipă n-am avut senzația că mă aflu în fața unei lucrări *pro domo* care merită toată neîncrederea, ba chiar punerea la zid. N-am citit decât ici-colo presa subiectului, dar am auzit fețe luminate gata să condamne, înainte de a citi, o carte care ar fi trebuit să aibă parte de prezumția de nevinovăție tocmai fiindcă e semnată cu nume propriu și ne aflăm în plină societate a diferenței nelitigioase. Multe dintre citiri visau în secret cenzuri severe care să pedepsească îndrăzneala de a avea un punct de vedere altfel decât ceilalți.

Paul Ricoeur spune (într-un interviu cu Tamás Tóth) lucruri extrem de interesante despre grădinaritul înalt al ideilor, prin altoiri succesive pe cărțile altora, dar și pe cele proprii (întâlnindu-se cu *jeffuirile de extaze* ale cărților crescând unele din altele, în viziune cioraniană), căci fiecare lucrare omenească lasă mereu un rest, rămân întrebări cu răspunsuri suspendate ori incomplete asupra cărora poți oricând reveni, ivindu-se astfel o carte nouă, un *altoi*, și el imperfect. E vorba, desigur, de imperfecțiunea pozitivă a *gîndului activ*, a operei mereu *în progres*, căci definitivul echivalează încremenirea și moartea. În plus, o asemenea abordare asigură și continuitatea unei opere ca „înlanțuire”. L-am pomenit aici, fiindcă mi se pare și modul în care lucrează Cărtărescu, poate mai ales în *Postmodernism...* Proza, poezia, jurnalul, cărțile teoretice descriu toate un autor care nu poate vorbi despre lume altfel decât vorbind despre sine. Dar un sine deloc tiranic, nici autist, nici demolator de semeni, ci în progres („voi respinge orice intenție de „fixare” a fenomenelor, de închistare a lor în definiții precise și neechivoce”), flexibil și deschis, gata

să accepte remanieri, chiar și interioare. Și, extrem de important: „Mă voi feri, pe cât posibil, de ceea ce Matei Călinescu numește *the jig-saw puzzle fallacy*, adică de iluzia că fenomenele pe care le voi descrie există cu adevărat în realitate, ca și de capcana baconiană a lui *idola theatri*: ajustarea realității ca să se potrivească ideilor mele.” Spre deosebire de multe texte teoretice contemporane, care vorbesc despre fenomenele/stările/lucrurile interpretate ca despre niște legi implacabile căzute din ceruri, deloc „pisloase”, cum le numește Cărtărescu, nelegate de oameni și de relativitatea lucrurilor omenești, ne-datoare fermecătoarei nesiguranțe a oricărei *interpretări*. Aș spune doar că, plecând la drum cu toate motoarele pornite pe/spre o temă, realitatea, am băgat de seamă, se ajustează singură ca să încapă în proaspătul portret/proiect. Nici o contradicție aici. Cunoașterea omenească lucrează în asemenea fluxuri și refluxuri: spune o poveste coerentă, replică la haosul nestăpinit din jur, se așează o vreme în tihna certitudinii (*ca-și-cum*, ar spune Vaihinger), lumea pare domesticită, apoi echilibrul se strică, se ivește criza, cunoașterea umană avansează o nouă poveste provizorie cu aparență de eternitate. Iarăși pot trimite la Ricoeur. Apropo de chiar subiectul cărții lui Cărtărescu, spune, cu umor și disponibilitate largă a polului cunoscător: „La urma urmei, nu știu ce e *modernitatea*, căci cuvîntul e polisemantic, chiar mai polisemantic decât *postmodernitatea*... Pe de altă parte, am și alte rezerve în ce privește termenul de postmodern: și anume că încearcă să descrie prezentul. Cred că nimic nu e mai obscur decât prezentul în care trăim. Doar cei care vor veni 20-30 de ani după noi vor fi în stare să spună ce sîntem noi acum cu adevărat. Și și ei vor avea cîteva explicații diferite”.

Mircea Cărtărescu emite nenumărate semnale despre provizoratul (încîntător, aș spune din nou) al întreprinderii sale exegetice: în era informațională, „viața devine ceva asemănător unui vis sau unei ficțiuni literare”. Definițiile sale, de multe ori în consens cu cea mai de ultimă oră bibliografie, sînt memorabile: „Cînd avangarda devine rutină, normă, cînd ceea ce șoca nu mai șochează, dar ceea ce altădată nu șoca nu mai există, putem vorbi de intrarea într-o lume postmodernă”

Paul Cornea vorbește în *postfață* despre puterea de iradiere a cărții, despre excelența performanței intelectuale, despre altitudinea etică și seninătatea tonului. Mă gîndesc că mai ales ultima dintre calități, seninătatea cu care își rostește încheierile, e greu de digerat într-o societate pusă pe harță și pe plătit conturi inventate.

Vezi și *Visul Chimeric*, 1992.

Constructe și antinomii. TUDOR CĂTINEANU a avut întotdeauna printre noi, clujenii, faima, de nimic tulburată, a celui care știe să spună uimitor de frumos și uluitor de exact ce crede că se întîmplă cu lumea și

cu oamenii. I-am citit de curînd două dintre cărțile cu care profesorul-filosof își sărbătorește discret cei 60 de ani: *Constructe*, 2000, și *Echilibrul și dezagregare. Antinomia eminesciană*, 2002. Prima are două postfețe. Ilie Pîrvu salută *Constructele* ca nou „gen literar” în filosofie, așezîndu-l pe Tudor Cățineanu pe linia a două performanțe ale gîndirii filosofice românești: „tradiția Xenopol” (ilustrată de Simion Mehedinți, Daniel Danielopolu, Grigore C. Moisil, Octav Onicescu etc.) și „Școala ardeleană de filosofie”, reprezentată de Lucian Blaga și D.D. Roșca, amîndouă constituind o a treia cale în filosofia românească, menită să satisfacă, deopotrivă, cerința limpezimii și exactității conceptelor (calea maioreșciană, continuată de Rădulescu-Motru, Ion Petrovici, Mircea Florian), și a calității literare de excepție (calea deschisă de Vasile Pîrvan și continuată de Nae Ionescu, Constantin Noica și Emil Cioran). Paul Grigoriu notează unul dintre efectele mirabile ale acestei maniere de a face filosofie: cititorul de rînd simte că se poate ridica și el la înălțimea generalului, că lucruri îndelung absconse devin (mai) limpezi. Dacă nu mă înșel, D.D. Roșca e cel ce spunea că, dacă ideea e limpede în minte, expresia nu poate fi altminteri, respingînd, astfel, scuza cuvîntului greu de găsit ori neîncăpător.

Constructele (Cîteva simple grafii, Povestiri pentru cei mari, Exerciții metafizice, Cercuri, încercuiri și metafore epistemice, Schițe deontologice, adică 111 texte) stăpînesc exemplar arta incitării. Excelente și numai bune de îndelungi taifasuri cu textul, cu limba română, cu tine însuși cele despre *gînd, îndoială, supărare, dacă, uitare, poartă, despărțire, noroc și trudă* etc., etc. Rețin aici, ca exemple, doar două teme: pe de-o parte, *declinația*, cea care, descrisă de autor la lansarea cărții sale la Cluj, mi-a dat ideea „încercării” ei pe declinarea substantivelor și pe însemnătatea pe care ar putea-o avea în construirea edificului poetic. Căci, zice Tudor Cățineanu, „în sfera Esteticii, fenomenul declinației e aurifer chiar în celebra secțiune de aur [...unde] simetria perfectă nu este estetică. Ea trebuie să fie însoțită și de o abatere sau *declinație* de la simetrie, de un coeficient anume de a-simetrie, non-simetrie, pentru ca obiectul să fie și *expresiv*, deci artistic.” Nominativul ar putea fi „simetria”, valoroasă, căci numește lucrurile, dar incompletă fără toată declinarea, căci încremenită în singurătate și non-relație. Pe de altă parte, *Miorița*. În volumul 2 al „*Științei morții*”, spuneam că amenințarea cu moartea din baladă am înțeles-o ca dez-văluire, punere în cuvinte, a unei realități pe care, de obicei, o ții cu încăpăținare (teamă?) în umbră. Împăcarea ciobanului nu se petrece cu uciderea sa de către cei doi, ci cu ideea muritului sale. Iar acceptarea e minunat de individuală, deci demnă și generoasă. Preferă să le lase celorlalți („măicuței bătrîne”, adică atitudinii tradiționale și, oarecum, firești) povestea, amăgirea, chiar dacă el

știe de-acum și a dobîndit seninătatea inițiatului (de spus, în treacăt, că „știrea” vine dinspre o zonă extra-umană deloc întîmplător). Nicăieri nu se spune că nu va lupta să-și prelungească viața, dar o va face în mijlocul unor semne și orînduiri care să nu-l lase să uite că va muri *în cele din urmă* (condiționalul, „de-o fi să mor”, nu poate fi nicidecum trecut cu vederea)... Evident, am citit cu încîntare maximă comentariul lui Tudor Cățineanu: „Năzdrăvană fiind, mioara aude, ascultă și înțelege, adică *pricepe* [să spun, în paranteză, că mi s-au părut infinit roditoare aceste permanente dovezi ale stării de veghe în fața sensurilor multiple ale cuvintelor românești; nu atît grija de a-l feri pe cititor de lecturi deviate, cît plăcerea de a atrage atenția că ele sînt oricînd posibile, că nu-i de glumit cu înțelesurile; nu întîmplător va observa în cartea despre Eminescu că „Textul poetic este semnificativ și pentru încercarea – devenită un fel de a doua natură a gîndirii eminesciene – de a detecta, inclusiv prin experimentare, toate înțelesurile posibile ale unui cuvînt, rămas însă în firea și firescul limbii”, de a detecta și exploata echivocul semantic], dîndu-i de veste stăpînului ce îl așteaptă; ce *îl poate aștepta* (...) Din planul *real* și *prezent* al *imaginarului* baladesc se trece pe planul *viitorului*, care este aici *ipotetic* și *probabil*: «De va fi să mor». Altfel spus, este pusă în joc ca fiind *posibilă* și cea mai dură alternativă cu putință, aceea a *morții*.” *Constructele* acceptă o lectură de cursă lungă, cu reveniri, polemici, consensuri nuanțate, adausuri. Nu mai puțin,

Echilibrul și dezagregare. Antinomia eminesciană. O carte uluitoare. O citești într-o alertă continuă, ești furios pe tine însuși că ai parcurs deja o pagină, intri în *ralenti* ca să poți degusta toate sugestiile și ești tentat să citezi totul, căci frazele sînt atît de rotunde, încît nu pot fi lesne rezumate, spuse „cu alte cuvinte”. După o bibliotecă întreagă de cărți despre Eminescu să spui atît de strîns și expresiv lucruri memorabile și incitante e mai mult decît o performanță. Asemeni lui Gaston Bachelard, Tudor Cățineanu e un „filosof visător”, însă nu pronunță divorțul intelectului și al imaginației pentru „a visa la limba maternă în limba maternă”, ci le obligă pe amîndouă să fie cooperante ca visul să nu renunțe la nici una dintre „acuitățile” treziei, iar trezia să aibă acces nelimitat la farmec.

Recitind texte „clasice” despre Eminescu (Vianu, Călinescu, Blaga, Popovici, Liviu Rusu, D.D. Roșca, Edgar Papu, Ion Negoitescu, Ioana Em. Petrescu etc.) și pagini de Eminescu, le dă la iveală o nouă strălucire, ca un căutător de aur ori ca un orfèvre de marcă, încît ai senzația că el a „plantat”-o acolo, atît de surprinzătoare e nuanța cea nouă. Textele se luminează altfel, ce era răsturnat se re-pune în picioare, ce era/părea ceos capătă contur. La Vianu, de pildă, înfloarește „frază-corală uimitoare și semnificativă” despre armonia interioară și exterioară, despre ruperea, „desfacerea de toate legăturile care țin strînse laolaltă elementele

persoanei” și despre presentimentul odihnei apropiate, citind acordul, proximitatea dintre Ființă și Neființă. Vorba lui Călinescu, „Eminescu știa ce gândește”, devine nucleu al unui construct despre gândirea eminesciană. Spusele lui Noica: „Cu sensul acesta de rătăcitor disciplinat prin toate lumile culturii, Eminescu devine o Universitate”, sînt pretext al altui portret posibil al poetului gînditor. Ici-colo, un umor fin, de bună calitate, umanizînd și mai mult enunțurile: „Titu Maiorescu aprecia atît în principiu, cît și cu referință la Eminescu, *impersonalitatea*, categorie pe care Gherea a înțeles-o în felul lui, adică n-a înțeles-o”.

Cartea are două capitole: *A. Ipoteze ale echilibrului*, cu 10 constructe (starea preontologică, echilibrul fragil, plenar, tensionat, dinamic, indiferent etc.), și *B. Cercul problematic și dezintegrarea*, cu alte 10 abordări. Refăcînd fișa medicală, explică toate simptomele în contextul personalității unice eminesciene: *labilitatea*, cu reversul pozitiv al plasticității; *originalitatea*, ca ieșire din comun, ca valoare, așadar; *dromomania*, ca formă a deschiderii ființei; *maniac* înseamnă și consecvent și coerent, *depresia* e melancolie, iar *psihoză* indică natura spirituală a bolii. Rețin pagini excepționale despre *pădure, casă, drum, labirint. Dezagregarea logicii* poetului, formulă pe care o preferă „nebuniei”, e, crede Tudor Călineanu și o demonstrează subtil, urmarea propensiunii spre totalitate, a forțării marginilor: „Eminescu vrea să înțeleagă *infinitul* ca atare; vrea să parcurgă și să înțeleagă ceea ce – cel puțin deocamdată – nu poate fi nici parcurs, nici înțeles. Acest efort maxim, atît ca *extensie* – dată fiind extensia temei –, cît și ca *intensitate* – dată fiind *adîncimea* temei – îi solicită ființa gînditoare pînă la limita dezechilibrului ei.” Sau: „Conștiința eminesciană este orientată *metafizic* prin chiar structura ei internă, intimă. Dar nu este vorba aici doar de *deschiderea* extensivă a conștiinței, ca *grad de cuprindere* a oricărei teme sau probleme, ci și de *atitudinea* internă, de *ethosul* ei, care funcționează în absolut[...] Este absolut firesc, de la sine înțeles, că atunci cînd gîndește, *gîndește în Absolut*. Ce poate fi mai normal decît ca, atunci cînd faci ceva, să faci acel *ceva*, nu *altceva*, într-o confuzie leneșă a contextului, a ființei și a gîndirii?!” Și: „După toate semnele rămase – ale biografiei și ale operei – el pare *născut întreg* de la bun început, asemeni unei «semînțe» de rasă, unui «sîmbur» de lumină. Biografia lui și a operei lui nu lasă deloc impresia exterioară a unei evoluții spectaculoase, ci impresia unei *adînciri* în ceea ce era deja, a unei adînciri în ființa *Lumii* și în propria lui ființă, în *sinele* său.”

În portretul pe care i l-a schițat Caragiale: „Așa l-am cunoscut atuncea, așa a rămas pînă azi... Vesel și trist; comunicativ și ursuz; blînd și aspru; mulțumindu-se cu nimica și nemulțumit de toate”, T.C. descoperă antitezele – psihologică, dialogală, etică și atitudinală – în temeiul cărora „s-ar putea

elabora o monografie caracterială.” Antinomia eminesciană e demontată fațetă cu fațetă: antinomia metafizică a infinitului („Eminescu nu a refuzat infinitul, ci a refuzat orice paleativ al acestuia. S-a confruntat cu infinitul pe viață și pe moarte; pe viața și pe moartea gîndirii și a lui.”), antinomia istorică, erotică și a subiectivității proprii. Dezagregarea logicii poetului și gînditorului urmează calea oricărei *disoluții* în sens filosofic și estetic: „Cunoscuta expresie filosofică și estetică privind *disoluția formelor* are cel puțin două sensuri, care acoperă două posibilități, două sensuri de mișcare posibile: forma *clasică* (în înțeles istoric) este înlocuită cu o *altă* formă, neclasică, postclasică sau – pe a doua direcție – *forma*, fie ea clasică sau neclasică, intră în *dezagregare* definitivă, ireversibilă, nemaifiind înlocuită de nimic, sau fiind înlocuită chiar de Nimic”, iar „Armonia eminesciană cu toate formele ei a fost și o încercare sistematică de prevenție, de oprire a dezagregării.”

Toată cartea e, cum spuneam, o re-punere în problemă a destinului poetului național într-un dosar dens și strîns instrumentat, expresiv pînă în pragul artei literare. Fără a pierde o clipă din vedere subiectul demonstrației, Tudor Călineanu își îngăduie nenumărate aparturi complementare, deschizînd piste inedite pentru comentarii ulterioare. De pildă, folosirea limbajului metaforic în textele critice, limbaj care nu spune nimic ori spune prea vag, e prilej de a remarca, în treacăt, nu și superficial, o modă pe care o numește pe dată „tehnica transgresiunii metaforelor” și îi observă cu finețe procedura: „cînd e vorba de un univers plastic, se folosesc pentru a-l descrie metafore muzicale; cînd este vorba de un univers muzical, se folosesc, invers, metafore plastice; cînd e vorba de un univers poetic, se folosesc combinat și alternativ atît metafore plastice, cît și metafore muzicale.”

Un comentariu critic capabil să vindece de lîncezeală și lipsă de ecou formulele cam prăfuite încă rezistente pe piață.

Subiecte în vogă și defilări. Dintr-o ambițioasă trilogie a ororilor a apărut mai întîi o carte despre *gulag* (*Călătorie spre centrul infernului. Gulagul în conștiința românească*, 1998), apoi una despre tortură (*Panopticum. Tortura politică în secolul XX*, 2001), pretextul acestor rînduri, urmînd o alta, se pare, despre evadări. Eseurile RUXANDREI CESEREANU sînt, cum se vede, pur „teoretice”. Ele nu pleacă de la vreo experiență proprie de viață (fie ea și mentală), nu sînt nici măcar culegeri (comentate) de mărturii ale altora (cum se întîmplă în cărțile Doinei Jela). O bibliografie întinsă, dar nesistematizată este parcursă cu sufletul la gură, fugitiv, neruminant, fără răgazul de-a epuiza dosarul depozitiilor, cu o grabă de a inventaria care riscă să amestece culori, criterii, valori. Procesele intentate de autoare au, tocmai din cauza deficiențelor, uneori stridente, de procedură, calitatea, surprinzătoare căci nepusă la socoteală

deliberat, de a relativiza totul. Înainte de a intra în câteva detalii, o paranteză: titlurile celor două cărți deja apărute au nevoie de nuanțări. Cel dintâi preia, fără a acoperire riguroasă, termenul de „gulag”, provenit, cum se știe, din acronimul unei instituții strict particularizate, sovietice. Să numești astfel – R.C. nu e nicidecum singura care o face! – sistemul carceral și punitiv din alte zone geografice, fie ele din același *lagăr*, înseamnă să pui în pericol chiar descrierea și procesarea în conștiința publică ale unei realități românești cu semnalmente specifice mai importante, pentru noi și pentru viitorul nostru, decât asemănările. Că așa stau lucrurile o dovedește cea de-a doua carte: propunându-și să panorameze tortura *politică* în secolul XX, pune la bătaie un hățș bibliografic nedefrișat din care răsar atâtea asemănări încît încheierea nu poate fi decât una: tortura ține de structura umană, e așadar firească, e legată de *putere* în sens larg, nu de politică (doar dacă nu definim politica drept instinct al puterii care se manifestă violent atunci cînd cel puternic crede că nu poate fi la rîndul său agresat. Dumnezeu, „atotputernicul”, devine atunci torționarul prin excelență, de vreme ce pedepsește mereu și nu se teme de răzbunarea „victimelor” sale), și nici o perioadă istorică n-a fost ocolită de excesele ei. Volumul, și acesta, e mai degrabă eliberare de o bibliografie sufocantă, eseu propriu-zis urmînd să se scrie abia de acum înainte. Ceea ce autoarea va face, fără îndoială, cînd se va potoli febra contactului cu o realitate stufoasă și nu îndeajuns de... formalizată.

Ruxandra Cesereanu nu-și lasă răgazul de a comenta *singură*, adică dincolo de spusele bibliografiei consultate cu o grabă măturisită, închisorile și tortura. N-am reușit să aflu ce gîndește un om finăr și inteligent, slujit excelent de cuvînt, despre cele două „activități” umane. Ici-colo, sugerează, aproape temător, că subiectele au o răspîndire care le scoate de sub tutela ori monopolul unei ideologii anume și tocmai în asta le stă, eventual, grozăvia. Nu vreau să minimalizez valoarea cărții, dimpotrivă, sarcina la care s-a înhămat Ruxandra Cesereanu e dintre cele mai dificile și gestul ei eseistic merită receptat ca atare. Nici nu doresc să bagatelizez suferința, durerea și, de multe ori, curajul victimelor vreunei puteri, însă nici nu cred că victima se situează, automat, deasupra celui care s-a întîmplat să scape cu viață sau nevătămat fizic. Cum observa prea bine Pascal Bruckner (vezi *Tentația inocenței*), victimizarea și infantilizarea sînt două dintre aplecările foarte periculoase ale omului contemporan, periculoase fiindcă impun scări de valori ne-nuanțate, etichete care exclud din pornire orice obiecție, orice comentariu, pretind, așadar, credință, nu atitudine rațională, acceptare tăcută, intimidată, nu dialog. Fiindcă să-l socotești pe torționar *ne-om*, adică monstru, diavol, rimează cu a-l socoti pe cel torturat sfînt, martir, adică, în ultimă instanță, tot *ne-om*. Discuția se cuvine purtată în limitele foarte încăpătoare ale

omenescului. Materialul imens etalat de cartea Ruxandrei Cesereanu oferă punctul excelent de pornire pentru o asemenea discuție. Cu atît mai mult cu cît poeta a secondat îndeaproape eseista, avansînd deja, în hainele metaforei, posibile direcții ale unei abordări subterane, la adîncimi la care denivelările regimurilor politice își pierd din pregnanță.

Juvenal se întoarce. Vestea am aflat-o dintr-o carte de o seriozitate aproape ursuză, dacă mă gîndesc la vîrsta autoarei. ALEXANDRA CIOCĂRLIE s-a născut în 1968, este specialistă în limbi clasice, cercetătoare a limbii și literaturii latine, doctor în filologie, cu studii aprofundate la Universitatea „Michel de Montaigne” din Bordeaux. Îndepărtată fiind nu doar în timp de românii de azi, literatura latină o destinează colaborării la reviste de foarte strictă specialitate. Cartea sa, *Juvenal* (2002), nu poate spera, prin urmare, să tulbure topurile din piața cărții. În fotografia de pe coperta a patra, citesc în zîmbetul tinerei autoare și un dram de amicală sfidare. Volumul nu doar etalează toate detaliile menite să sperie cititorul de duminică, ci mai are și cutezanța ironică de a nu traduce nici unul dintre citatele, multe, în limba latină. Un fel de a spune că un neam cu sînge de roman știe, de bună seamă, ca pe apă, limba falnicilor strămoși.

Deși genul satiric nu mi se pare neapărat „prea puțin gustat de moderni”, Alexandra Ciocărlie are dreptate cînd își propune să încerce readucerea în actualitate a lui Juvenal deopotrivă printr-o lectură foarte aproape de text (cartea ține și locul unei miniantologii, adnotate cu răbdare și aplicațiune) și printr-o privire nouă și proaspătă, apăsînd pe „răsturnarea modului tradițional de a exista și a celui clasic de a scrie”. Tocmai în ironie și subversiune, instrumente discrete la Juvenal, poată fi situată tabăra reactualizării scriitorului latin. Înarmată bibliografic pînă în dinți, autoarea reușește să suridă sub faldurile nu dintre cele mai confortabile ale unei cercetări academice. Ai mereu senzația că se spun simultan cel puțin două lucruri: în vag divorț, la o privire rapidă, complementare și promițînd revigorări și remanieri surprinzătoare, la o privire mai răbdurie. Trecînd în revistă receptările anterioare ale lui Juvenal (autoarea reconstituie o receptare acoperind secole întregi), se înregistrează vehemența, virulența, satira, comicul. Alexandra Ciocărlie scoate la iveală, însă, mai ales cantitatea de ironie colcînd sub masca indignării, ironie în stare să relativizeze perspectiva și s-o apropie de felul de a înțelege lucrurile al unor epoci mai apropiate de noi. Ca „ultim poet important al Romei păgîne, Juvenal aparține unei faze de crepuscul”. De aceea, autoarea alege ca manieră de lucru situarea foarte aproape de ochii poetului: „Ne-am mulțumit, deoarece țelul nostru a fost exclusiv literar, să privim Roma prin prisma viziunii poetului. Am dat, în felul acesta, peste

mentalități depășite, cum ar fi misoginismul, xenofobia și chiar mizantropia. Luate în sine, ele ar putea reprezenta tot atâtea obstacole între cititorul de azi și Iuvenal. Unul din scopurile noastre a fost să arătăm cum, supuse ironiei, asemenea mentalități se relativizează și se iau pe ele însele în râs.” Cum se poate lesne vedea, Alexandra Ciocârlie îi întinde cititorului o capcană. Se prefăce a crede că acesta, cititorul mileniului trei, a depășit de mult numitele mentalități. Prin urmare, îl provoacă să-și ia în râs, alături de ironicul și crepuscularul Iuvenal, cele mai rezistente, dar și mai ascunse, mai secrete, fiindcă mereu reprobabile la lumina zilei, impulsivii. Avem de-a face, așadar, nu doar cu un comentariu strict literar, ci și cu unul etic. Este exact ceea ce face ca lectura să fie pe mai multe paliere profitabilă și de o actualitate nu neapărat surprinzătoare. Argumentului îi urmează câteva capitole sintetice: *Direcții în istoria receptării operei lui Iuvenal*, *Indignatio și ironia (Semnificații la teoreticienii premurgători lui Iuvenal)*, *Poetica lui Iuvenal*, *Un tradiționalist original (Lumea pe dos; O reacție neașteptată: ironia, factor distructiv)*. Ultimul capitol (*Unitate și evoluție în opera lui Iuvenal*) e precedat de cinci *Studii analitice* aplicate satirelor II-XVI (Satira I fiind descrisă în capitolele despre poetica iuvenaliană și despre lumea pe dos). Invocat de un *medium* atât de competent, Iuvenal se întoarce printre noi, reluându-și totodată locul printre „ai lui” – autorii latini mai norocoși în ce privește recunoașterea în posteritate (Catul, Vergiliu, Tacit, Petroniu, Apuleius).

Pentru rîndurile de față, simplă invitație la lectură, mă opresc – nu întâmplător, desigur – asupra satirei a VI-a, satiră închinată cu precădere, viciilor feminine. Indignarea ca unică armă potrivită în confruntarea cu viciul este, aici, aparent, și mai adîncă. Atîta doar că, citind și printre rînduri și cîntărind atent lucrurile, ies la iveală înțelesuri mai puțin severe. „Climaxul ororii” pe care îl identifică unii dintre exegeți în secvențele satirei (în patru timpi, nevestele își înșală soții, îi tiranizează, îi ignoră și, în final, îiucid) se diluează dacă e cîntărit efectul ironiei subtextuale asupra indignării de fațadă. Între *pudicitia* și *luxuria* e mai greu de ales, căci „natura frustă, lipsită de atractivitate este contrapusă civilizației decadente, dar plină de grație perversă.” Trecutului i se vād calitățile, dar și toate umbrele. Satira se așează, fără îndoială, în „tradiția literar filosofică a operelor de denigrare a căsătoriei”, dar sugerînd homosexualitatea ca alternativă preferabilă, argumentele lui Iuvenal se dovedesc cu două tășuri: căsătoria nu mai poate fi ce-a fost odinioară fiindcă femeile sînt mai dispuse ca oricînd să nesocotească statutul marital. Ele își eclipsează grația „tradițională” dînd la iveală forță, vigoare, inteligență. Nu se mai respectă stricta delimitare a zonelor rezervate („De către cine?” își ițește de îndată capul întrebarea) celor două sexe. Al doilea sex etalează calități masculine, nevestele își pun în inferioritate soții nu doar fizic, ci și intelectual („cunoștințele femeilor sînt

percepute ca instrumente de agresiune în lupta conjugală”). „Vorbitorul din satira a VI-a își întemeiază pledoaria împotriva căsniciei pe portretul de grup întunecat făcut, prin acumularea tușelor sumbre, tuturor reprezentantelor tagmei femeiești cărora li se atribuie întreaga responsabilitate pentru degradarea familiei tradiționale. Capetele de acuzație pot fi nenumărate, sentința fără drept de apel e mereu aceeași: femeile sînt întotdeauna vinovate. Judecata nu este însă neutră, căci cel care o pronunță se află pe o poziție partizană. El nu pare să ia în seamă și abaterile de conduită ale bărbaților care ar putea eventual explica, chiar dacă nu justifică, purtarea nedemnă a soților”. Ca să nu mai vorbim de faptul că *luxuria* presupune participarea celor două sexe deopotrivă. Oricum: „Dincolo de considerațiile morale, se observă că femeile lui Iuvenal debordează de vitalitate, în timp ce bărbații se dovedesc adesea incapabili să țină pasul cu ele.” Vehemența acuzatorului se păstrează la o înălțime monotonă indiferent de gravitatea vinei, însă notele comice intercalate iau adesea în deridere propria indignare, înțelesul unor pasaje preschimbîndu-se în contrarul lui și lăsînd să se vadă fisura partizană a pledoariei. Comentariul autoarei ține isonul ambiguității textului comentat și strecoară amendamente cu ironică diplomatie.

Studiul e de citit cu creionul în mînă, atît de multe îi sînt subînțelesurile și de fine conexiunile cu prezentul. Iuvenal însuși, dacă i-ar fi la îndemînă să-l citească, și-ar stăpîni cu greu indignarea în fața unui spectacol atît de scilipitor de ironie, subversiune, inteligență, expresivitate susținut de o femeie. Dar, în cele din urmă, s-ar recunoaște înfrînt și recunoscător pentru înfățișarea sub care se poate întoarce, în fine, printre ai săi.

O carte provocatoare. SANDA CORDOȘ a debutat editorial în volumul colectiv *Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu*, 1991. Debutul individual se petrece în 1999, cu *Literatura între revoluție și reacțiune*, carte bine primită de critică, reeditată, ca urmare, în 2002. Fără îndoială, Mircea Iorgulescu are dreptate că e „una dintre cele mai bune cărți de reflecție literară, și nu numai”, după 1990. Am admirat mereu abilitatea cu care transmite universitară clujeană un potop de cunoștințe cu o flexibilitate caldă a frazei și o nuanțare a demonstrației în stare să îmblînzească stilul profesional, nu de puține ori, acesta, doct și suficient, în proporții egale. Conceptele înmuguresc, sintezele vibrează sub comanda unei melodii interioare a discursului, ideile plutesc dezinvolt la suprafața lucrurilor aparent opace, intrînd în conexiuni surprinzătoare și arătîndu-și liber strălucirea. Scriind despre Sanda Cordoș, la fel de laudativ, Iulian Boldea, în schimb, exagerează în limbaj apocaliptic. În fond, „hidra burghezo-moșierească” înfierată în copilăria mea are geamăn perfect în „hidra comunistă”

înfierată de contemporanii post-decembriști cu o grabă și un sîrg fără frunte. Oportunism pur și simplu, dacă oportunismul e vreodată pur și simplu. Totalitarism, zice Iulian Boldea – „acest fenomen demonizant, ce pune individul între parantezele abrupte ale dogmei și perversității, conducînd ființa umană într-un timp declinant, cu vădite accente tragice sau grotești.” Numirea în culori pure – alb sau negru – a regimurilor și sistemelor are un efect subversiv, imprevizibil, de semn contrar. Demonizarea unei jumătăți de secol e excesivă – în durata ei s-au întîmplat, ca întotdeauna cînd e vorba de vieți omenești, lucruri bune și rele. Propaganda neagră reduce o vreme la tăcere obiecțiile gri, apoi incită, inevitabil la contraatacuri albe. Totul e de cîntărit în nuanțe. Căci Sanda Cordoș spune foarte bine: esteticul e „neguvernabil politic”. Aceasta e calitatea esențială a cărții ei: obiectivitatea inteligentă care subîntinde nu neapărat cele mai pline de har dintre formulări, ci pe cele mai incomode, căci menite să surpe multe locuri comune postdecembriste. Iată de pildă o încheiere ca aceasta: „Deși mereu supravegheată, vînată și hărțuită, dat fiind că ea a reprezentat permanent un pericol potențial de subversivitate, în regimul comunist a apărut incontestabil, o literatură veritabilă, s-au publicat opere literare majore. Ele coexistă alături de literatura oficială care tematizează și vehiculează poncifele ideologiei de partid. Marea poezie a Estului a coabitat cu versificația de proslăvire a puterii.” Sanda Cordoș numește aici, încă o dată, cea mai importantă dintre atitudinile omului sub dictaturi (neapărat la plural, omenirea nu se poate lăuda, nici amăgi cu o singură crudă guvernare!): aceea a cumpenei. El știe să discearnă între discurs și faptă oficială, pe de-o parte, și gînd și echilibru interior, pe de altă parte. Un soi de „schizofrenie” greu de înțeles pentru cei de aiurea. De aceea se poate vorbi firesc despre marea literatură a estului, literatură care poate fi și este reeditată acum fără nici o modificare, căci îi vorbește încă cititorului pe înțeles. S-ar putea vorbi despre libertatea construită trudnic și durabil într-o societate care ți-o refuză, nu declarat, și libertatea oferită de-a gata, declarat, cu care nu prea ai ce să faci. Să-l pomenesc din nou aici pe Saul Bellow, care la un simpozion despre *dizidența interioară*, concept lansat de Norman Manea, după lectura unei scrisori din închisoare a lui Havel, spunea: „În Est, erați arestați și închiși fiindcă dădeați glas opiniilor voastre, în vreme ce în Vest, poți face cîte declarații revoluționare poștești și nu te ceartă nimeni, dar nici nu te bagă în seamă. Aici nu erau pedepse și de aceea nici seriozitate nu e. Libertatea, prin urmare, e un soi de glumă.” Sanda Cordoș scrie despre procesul complex al unei viitoare înțelegeri între Est și Vest, complex și viitoare tocmai din cauza unor diferențe care nu îmbracă

neapărat Estul în negru, iar Vestul în alb-trandafirii. Incursiuni fine în istoria culturală subliniază tendințe și simptome de luat în seamă în orice încercare de sincronizare.

Sigur, sună frumos că, în Est, Dumnezeu n-a murit, a fost executat politic. Adică, e spus memorabil. Numai că spusa autoarei nu se oprește aici. Afirmația sa pretinde nuanțări. Încă o dată, în Est nu se confundă ideologia oficială cu practica populară. La noi, bisericile n-au fost transformate în muzee, școli ori cămine culturale. Credincioșii au rămas credincioși și și-au văzut înainte de obiceiuri și ritualuri, chiar dacă mai discret, o vreme. Se ascundeau, din cîte îmi amintesc (cu amintirea mea trează, de ne-credincioasă), cei care nu voiau să-și pună în primejdie funcția din partid, o făceau, așadar, din motive personale, aș zice. Discursul ateu oficial era, în cele mai multe cazuri, mincinos. El făcea hațîrul unor idei implantate într-un sol nu doar nepregătît să le primească, dar nici măcar silit s-o facă. Executat politic înseamnă exact ce înseamnă: politic, la nivelul vorbelor unse cu toate unsorile. Acolo unde nu se cere drum scurt de la vorbă la faptă. Nu e locul aici să intru în detalii, dar oricît de bine ar da oprimarea credinței, negrul pur nu are ce căuta în acest peisaj. Dacă Sanda Cordoș are dreptate cînd spune, comentîndu-l pe Lyotard, că „moartea lui Dumnezeu nu mai este însoțită de cutremurare în Occident”, ea sugerează la fel de limpede și că execuția politică n-a produs nici ea cutremurare în Est, căci ateismul era, în multe cazuri, o glumă ori o farsă profitabilă. Dincolo de cazurile clare și indiscutabile – interzicerea bisericii greco-catolice și condamnarea celor care se opuneau deciziei – , execuția cu pricina nu avea în vedere, nici nu putea să aibă, credința ori religia.

Despre cele spuse și dezvăluite în cartea Sandei Cordoș s-ar putea vorbi pagini în șir. Documentele la care trimite sînt multe și de o însemnătate excepțională pentru viitoarea limpezire a portretului literaturii sub dictatură. Dincolo de argumentele autoarei, îmi rămîne o cîrtire, ba chiar una de esență. Se spun lucruri interesante, se compară stări de lucruri de la noi și din URSS, se găsesc apropieri (inevitabile, de vreme ce exportul sovietic de idei funcționa fără restricții în toate țările „blocului”!), se numără deosebiri, acestea mai multe, mai adînci și meritînd o chiar mai îndelungă atenție. Îmi displace, însă, frecventa pereche siameză: *România și URSS*. Dacă nu se discută de la începutul istoriei nenumăratele întîmpătrunderi ale noastre cu marele vecin, dacă nu se caută acolo explicații logice și legice (după legi geo-politice), perechea cu pricina nu există. Între cele două nu a existat un *și* nici pînă în '68, cînd sîgeata relației avea un singur sens, obligatoriu, dinspre ei spre noi, și nici după

'68, cînd, oricît de sîngaci, de condamabil ori de păgubos, am încercat să desenăm o săgeată proprie. Și-ul trimite, după toate regulile gramaticale, la mărimi de același fel. Și nu e cazul aici. Produsă în Rusia, propagată ca un uragan în țările vecine (și cu concursul Occidentului, nu-i un amănunt de uitat!), revoluția bolșevică/proletară sau cum s-o mai numi nu le-a transformat pe aceste țări în semene ale Rusiei sovietice, chiar dacă suferințele au fost, inevitabil, asemănătoare. Toate astea sînt foarte clar prezentate în carte, cu interpretări subtile și delimitări necesare, dar rămîne și-ul buclucaș...

Aș putea găsi chiar în carte un argument. În *Addenda*, autoarea adaugă un mic manifest, i-aș zice: *Proletcultismul n-a existat*. Argumentele sale sub acest titlu cel puțin șocant sînt pe cît de imbatabile, pe atît de inutile. Căci dacă în URSS *Proletcultul* era o organizație culturală apărută în 1917 oarecum împotriva lui Lenin, căci urmărea o autonomie relativă față de partidul muncitoresc, iar la noi era combătut în anii '50 ca dușman în calea realizării omului nou, destul de curînd el a însemnat, în România, altceva. Devenit substantiv comun, nu mai trimite în nici un fel la organizația sovietică și denumeste, fără etimologie conștientizată, schematismul partinic al operelor artistice, în general, sau chiar o întreagă perioadă a literaturii române. Fără nici o îndoială, la noi a fost *jdanovism*, Sanda Cordoș nu poate fi contrazisă fără a cădea în ridicol, însă nu văd cum ar putea fi înlocuit foarte limpede *proletcultismul* (limpede măcar pentru generațiile mai vechi, mai tinerii interesați de perioadă vor putea, poate, redescoperi adevăratul nume al fenomenului).

Dincolo de asemenea întrebări, nelămuriri, îndoieli, o carte de o seriozitate aproape copleșitoare aruncată într-un teren „ne-serios”, adică încă minat de toate pre-judecățile și post-judecățile firești într-o lume în schimbare.

De vorbă cu un cuvintelnic. Publicate în „*Observator cultural*”, dar și în „*Dilema*”, textele *Cuvintelnicului* lui ANDREI CORNEA (*Cuvintelnic fără frontiere sau Despre trădarea Anticilor de către Moderni de-a lungul, de-a latul și de-a dura vocabularului de bază*, 2002) sînt scrise cu atîta plăcere directă, francă, deschisă încît sînt aproape sigură că au fost scrise pentru mine anume. Vreau să spun că sînt extrem de rare concesiile ori, mai degrabă, uitările de sine ale cărții ca să nu ai acest sentiment că e vorba despre o confesiune cu chef de vorbă subțire și alunecoasă, ca între foarte buni prieteni: „Ei bine, în pofida tuturor acestor mărimi [e vorba despre Biserică, mereu capul răutăților, Istorie, Națiune, Stat, adică instanțele vinovate de devierea interesată a sensului cuvintelor pînă la a le toci însemnătatea întemeietoare], noi spunem că sensurile

originare *contează*, așa cum are importanță și felul în care ele s-au schimbat, și felul în care ele au fost vremuite de temperiile confuziilor omenesti. Nu doar «Cuvîntul» ne interesează, ci mai ales, cuvintele, bietele cuvinte hărțuite, tocite, păcălite, ba chiar falsificate, a căror geografie și istorie ne determină, în bună măsură, viețile!” „În limbile moderne, oricum, numele au devenit – în marea lor majoritate – opace, simple potriviri de sunete mai mult ori mai puțin agreabile, simple mijloace de identificare, trecute în acte.”

Mă gîndesc, într-o paranteză, că dacă ar fi citit *Cuvintelnicul*, George Pruteanu s-ar fi gîndit de două ori înainte de a propune strania lege de apărare a limbii române, tot așa cum cei împotriva legii ar fi formulat mai senin și mai nuanțat argumentele susținătoare. Atitudinea îngăduitor resemnată în fața stricării limbii se întemeiază la Andrei Cornea pe luciditate și măsură. Căci aceste transformări ale limbilor sînt inevitabile sub *legea lenei universale*. „Or, ce s-a întîmplat în trecut se va întîmpla negreșit și de aici înainte.” Burzuluirea e necesară, dar neputincioasă. Viitorul poate fi și al lui „Nice”, cel cu *Dincolo de marfă și de nașpa*. Sau ceva pe aproape. Ce pot face mînuitorii de vîrf ai limbii române este exact ceea ce fac: o vorbesc și o scriu atenți la toate nuanțele și la toate aromele de ieri și de azi ale cuvintelor românești, într-o stare de veghe și de iubire activă, aș zice, singura în stare să apere ce e de apărut.

Despre ce scrie Andrei Cornea?

Despre „foști” care își ascund vinovăția, dar și despre trecerea timpului care ne transformă pe toți în foști, „proprii noștri urmași, ce, postumi lor înșiși, au uitat ce au fost.” I-ar plăcea cu siguranță lui A.C. teoria despre „fostitate” a unui filosof clujean (Istvan Kiraly), care susține, printre altele, că fostitatea se dobîndește trudnic, ai fost doar dacă, pentru ceilalți, mai ești încă.

Despre visarea bogată a cuvintelor: „Dar la ce-or fi visînd, la drept vorbind, cuvintele?” Despre privirea mereu deșteaptă față în față cu ele. Despre educația devenită, la români, pedeapsă. Despre capcanele negației. Despre Cratylos, naivul, care credea că nu se poate minți fiindcă *minciuna nu există* („Și minciuna e vorbă”, zicea mama mea pe cînd, copil fiind, sufeream că nu se pot recunoaște *pe loc* vorbele adevărate și cele mincinoase).

Citești cu încîntare etimologii uitate și privești altfel lumea din jur: „Cîți mai știu azi că *preot* înseamnă «bătrîn», că *episcop* înseamnă în grecește «supraveghetor», că *diacon* - «slujbaş», sau că diavol înseamnă literal «calomniator» (*diabolos*)? Sacralizarea este, așadar, opacizare...[...] puțin mister făcea bine, iar mult – era chiar necesar pentru asigurarea dominației și a perpetuării puterii.” Cei săraci cu duhul nu sînt proștii, ci cei care cerșesc adevăr, cunoaștere!

Ici-colo, mici și trecătoare orbiri: „Limba mea și limba ta fiind diferite, diferite vor fi și *lumile* noastre” nu e o încheiere care să merite

doar ironii. Se întâmplă că „cercetez” fenomenul de câțiva ani buni și am trecut prin cărțile/teoriile unor Vico, Herder, Whorf, Sapir, Heidegger etc. Perspectiva asupra lumii e influențată, neîndoiește, de limba *de bază* – să nu-i zic maternă, căci importantă e cea în care și *cu* care ai crescut –, iar acest lucru nu conține nici un pic de amenințare, de răutate. Constatarea nu presupune imposibilitatea de a ieși din granițele limbii tale, dimpotrivă, abia cunoscându-le, fiind conștient de ele poți încerca și reuși desprinderi lucide, inovații, pași înainte (ori înapoi). „Gîndirea nu se dezvoltă în respectul limbajului, ci probabil, mai curînd sfîdîndu-l, înfrîngîndu-i legile, dejucîndu-i rezistențele.” Respectul nu e anulat de recunoașterea îngrădirilor și nici de încălcarea lor. Contradicția e stridentă: Andrei Cornea atinge subtilități extraordinare în *Cuvintelnic* tocmai fiindcă pornește de fiecare dată de la respectul față de limbajul său preferențial. Limba română nu-și dezvăluie nici o taină, fie ea albă ori neagră, în fața celui care n-o respectă, scrutînd-o cu neobosită curiozitate și atenție. Să acorzi atenție unui lucru înseamnă să-l respecti dincolo de aparențe. Ironia la adresa lui Noica, oricît de fină și nevinovată, sună fals în scrisul cuiva care privește limba și originea cuvintelor ei cu pasiunea expresivă a lui Noica: „...ne reamintim tentativele lui Constantin Noica de a descrie «sentimentul românesc al Ființei» prin analiza cîtorva vocabule ale limbii române, dintre care «întru» a căpătat o celebritate pe care totuși nu o merita.” Asemenea secvențe ca și folosirea jena(n)tă a lui *țărișoară*... sună ca dracu’. Să nu mai vorbesc de paranteze inutile și joase precum „se creștinaseră (chiar dacă nu aveau mîngîierea ortodoxiei, sărmanii)” sau „grecii nu inventaseră încă națiunea și cu apendicele ei tumefiat – statul național.” N-am nici o simpatie anume pentru ortodoxie și nici pentru vreo altă religie (încerc, pur și simplu, să le înțeleg fascinația durabilă), dar nerenunțarea la o veche formă e de laudă, observ, ori de cîte ori cei încăpățînați sînt altceva decît români. Cît despre statul național, ce să mai spun [vezi o adevărată analiză a termenului în *Spiritul Europei*, cele trei volume coordonate de Antoine Compagnon și Jacques Seebacher, analiză pomenită și în introducerea cărții de față]. Umorul de bună, excelentă calitate îl părăsește pe autor de cîte ori pășește în actualitatea minoră, comentată la știri. Actualitatea majoră nu-l pune, însă, niciodată în încurcătură. Cu ea glumește înalt și memorabil, fără grija de a face frumos de dragul unor „fixuri” la modă.

Excelentă paranteza despre moarte, nu numai fiindcă răspunde în multe puncte propriei mele opinii (formulată în cele două cărți despre „Știința morții”). Într-adevăr, înduioșătoare dorința oamenilor de a afla pe loc de ce a murit cutare sau cutare, ca și cum moartea „*ar fi o retribuție pentru erori și crime*”, nu principala noastră trăsătură destinală. Glumind, chiar și fuga spre Occident e fugă spre moarte, fie ea și inițiatică. Iar un

om *orientat* e unul care stă cu fața spre răsărit...

Fiindcă citează o glumă culeasă din Maramureș despre străinul absolut, evreul, mă simt dator cu o precizare: tatăl meu, maramureșan fiind, zicea fără să clipească „erau acolo un om și o *femeie*”. Alt străin absolut. Dar de vreme ce sînt, iată doi, li se mai atenuază din absolut și pot privi lumea „oamenilor” cu mai multă îngăduință. Nu-i decît limbă și cuvinte, nu-i așa? Limba nu influențează mentalitatea și atitudinea, zicea autorul mai la deal. Cum se vede, o face după cum ne place.

Încă o alunecare de condei: Adevărul e femeie pentru Nietzsche (ca și Înțelepciunea, de altminteri: „Nepăsători, batjocoritori, violenți – așa ne vrea înțelepciunea [*die Weisheit, la sagesse*]. Ea e femeie, n-ar iubi niciodată decît un luptător”, zice el, punînd calitățile „negre” ale bărbatului pe seama „pieței feminine”). Numai că bucuria/fala autorului că, deși în majoritatea limbilor, adevărul e femeie, la români e bărbat, e una oarbă. *Adevărul*, la singular și absolut, nu prea se arată oamenilor, viața le e modelată de măruntele *adevăruri* cotidiene, femeii cu toatele. Dincolo de glumă, nu doar minciuna e femeie la români (fiindcă „așa vrea sentimentul românesc al Ființei”, cum iarăși scapă o ironie cam ieftină, căci necugetată A.C.), sînt feminine toate substantivele importante ale împrejurului și împrejurărilor omului românesc. Nu mi-a fost deloc greu să descopăr *feminitatea limbii române* și să disec *privirea ei sexuală*, rară printre limbile europene, ca să nu mai vorbesc de potențialul androgin pe care i-l adaugă ambigenul (nu neutru, limba română n-are neutru! - vezi și cărțile mele despre *Feminitatea limbii române*).

Savuros pomelnicul de false perechi care încheie cartea. Le-am folosit și eu în anii '70, pe cînd predam româna la studenți străini. Fiindcă am citit cartea, cum se vede, complice, grație nenumăratelor noastre întîlniri neștiute, îi mai fac cadou vreo două: toc/toacă, dor/doară, pas/pasă, col/coală, știr/știre, .../cură, fund/fundă...

Altfel despre verosimilul ficțiunii. Cu un instrumentar critic bine pus la punct și împospătat de la o carte la alta, LIANA COZEA și-a ales ca teritoriu predilect de exersare a disponibilităților sale interpretative literatura feminină, proza feminină. După *Prozatoare ale literaturii române moderne* (1994), *Cvartet cu prozatoare* (1997) și *Dana Dumitriu, portretul unei doamne* (2000), semnează acum o carte despre Hortensia Papadat-Bengescu - *Exerciții de admirație și reproș – Hortensia Papadat-Bengescu* (2002). În cartea sa de debut scria: „Introspecția, deci sondarea vieții subterane, excesul de analiză psihologică devin calitate și defectul de căpătîi al epicii feminine. În aceeași măsură în care întrunește elogiul, va declanșa și reproșuri, conducînd, în final, la etichetări definitive, cu valoare axiomatică, fără putința vreunei corectări sau ameliorări

ulterioare. Sintagma «literatură feminină» a avut astfel un efect de nivelare și de anihilare, de integrare, dar și de unificare și uniformizare, depersonalizare chiar, sub una și aceeași emblemă, cu consecințe opuse individualizării, capabile să arunce vâlul anonimatului asupra acestui gen de proză, scriitoarele devenind astfel autoare ale unor variațiuni pe aceeași temă”. Am notat aici rîndurile din prima carte fiindcă autoarea cade într-o capcană a perspectivei masculine care înjumătățește efectele recuperatoare ale intervențiilor sale. Înainte de toate, poți anihila includerea într-o categorie specială, ușor handicapa(n)tă și, oricum, „venetică” a scriitoarelor dacă încetezi tu însăși să faci această distincție. Prozatoarele epocii moderne sînt de analizat la capitolul „proza modernă”, iar calitățile și defectele scrisului lor sînt de contabilizat după criterii estetice, aceleași indiferent de sexul scriitorului. Nu e nici o îndoială că nedreptăți sociale de sute de ani au ținut femeia departe de arena creației. Handicapul istoric e de recuperat prin eforturi îndelungi, cu probe tot mai indiscutabile ale valorii, nu cu dispense „pe bază de sex”. Să spun că lucrurile ar trebui să stea la fel în toate cazurile de marginalizare. Discriminarea pozitivă rămîne *discriminare*, dacă nu cumva își chiar adîncește disprețul și desconsiderarea. Corectitudinea politică e simplu praf în ochi și mă miră că cei în folosul cărora se zice că a fost inventată nu lăcrimează de oroare, ofensați. E nevoie de condiții egale de participare la cursa valorii pentru ca să se ajungă într-adevăr la egalitate de șanse. Discuția e, desigur, lungă și complicată. Să mai spun doar că literatura e bună sau proastă, nicidecum feminină sau masculină, neagră sau albă și așa mai departe. Chiar dacă, indiscutabil, se pot discerne nuanțe specifice, aplecări și preferințe funcție de apartenențele cu pricina. Dar ele sînt la fel de mari/mici sau de importante/neimportante ca în cazul, să zicem, unui scriitor-bărbat-alb din Viena față în față cu un scriitor-bărbat-alb din Los Angeles sau Lisabona.

Liana Cozea observă exact toate astea și polemizează convingător cu criticii interbelici care dau tîrcoale așa-zisei literaturi feminine ca unui teritoriu exotic, de abordat cu instrumente speciale. Observă și abuzul utilizării „psihologiei de sex” exclusiv în cazul scriitoarelor. Dacă o scriitoare scrie despre bucle și volane, la un moment dat, e exilată pe loc la „subiecte și teme feminine”. Dar nici unui comentator nu i-a trecut prin cap să considere cu ironie și dezgust „subiect masculin”, cantonat iremediabil în problemele sexului, frazele despre aranjatul mustății, să zicem, ale unui scriitor. Revenind, eu aș fi ales titluri și abordări care să ocolească tocmai sintagma incriminantă: „literatură feminină”. Căci, se știe prea bine, literatură „feminină” pot scrie și chiar au scris și bărbații autori. Și se mai știe, la fel de bine, că *titlul* (fie el de articol de ziar, de studiu, de carte „teoretică”, în sens larg) nu doar propune o problemă, ci o face să existe, să fie acceptată ca reală, să fie așezată printre realități

indiscutabile. Comoditatea e una dintre „calitățile” cele mai rezistente ale omului. De aceea, titlul funcționează cu parșivenia birfei, a calomniei. Orice dezmintire, aflată în interiorul textului numit într-un anumit fel ori altundeva, în alt loc, la altă pagină, va fi luată în răspăr, desconsiderată, trecută cu vederea. Mai ales dacă titlul insinuează posibila existență a unei realități negative, reprobabile. *Nu iese fum dacă nu faci foc* – iată filosofia de minimă rezistență a birfitorului dintotdeauna. *Prozatoare* ale literaturii? Literatură *feminină*? De bună seamă că există de vreme ce se spune, vorba lui Alexandrescu (o proaspătă discuție amicală din „22” între Gabriela Adameșteanu și Gabriel Liiceanu, pe chiar tema titlului parșiv, îmi dă dreptate).

Noua carte reia comentariul pe marginea operei celei mai importante autoare a perioadei interbelice dintr-o perspectivă ușor stranie. Și face din nou, mai blîndă, de data aceasta, aceeași greșeală: în titlu stă la loc de cînte cuvîntul „reproș”. Nu vreau să spun nicidecum că Hortensia Papadat-Bengescu este o scriitoare mai presus de orice reproș. Însă ea se află pe lista autorilor contestați grăbit și partizan (după partizanatul care se cheamă „cum bate vîntul”) și scoși din programe școlare și manuale. Cartea Liane Cozea ar putea fi citată ca martoră într-un asemenea proces situat în afara criteriilor estetice. Desigur, fără a fi citită. Titlul ar vorbi, nu-i așa, de la sine... Zic stranie, apropo de perspectivă, căci recitește ciclul Hallipilor în ideea de a stabili verosimilitatea unor personaje. Iar aceasta, verosimilitatea, e cîntărită funcție de normele de conduită socială și psihologică ale vremii: pe de-o parte, vremea apariției cărților, pe de altă parte, vremea noastră. De aceea, în ciuda subtilității multora dintre observații, studiul îmi amintește „procesele literare” din copilărie, cînd ne înhămam cu toată înverșunarea împotriva vreunui personaj sau de partea altuia, lăsînd hăt, departe în urmă orice argument estetic și „demascînd” de pe poziții morale infailibile tot ce se abătea de la canonul etic tocmai învățat pe de rost. Cu patima schematică din telenovele ori din seriale de mîna a doua. Liana Cozea mărturisește că: „Există cîteva nuclee de interes în cele patru romane ale ciclului Hallipa spre care ne-am îndreptat atenția; unele teme și motive – descifrarea dinamicii cărora este extrem de ademenitoare – precumpănesc, cum ar fi relațiile intrafamiliale, boala și moartea, sexualitatea latentă, ascunsă în cutele respectabilității și convenției, toate circumscrise jocului de-a necesarul și posibilul. Afîșînd o atitudine dreaptă, aparent nepărtinitoare, autoarea etalează mizeria patimilor joase, incongruente și un păienjenis de emoții și senzații oculte sub masca nepăsării, căci dincolo de cuvenita aparență și neînduplecata pretenție oamenii ei trăiesc, se apropie, se separă într-un mod fals aleatoriu, respectînd, de fapt, precisele indicații scenice ale regizorului care împrumută prerogativele sorții – scriitoarea[...] De aceea, această carte s-a născut din dorința de a «reabilita» unele personaje și de a

reconsidera unele conflicte ori raporturi dintre ele, atât într-un context mai larg, cel social, cât și în amănuntul familial...” Recunosc că nu mi-e deloc clară ținta. Nu-mi amintesc să fi întâlnit vreodată personaje de roman care să nu asculte de voia autorului lor. Adeseori pomenita independență a eroilor dintr-o carte e o simplă figură de stil; ea numește aparenta ușurință și părelnică autonomie cu care par să se miște aceștia atunci când „scena” a fost bine articulată. Când Henry James mărturisește grija cu care construiește un cadru în care apoi personajele *se mișcă singure* nu spune nicidecum că le lasă din mână, că el poate lipsi de la fața locului. Iar cadrul are doze inerente de subiectivitate. El arată tocmai *felul* (se subînțelege că există mai multe feluri posibile, toate legitime, în ultimă instanță!) în care vede acest autor lumea. E un punct de vedere. Să spui că trebuie *reabilitat* cutare personaj fiindcă astăzi nu mai e rușinos statutul de bastard, de pildă, înseamnă să împingi discuția în afara literaturii. Procedeu, de altminteri, în vogă, dacă mă gândesc la accentul pus pe așa-numita *comunicare* în orele de literatură din școlile tranziției. Adevărul unei cărți nu stă în copierea secvențelor sale pentru uz cotidian, ci în enunțul impersonal și oricând personalizabil pe care îl conține. În plus, orice carte e și un document al vremii ei și nu i se cer reabilitate adevărurile ținând de epocă. În capitolele cărții sale: *Vinovăție și minciună, Bastarzi și avortoni sentimentali, Frați dușmani, „Blestemul cuplului”, Patologie și normalitate*, Liana Cozea se apropie atât de tare de personajele prozatoarei încât abia de le mai recunoaște calitatea de ...personaje. Par toate semenii/semenele ei, le ceartă, le întoarce pe toate fețele omenești, le caută scuze, încearcă să le elibereze de portretele hărăzite lor de autoare ori de lecturile succesive, pledează insistent pentru iertare și milă.

Dacă, dincolo de toate exagerările de acest gen, se pot decupa, cum ziceam, din cartea Liane Cozea destule tușe fine de adăugat comentariului durabil la proza bengesciană, ultimele două alineate descumpănesc din nou: „Vraja malefică pe care o exercită lumea violentă a Hortensiei Papadat-Bengescu se perpetuează de-a lungul timpului, romanele ei atrag încă irezistibil în pofida discordanțelor de construcție și stil, atât de armonioase și echilibrate totuși. Acest «bilci al deșertăciunilor», rod al fanteziei dezlănțuite, cu rînduiri nescrise, dar tacit respectate, etalează specimene a căror amoralitate și anafectivitate frizează monstruosul. Metoda subtilă a autoarei de revelare a hidosului din om, ajutată de marele ei talent literar, se întemeiază pe performanțele unelte ale analizei la care își supune protagoniștii, pe care îi manevrează și îi utilizează, condusă de irepresibilul ei spirit ludic. Discursul său epic, întemeiat continuu pe o ironie constructivă, are stabilitate și capacitate de persuasiune, naratorul și personajele «ambasadori» o susțin în intențiile de construcție, pînă și

dezabuzarea ei de mizantrop se convertește într-o delectabilă capacitate creatoare.” Aș putea înțesa textul de mai sus cu semne de mirare/întrebare. Dacă nu i-au jucat vreo festă erorile de tipar, e greu de priceput cum se împacă maleficul cu delectarea, ludicul cu monstruosul, cum poate fi dezlănțuirea rînduită, cum se face că discordanțele sînt armonioase și echilibrate, ce are mizantropia cu capacitatea creatoare ș.a.m.d. Totul îmi sună a inabilă încercare creștinească de a mîntui un ciclu romanesc. Care ciclu romanesc așteaptă de la cititori cu totul și cu totul altceva...

Secretele „jumătății tăcute”. Încă o dată excelentă ideea SULTANEI CRAIA de a pune, parțial, între paranteze cronologia strictă a istoriei literare și de a-i des-trăma desenul mergînd, în fiecare carte, pe un singur fir, o singură culoare, o singură temă. Așa proceda în *Orizontul rustic în literatura română*, în *Fețele Orașului* ori în *Vis și reverie în literatura română*, tot astfel o face în *Îngeri, demoni și femei* (1999). Titlul, mărturisește autoarea, transcrie cele trei ipostaze ale feminității din poezia eminesciană. Eseul le nuanțează, funcție de epocă ori de psihologia scriitorului vizat, cu o „aplicațiune” remarcabilă. Perspectiva psiho-socială și literară, în același timp, este amănunțită nu prin divagațiuni și gureșenie, ci printr-o concentrare aproape tăioasă asupra fiecărui exemplar, cu o artă a conexiunilor subterane în stare să uimească la fiecare pagină, să incite, să intrige. Fiindcă tot ce „descoperă” Sultana Craia în eseul său a fost deja descoperit și spus în cîteva feluri, însă niciodată *asa*. Reflectorul tematic la care apelează, alert și deloc șovăitor, te scoate din confortul locurilor comune și te obligă să vezi îtele ascunse, urzeala. Retușul fin pe care îl aduce desenului tradițional te face să exclami: „Dar, bineînțeles, așa e! Cum de nu m-am gândit pînă acum?”. Trebuie să recunosc că tema este, de data asta, ea însăși atrăgătoare. O discuție despre femei, despre mai-mult-decît-jumătatea locuitorilor lumii anului 2000, chiar dacă purtată prin intermediul literaturii, este prin forța lucrurilor alunecoasă, pîndită de capcane, cîteodată de-a dreptul suspectă. Sultana Craia traversează tensionat și expresiv toată literatura română, știe să dozeze ironia și tentația polemică fără a-și pune în pericol valabilitatea încheierilor, decupează cu mînă sigură detaliul semnificativ și-l așează într-un colaj demn de toată atenția.

Autoarea are, firește, dreptate. „Fiind, în covîrșitoare majoritate, create de bărbați, personajele feminine din literatura română trădează ori ilustrează perspectivele, frustrările și aspirațiile/reverieile acestora.” Așadar, deși „trec levitînd ori tropîind muiereste prin spectacolul literaturii, lăsînd miresme de tîmție, dîre de parfum franțuzesc ori de colonie ieftină sau iz de pucioasă, imagini de rochii colorate, siluete vagi de nuduri lascive ori nervoase”, femeile nu-și dezvăluie secretele. Scriitoarele

nu schimbă situația, de vreme ce compun în registru nevrotic, maladiv, confuz, tributare, și ele, perspectivei masculine. Misterul feminin rămîne ascuns sub mușenia „personajelor” reale, gureșe și indiscrete, însă *ne-scrise*.

Personajul feminin intră în literatura română la sfîrșitul secolului 18. O femeie „abstractă și fără personalitate”, *înta* lamentațiilor unor poeți sentimentali și vulnerabili. Proza și teatrul vremii descriu „măierușca sănătoasă, vioaie, cu poftă de viață și schimbare”. Dacă un Alecsandri-poetul suspină imaginînd fecioare-înger, dramaturgul creează „măierea absolută”, Chirița. Aceasta, plină de neastîmpăr și dornică de modernitate, scapă caricaturii, pe bună dreptate. Șocînd nostalgii falocrate (masculine) și prejudecăți feminine, Chirița e factor civilizator. Ea deschide, în fond, galeria femeilor independente, puternice. Așa e Sașa Comăneșteanu, care „îmbină grația cehoviană a doamnei binecrescute, cu simțul practic al stăpînei”. Doamna Chiajna, „văduva neagră”, Mara sau Vitoria Lipan sînt variante exemplare ale femeii puternice, femeia-victimă fiind, cum bine observă autoarea, o excepție în literatura română. Conexiunile pe care le evidențiază autoarea urmărind evoluția unor anume tipologii sînt, mereu, memorabile. Astfel, din fecioara tandră din poezia eminesciană, copilă „șireată”, „demon simpatic” supus idilelor imaginate generos de poet, coboară seria Adela, Olguța, Otilia, Dania. Sultana Craia pledează pentru reabilitarea Cătălinei: „Aspirația Cătălinei, care nu pare să fi fost erotică, era una de la om la zeu. În final, ea cere, în același raport, o binecuvîntare, iar aceasta i se refuză nu ca de la zeu la om, ci ca de la un bărbat ultragiatic oarecare, într-o manieră pe care o vor relua peste decenii Camil Petrescu și Marin Preda prin unele dintre personajele lor”. Recitind *Luceafărul* din perspectiva feminității limbii române, propuneam un demers oarecum asemănător, considerîndu-i pe cei doi egali și de sens opus. Amîndoi aspiră la o față care le e refuzată și se regăsesc în final deopotrivă îmbogății prin transversarea dorinței (vezi *Feminitatea limbii române. Genosanalize*, 1999). Galeria continuă cu cuconetul caragialian: „La Caragiale nu există doamne, ci numai «dame», adică mări hotărîte, care știu ce vor și care vor multe. Libere, active, menajate de bărbați, răsfațate și independente, damele din *La Belle Epoque* profită din plin de condiția lor. Împreună cu Miticii, ele dau măsura «deșteptăciunii» balcanice surde la discursurile moralistilor”. Sultana Craia observă un aparent paradox: secolul 19 și prima jumătate a secolului 20 păstrează, în viața reală, femeia în ipostaza de spectatoare, de marginalizată, în vreme ce literatura este plină de femei emancipate în toate clasele sociale. Aparent, fiindcă mi se pare firesc ca literatura să fie dispusă să recunoască ceea ce istoriografia nu se grăbește să consemneze, perpetuînd o supremație de multă vreme îndoielnică. Scriitorii ieșeau în lume cu un instrument nuanțat și generos – limba maternă. Istoriografii apelează la „cuvintele

puterii”, schematice, rigide, încremenite îndelung în *pattern*-uri comode, dar depășite. Exagerînd ușor, aș spune că literatura, prin definiție, caută cuvîntul ce exprimă adevărul, în vreme ce istoriografia e obligată să aleagă cuvinte în stare să legitimizeze minciuna.

Fără să intre în detalii – deși observația îmi pare demnă de toate interpretările –, Sultana Craia constată „absența sentimentului religios și a raportării la morala creștină” la personajele prozei românești. Biserica e fie absentă, fie o apariție formală, simplu decor, iar preotul-confesor lipsește cu desăvîrșire. „Bărbații și femeile din literatura română par să ignore cu totul nevoia recursului la biserică”. Personajele feminine, spre deosebire de corespondentele lor europene, nu par/nu sînt preocupate de problema păcatului, nu au nici o reținere în privința libertății morale, excepțiile fiind neglijabile. „S-ar părea că, spre deosebire de societățile catolice și protestante, societatea românească, mai dezorganizată și mai tolerantă – poate din neglijență și superficialitate – a lăsat femeilor o libertate mai mare.” Mă gîndesc că ar putea fi și consecința duplicității românești, a insului care una spune și alta face, fermitatea nefindu-i vreodată obsesie. Oricum, această „de-problematizare din perspectiva religiozității” ar merita amănunțită.

Sultana Craia surprinde la fel de succint și subtil ipostaza fatală, demonică a femeii, insistînd convingător pe dimensiunea ocultă și thanatică a *Donnei Alba*, niciodată remarcată de critică; văduva puternică, Mara sau Vitoria Lipan („femeile-s mai viclene... mai iscusite la vorbă; iar bărbații is proști; însă mai tari de virtute” crede, ne amintim, moldoveanca sadoveniană); femeia-păpușă; femeile Hortensiei Papadat-Bengescu; femeia „consumabilă” a exasperatului Camil Petrescu etc. etc. Proza de după cel de-al doilea război mondial va fi dominată de politică și bărbați. Feminitatea se „ocultează” din nou. Cum bine observă Sultana Craia, „ideologia oficială a regimului comunist, singură, nu poate explica fenomenul... Să fi epuizat epoca interbelică trăirile inspirate de feminitate?” Răspunsul se lasă așteptat. Oricum, pînă la seceta ultimei jumătăți de veac, femeia literaturii române e „muza erotică a veacului al XVIII-lea grecizat, vergina romantică a secolului franțuzit, fecioara înger, măierea parvenită și dominatoare, epicureană și vanitoasă, cucoana cu pretenții și răsfațuri burgheze, țărancă întreprinzătoare aflată în legitimitate morală, vampa demonică și devastatoare, femeia-floare grațioasă, fantezistă și efemeră, tînăra modernă fără prejudecăți, imprevizibilă, baba dezagreabilă, dar cu personalitate, femeia-păpușă, frivolă, fragilă, răsfațată și egoistă, victima societății, umilă și ștearsă, măierea pasională și răzbunătoare”. Bărbatul, în schimb, e „numai bărbat”. El poate fi „citit” din felul în care vede, descrie sau visează femeile din jurul său. Iar femeia, în ciuda fețelor ei nenumărate, rămîne un

mister. Subtilă, vag amuzată, când și când străbătută de o ușoară iritare, cartea Sultanei Craia e doldora de sugestii dintre cele mai incitante.

Gala cronicarului sau despre sacrificiu. „Când un critic literar își adună, între copertile unui volum, articolele și cronicile «diseminate» în reviste, valoarea cărții e dată, firește, de valoarea părților ce o compun; dar nu numai de ea. Cronicile sînt placate pe un anumit moment și context literar; ele sînt făcute (menite) să dea un diagnostic rapid și exact, în urma unei analize nu grăbite, dar, în orice caz, cu clepsidra întoarsă pe masă. Valorile și nonvalorile sînt așadar triate «din mers», înainte chiar de a se constitui – în ochii cititorilor obișnuiți – ca atare, înainte de a intra (sau nu) în conștiința publicului, într-o categorie sau alta. Cu toată funcționalitatea lor, dacă aceste cronici nu au, mai întîi, un indice de expresivitate capabil să le asigure o anume autonomie în raport cu obiectul lor (acesta putînd fi, uneori, absolut inexpressiv), și nu intră, apoi, într-un plan general al criticului, într-o construcție solidă, căreia ele să-i fie cărămizile – dacă aceste două condiții nu sînt îndeplinite, atunci cronicile nu «fac» un volum.” Rîndurile de mai sus sînt transcrise din cronica la Gabriel Dimisianu, însă n-am rezistat tentației (invitației?) de a le verifica pe chiar cartea de debut care le conține – *Concert de deschidere*, 2001 –, carte a celui mai asiduu dintre tinerii cronicari literari ai zilei. DANIEL CRISTEA-ENACHE a debutat publicistic în toamna lui 1995 și a semnat de atunci peste 300 de cronici. Dintre acestea, a ales cam o treime, ținînd seama, după propria precizare, de reprezentativitatea autorilor comentați, dar și de expresivitatea cronicilor. „Cărămida” rezultată e *jurnalul de front* al unui cititor de literatură română care a citit, în medie, o carte pe săptămîină și a și scris despre ea, probînd de fiecare dată, cu discreție și gravitate, că lecturile îi sînt mult, mult mai întinse. Trebuie să recunosc că mă încercă un soi de invidie...

Nu știu care e planul general al criticului, însă cartea sa de cronici promite temelii rezistente pentru orice construcție. Să mai spun că un *concert* critic de aproape 600 de pagini are impactul unei *gale*. În sensul forței greu de neglijat a instrumentelor puse la bătaie și al diversității pieselor interpretate. Dar nu-i de trecut cu vederea nici obiectivitatea asumată cu o înrîncenare mai mult decît matură. I-aș zice chiar parentală, gîndindu-mă la cantitatea de renunțări și sacrificii pe care o presupune slujirea cărților celorlalți. Tinerețea cronicarului e, eventual, biologică. Nu știu exact ce vîrstă are (încă n-am primit fișa sa pentru ediția completată a *Panoramei criticii literare!*), dar simțul critic, atitudinea, expresia, siguranța îl recomandă ca „meseriaș”. Și mai e ceva: obiectivitatea sa are suflet. Cronicarul se instalează în vecinătatea fierbinte a cărții comentate, instrumentele îi sînt proaspete și personalizate, nu se

uită pe sine și spectacolul miraculos al interpretării („Opera literară nu s-ar cuveni să fie, pentru critic, un *mijloc*, un instrument docil; exagerînd puțin, aș zice că lucrurile trebuie să stea exact invers, criticul să fie un «instrument» /fie și unul neobișnuit, o *bachetă magică* – s.m./ pentru operă.”), dar nu uită nici o clipă autorul cu toate cărțile sale, oricît de anevoioasă e la noi, de o vreme, informarea la zi (recunoaște, de pildă, apelul obligat la lecturile altora: „...le cunoșteam /cărțile anterioare celei luate în discuție/, dar nu în mod direct, ci prin medierea altor critici, prin acea «rumoare» interpretativă difuză ce mijlocește – și, uneori, din păcate, înlocuiește – contactul personal cu opera.”), și compune o teorie-de-scutat-ignoranța perfect valabilă: „Disputat între «moștenirera» literară postbelică, cea de dinaintea ei, interbelică – de la care «șazecești» se revendică –, și cea de după ea, postrevoluționară - căci acesta e noul și firescul reper -, alergînd pe uriașul arc de cerc cuprins între Labiș și Ianuș, te simți ca plăieșii aceia cu imaginație care, pentru a-i face față lui Sobieski, alergau și ei de zor printre metereze, pentru a da impresia că, fiind mai mulți, umplu golurile. De data aceasta, însă, golurile sînt interioare. Graba de a le umple cred că e mai frumoasă decît pretenția, absurdă, că nu le ai.”). În general, cronicile sale respectă o schemă în trei trepte, „dactilică”: încep cu un rezumat de istorie literară, trecînd în revistă, cu informații desprinse din cartea comentată, dar și din multe alte surse bibliografice, *temele* centrale ale unei opere, receptarea ei, eventual, și o trimitere ori două la diverse ticuri și stereotipii legate de cadrul critic mai larg. Prilej de ancorare grăbită, nu și superficială, în bălăile momentului. A doua treaptă introduce comentariul propriu-zis, cel mai răbdător. Atenți și conștiincioși, descrie cartea, locul ei în opera scriitorului, dar și noutatea pe care o aduce în literatura română, citează cu încîntare, căci e el însuși îndrăgostit de ceea ce face „, «Mă citesc cu delicii sălbătice!»: iată o propoziție aparținîndu-i lui Ilie Constantin pe care, la rîndul meu, o citez cu delicii. Mi se pare efectiv savuroasă această declarație de dragoste (o dragoste aproape violentă) față de propriul scris, lăsînd modestia ipocrită pe seama (scrisului) altora.” Minus acel barbar „efectiv” – simplă scăpare la un scriitor atît de atent la sunetul și melodia cuvintelor altora –, iată o mărturisire indirectă. D.C.-E. respinge modestia, căci judecata critică e anulată dacă se rostește de pe poziții umile și dezîncîntate. După accentul acestei trepte, o a treia coboară din nou pentru o rapidă și aproape-răutăcios încîntată inventariere a neglijențelor de limbă ori a alunecărilor de logică. Prima și ultima treaptă par invitate din pana unui dascăl destul de ticăit, ușor morocănos, îndeplinindu-și îndatoririle cu oarecare plictis și jucată neparticipare. Miezul, în schimb, piruetează tinerește, își mărturisește ezitățile și își sărbătorește descoperirile, arată cu degetul și îmbrățișează, desenează „cu delicii sălbătice” portrete

memorabile, formulează nu de puține ori verdicte menite să facă școală.

Daniel Cristea-Enache demonstrează discret cu fiecare nouă analiză pe textele contemporanilor că „adevărul estetic nu este relativ (cum ni se tot susură la ureche de către varii sirene literare)”. Apropo de „inventarea trecutului” și de „siberia spiritului”, criticul propune o soluție de bun-simț: întoarcerea la textele celei de-a doua jumătăți a secolului 20. Recitirea ca metodă de recitigat firescul privirii critice și de depășit moda leneșă a refuzului în bloc al unei perioade grele, consistente, adică, din literatura română. Că spiritul critic e supus la mari cazne în România tranziției nesfârșite nu-i un adevăr descurajant, în cele din urmă. Dimpotrivă, față în față cu lipsa principiilor, confuzia de valori și sfidarea evidenței, se mobilizează și mai aprig, își repliază instrumentele și ...scrie atente cronicile literare. Adică, luptă retrăgându-se periodic în ungherul privilegiat al cititorului de cursă lungă, cum bine îl descrie C. Stănescu în textul-escortă. Când cronica te lasă la mijloc de lectură critică e o simplă întâmplare. Inutilitatea criticii resimțită față în față cu capodopera – vezi croniceta la „ultimele” soresciene – e mai degrabă o amânare pentru spații mai largi și mai așezate a comentariului. Căci, scrise înainte de moarte de un poet extrem de viu, acoperind toate cerințele canonice bloomiene ale operei durabile: acuitate cognitivă, forță lingvistică și putere de invenție, poemele acestea cer acomodare prealabilă cu singurătatea, o inițiere taciturnă în murititudine ca formă supremă de „lectură” a ființei. E una dintre cronicile volumului pe care le aștept continuate.

Echilibrul e de remarcat la fiecare pas. Observații de genul: „Prin inflație verbală și imagistică, s-a ajuns la prejudecata că o poezie clară, inteligibilă e demodată și nu are, nici pe departe, valoarea uneia fanteziste și obscure. Adevărul e, ca întotdeauna, undeva pe la mijloc”, nu înseamnă ocolire a unei dificultăți, ci introducere la o discuție teoretică viitoare. Să mai spun că foarte multe dintre parantezele deschise cumva în răspăr în corpul cronicilor incită la meditații și prelungiri pe cont propriu. Un singur exemplu. Când, în excelentul portret pe care i-l face lui Ion Ianoși, notează: „Poate că tocmai în această utopie a cărturarului se află marea sa eroare: de a crede nedeazămint [nesmintit!?] în «umanitatea» omului, în noblețea și integritatea sa morală”, tînărul critic te invită, în fond, la o meditație asupra unei probleme de strictă actualitate care depășește granița literaturii. Aceea a eșecului tot mai evident al discursului politic mondial. Reglarea tensiunilor interumane pe temeiul verbal al nobleței subînțelese a omului înseamnă, de fapt, promisiunea sumbră a unui nou soi de „comunism”, o ideologie sublimă, utopică, anulînd dintr-un condei resentimente firești, oricît de condamnabile ar fi, egoisme, micul spirit de conservare și mărunțul simț al proprietății și multe alte trăsături perfect umane persistînd alături de cele mai înalte și nobile porniri. Să tranșezi

totul în numele unui cod unic și pur înseamnă să aperi celebra *diferență* cu condiția că ...nu se deosebește. *Concertul* lui D.C.-E. conține și acest mesaj al diversității firești de forme și atitudini. El nu încearcă să le împace: doar le descrie cît mai cinstit cu putință, urzînd, desigur, planuri pentru armonii superioare.

Nordul caragialian. Cu acest titlu, în stare să trezească pe dată curiozitatea și celui mai blazat dintre cititorii țării lui Caragiale, IOAN DERȘIDAN mai adaugă o izbîndă palmaresului său editorial. Discret și informat, sobru, dar receptiv la ironie și mizînd pe expresivitate, universitarul orădean a semnat deja cărți demne de tot interesul: *Primatul textului*, 1992, *Mateiu I. Caragiale – carnavalescul și liturgicul operei*, 1997, *Clasicii junimiști și învățămîntul*, 2000, *Sărmanul Dionis*, 2000, *Monologul dramatic eminescian*, 2001, *Iconi și literatură*, 2002, ca să mă rezum la doar cîteva dintre ele.

Nordul caragialian. Periplul versiunilor (2002) reproduce pe eleganta copertă vișinie tablouri de Gonzales Cocques (1614-1684) reprezentînd *Văzul*, *Auzul*, *Pipăitul*, *Gustul* (coperta 1) și *Mirosul* (coperta 4) – lucrări aflate la Muzeul Bruckenthal din Sibiu. Despre simțuri fiind vorba, bănuiești că se are în vedere și celebrul „simț enorm și văd monstruos”. Și mai e de presupus o accentuare anume a libertăților analizei. Căci, să spun de la început, *Nordul caragialian* îmi pare cea mai zglobie (în sensul spontaneității și dezinvolturii enunțurilor), mai tinerească dintre cărțile autorului. Se citește de la început pînă la sfîrșit în alertă, cu antenele critice exacerbate și cu o participare dintre cele mai active la înaintarea în subiect. Nu pot decît să transcriu un fragment lămuritor din *Introducere (Ora exactă)* pentru a înțelege ambiguitatea largă și ispititoare pe care mizează autorul. La întrebarea ce se mai poate spune nou despre Caragiale, aflăm că: „Explicarea *Nordului* are în vedere patru-cinci perspective: 1. lingvistică, 2. antropologică (atitudinală), 3. istorică (privitoare la realitate), 4. meteorologică (privind procesele geografice, naturale) și 5. specific literară (cea poetică este cuprinsă aici). Le corespund 1'. Crucișul expresiilor, argourile și eufemismele (eufemizarea), 2'. Euforia, vanitatea, abjecția și iluzia eroilor, viața organică și omul comun, 3'. Realitățile românești ale celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, cu fondul și formele cunoscute (documente istorice, sociale și umane făcînd concurență arhivelor și stării civile), 4'. Fenomene, circumstanțe și explicații meteorologice, 5'. Temele norocului, ale destinului/întîmplării, ale căldurii/focului sînt legate de situații, momente și personaje specifice schiței (asemenea fragmente de lume întîlnim și în comedii și nuvele) și valorificate în latură comică și tragică, dar și naturalistă, fantastică și realistă. Preocuparea de limite

meta/fizice rezultă din enormul și monstruosul simțirii și viziunii. Pot constitui *Nordul și meteorologia* caragialiană o poetică? Da, căci prin fereastra lingvistică (alcătuită din *crucișuri*, argouri și eufemisme, din discurs și scriitură) privesc autorul, naratorul și personajele (eroii lumii de la noi), constituind o poetică a sensibilității climatice.” Că „natura umană caragialiană este meteorologică” sîntem convinși cu fiecare nou capitol ori subcapitol al cărții. Rețin cîteva pentru frumusețea lor acoperită de textul pe care îl numesc: *Structura duală*: „un om cît o lume”, *Arta ca versiune a naturii*, *Atenția afectuoasă din camera limbajului*, *Mitică, junele voievod meteorologic*, *Un eufemism („să nu mi-l prăpădești”) pentru arhetipul patern*, *Dracul, strigoiul, șarpele și observatorul astronomic – între argou și eufemism*, *Conul Leonida față cu alaiul cucilor*, *Crucișul lingvistic din dialogul caragialian*, *Parodia – crucișul programat*, *Două monologuri despre bestie*, *Farfuridi se pregătește să moară politic* etc. etc. Inventarul temelor și subtemelor meteorologic-existențiale este alert și plin de sugestii incitante. Bibliografia consultată la zi îi oferă autorului prilejul unor conexiuni bine exploatate și al degustării lecturilor (în)cruciș(at)e. Pornind de la *Mitică și Hyperion*, cartea lui Laurențiu Ulici, de pildă, conchide strîns-degajat: „Între năzuința aristocratică (G. Călinescu, *Domina bona*) și josul corporal (care) ne trage este pregnantă pecetea tipului, *sucitura* și *crucișul* eroului. De aici amestecul temelor majore și minore, lașitatea, platitudinea, vanitatea și prostia, ridicolul, parvenitismul, spectacolul și răzbunarea jucată, amoralitatea, formele fără fond, lumea pe dos, iluzia verbală și ironia, inerția și placiditatea, haosul și fandacsia, larva, rostul norocului, carnavalul și scandalul...” Cu mîna sigură și știința surprinderii semnalmentelor definitorii, Ioan Derșidan oferă și cîteva paralele identificînd *familia de spirite*. Nu doar contemporanii Creangă și Eminescu sînt convocați în exercițiul subtil al comentariului, ci și Edgar Allan Poe, Cehov, Mateiu I. Caragiale, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Urmuz, Marin Sorescu. În paralela cu Creangă se spune, printre altele: „Oralitatea, relieful și enumerările lui Creangă, limbajul coțcăresc și sinonimia sînt caracterizate prin vorbirea directă și indirectă din aceste povestiri și amintiri ale lui Creangă, în timp ce limbajul cruciș, laserul lingvistic al scrisului lui Ion Luca Caragiale, stă sub semnul alarmei și al prezentului mediului citadin, zgomotos. Rapiditatea și dinamismul oralității celor doi scriitori explică într-un caz jovialitatea, umorul și buna dispoziție și în celălalt alarma, atavismele, șaga și, uneori, rar, nostalgia. Miticismul caragialian este începutul rostirii unei îndoieli. Eroii lui Creangă au mai rar îndoieli, ei au mai ales bucurii și necazuri. Răspărul lingvistic al lui Caragiale este amical, înstrăinat, o formă colocvială de conviețuire urbană. Crengismele sînt forme ale poftii de viață și ale participării la tradiție și civilizație.” Sînt tentată să lungesc

paranteza fiindcă subiectul mi-a reținut și mie atenția. În multe puncte, părerile noastre coincid. Importante rămîn, însă, nuanțele. Spuneam (într-un eseu despre *Privirea ațintită* – publicat în „*Apostrof*” și reluat, cu modificări, în *Știința morții*) că „omul gospodar” se supune unor legi eterne, pe cînd slujbașul lui Caragiale e servitorul umil al capriciilor sociale. Eroul lui Creangă, omul natural, a participat și el și participă în continuare la întemeierea legilor; al lui Caragiale, nu. El nu e deopotrivă făptuitor și rostitor al lumii. Cum bine observa Vasile Fanache (*Caragiale*, 1984), „lumea de sus tace și decide. Dedesubtul ei, o altă lume vorbește la nesfîrșit, pune țara la cale, înotînd în oceanul pălăvrăgelii”. Colportor de știri, Mitică este informat despre tot ce se întîmplă în afară, atras cu premeditare crescîndă în dezbateri sterile, care nu-l privesc nicicum pe el ca ființă unică. Privirea ațintită, ochiul întors înăuntru e o raritate. Avalanșa informațională abia de mai poate fi colportată, necum digerată, prelucrată, folosită pentru creșteri interioare. Spiritul gregar e alimentat de „lumea de sus”, tot mai ocultă pentru omul de rînd pe măsură ce se îngrămădesc știrile despre ea. „Pentru a ști ce este bine și ce este rău trebuie să pătrunzi în propria ta ființă, să descoperi sursa binelui și a răului” (scrie Anton Dumitriu în *Homo universalis*). Eroii lui Caragiale și urmașii lor perfecționați în vid de astăzi nu au acest răgaz. Un complot uriaș împotriva ființei o păstrează pe hotarul indecis al tuturor posibilităților. Cînd, în nuvele, se testează rezistența lor la o singură posibilitate care să fie a lor și să-i fortifice interior, ei eșuează dovedind o fragilitate tragică. Individul cu tainele lui sufletești e o utopie. Sînt reale măștile proliferînd colorat și limbut într-o risipire de energie tragi-comică. E mult mai mult aici decît „sufletul nostru volubil” (G. Călinescu). E o veritabilă criză a limbajului. Cuvîntul mai e „adăpost al ființei” la Creangă ori la Sadoveanu, să zicem. Oamenii recurg la el ca la o pavăză, pot revendica prin el o apartenență securizantă. Hanul Ancuței ori reperul paremiologic sînt amîndouă *cetate* în care ființa poate visa re-întemeieri, în care se pot desfășura ceremonialuri ale devenirii. La Caragiale, personajul suspendat într-o țesătură socială cameleonică, mereu arbitrară și tot atît de implacabilă din perspectiva sa, e o insectă captivă mimînd libertatea și progresul cu un sîrg gălăgios care asurzește ființa spre interior. Omul lui Creangă e un *cetățean autentic*, al lui Caragiale e, cel mult, *cetățean turmentat*. Cuvîntul e atunci pierzanie a ființei. Omul i-a descoperit libertatea, „variațiunile” infinite, surogat amăgitor al bogăției, și îi ignoră magia, forța. De la discursul existențial la discursul politic...

Mai rețin pentru rîndurile de față doar o secvență despre parodie: „Virulența satirei și ironiei caragialiene, vizibilă în spiritul parodic, se explică prin chemarea faptei (caracteristică junimistă) și prin decalajele incendiare ale formelor și fondului (caracteristici ale intervalului

românesc din a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Căci, altfel, parodia sosește când cărțile sînt scrise, convențiile stabilite (modelele previzibile) și construcția este gata. Caragiale, om vechi, vine devreme (este între forme și fond), se grăbește și de aceea parodia sa folosește caracteristicile intervalului și preia *limbajul cruciș* al întregii opere, justificîndu-l din perspectiva altor experiențe literare consacrate, confruntate cu realități asemănătoare și cu imaginare tensionate. De aceea, astăzi, parodia sa apare ca un *cruciș programat* și o competiție selectivă a variațiunilor la temă (canon).” Amintindu-mi iarăși că, în cazul parodiei, intenția deformatoare e ironică, inteligentă, superior excedată de deja-spusele lumii, că se bazează pe fragmentarism, e în stare să culeagă, *en connaisseur*, ce i se potrivește, știe să accentueze discret și elegant liniile acceptînd caricatura și îngroșări ale originalului, să adauge propriile sale retușuri, mereu fine, inteligente, dar și constructiv-blazate, cele care îi vor asigura gradul de originalitate, să mai spun că Ioan Derșidan se apropie de interpretarea Danei Puiu din cartea sa *Parodia în teatrul modern și postmodern*. Pentru aceasta din urmă, parodia e predestinată postmodernă și *intelectuală*, căci „mai mult decît în sursa referențială, parodia produce ca efect un *catharsis* al surprizei care nu urmărește doar să reactualizeze șocînd, ci vine dintr-o necesitate interioară, umanizantă, aflată într-o acerbă luptă cu alienarea individului.” „Crucișul programat” conține o intenționalitate deloc inocentă, iar răspunsul textului caragialian la lecturi cu instrumentar mereu înnoit nu mai e de mult o noutate. Cartea lui Ioan Derșidan e încă o dovadă demnă de luat în seamă.

O carte despre Ion Creangă. S-a întîmplat ca MIRCEA A. DIACONU să debuteze în colecția „mea”, *Akadosmos (Poezia de la „Gîndirea”, 1997)*. A fost, ca să zic așa, prima noastră „întîlnire”. Iată că se întîmplă acum cea de-a doua: Mircea A. Diaconu a scris o carte despre Ion Creangă (*Ion Creangă. Nonconformism și gratuitate*, 2002). Între timp, a mai publicat o monografie despre *Mircea Streinul* (1998) și alta despre *Cezar Baltag* (2000), *Instantanee critice* (1998), *Fețele poeziei. Fragmente critice* (1999), *Poezia postmodernă* (2002). Din titluri se poate vedea că Mircea A. Diaconu citește mai ales poezia și o face „pe biroul istoricului literar” (Sanda Cordoș). Cu atît mai curioasă sînt să aflu ce spune și crede despre un povestitor. Cartea intră în scenă cu o replică bruiată, menită să atragă atenția de la început asupra felului de lectură utilizat: cîteva rînduri din N. Manolescu - „despre Creangă totul s-a spus” – urmate de un text al lui Matei Călinescu despre mască și de-mascare, adică despre enigmaticul care se propune unei descifrări infinite și ironizează, simultan, orice tentativă de a descifra. Cu alte cuvinte, dascălul și istoricul literar știu prea bine că s-a spus totul și-și fac o datorie din a

trece în revistă spunerile mai importante. Cititorul de *poezie* pariază, însă, pe ambiguitate și promite să re-citească dintr-un unghi „altfel” textul aparent epuizat, stors, catalogat. Primul capitol se va numi, firesc, *Cîteva repere exegetice*. La fel de firesc, el va conduce, după inventarul locurilor comune rezistente și mereu valabile, la „spărtura” deja anunțată de cel de-al doilea moto: Ion Creangă este un histrion (nu m-aș mira deloc să descopăr – n-am, din păcate, instrumentele necesare – că *hitrul* și *histrionul* au aceeași rădăcină, că ucraineanul *hitri*, origine a primului, e înrudit cu grecescul *aigytri*, denumind comedianul și șarlatanul, deopotrivă, și cu latinescul *histrion*), el își joacă viața și opera în egală măsură, decodările devenind, astfel, infinite.

Cel de-al doilea capitol se păstrează încă foarte aproape de masa istoricului și urmărește *Trasee biografice*, pe un itinerar deja consacrat: strămoși ardeleni, copilărie, popă atipic, rostitor de „fărâșii” la Junimea, prieten cu bădița Mihai și, în fine, autor recunoscut. La fel de sobru și exact capitolul *O descriere a operei. Despre comic, descriere, narațiune și altele* mi se pare punctul de greutate al cărții. Să mai spun că nu-mi displace ideea de a adăuga în *Anexă* pagini critice la cărți meritînd ironia, gluma subțire, șfichiul verbal al celui care tocmai a semnat o carte bună despre Creangă.

Pornind de la premisa că, la 100 de ani de la moartea unui scriitor, nu se poate vorbi despre opera sa ca și cum nimic nu s-ar fi întîmplat între timp, Mircea A. Diaconu *comentează*, într-adevăr, cum cu modestie precizează, cărțile despre Creangă scrise pînă la el („...noi nu facem în multe locuri – s.m. – decît să rezumăm, să punem față în față, să vedem disputele și identitatea exegezei despre humuleștean, în fine ..., să comentăm...”), însă nu o face nicidecum „pur și simplu”. De altminteri, orice carte nouă, chiar și una de critică, este „jaf de extaze”, în sens cioranian, însă jaful e alimentat acum din două direcții: dinspre comentariile înrudite sau nu cu propria opinie critică și dinspre textul propriu-zis. Căci „în tot răul va fi existînd și un bine. În felul acesta, nimic, nici măcar critica literară, nu poate împiedica bucuria lecturii” (s.m.). Am reprodus aceste rînduri din *Concluzii* fiindcă mi se par cea mai bună dovadă că re-lectura s-a întîmplat cu pasiune, pînă la identificare, ici-colo, cu stilul șugubăț și ambiguu al povestitorului: vezi sublinierile de mai sus! Comentariile sale respectă un echilibru de bună calitate între, pe de-o parte, nevoia reînnoirii periodice a instrumentelor exegetice și, pe de altă parte, obligația de a nu trăda Textul transformîndu-l în simplu pretext pentru inventarierea în prim plan a celor mai noi ori incitante achiziții teoretice. Prin urmare, salută și nuanțează orice perspectivă inedită, în stare să îmbogățească lectura și s-o deschidă spre sensuri încă ascunse ale frazei lui Creangă, dar se delimitează net de simplele demonstrații de virtuozitate interpretativă, oricît ar fi ele de valabile și interesante în sine.

Cel mai adesea, Mircea A. Diaconu reține și comentează probe despre gustul de răzvrătire pe care limbajul îl transcrie în sonorități - „componenta auditivă”, cum o numește M.A.D., angajată într-o „competiție a gratuității, relevând plăcerea detalierei și a reliefării prin acumulare.” Firul epic întârzie, se întrerupe, aglomerează pe loc, în aluviuni sonore, cuvinte fără sens imediat perceptibil, dar sugerând decoruri abundente, pline, familiare. „Vorbele șăgalnice, potrivite cu întâmplarea”, cum zice povestitorul, fac o lume. „Nu te lasă inima să taci”. Iată „blestemul” benefic pe care îl suportă fiecare nouă lectură a operei lui Creangă. Bucuria numirii face ca fraza să palpitate. E vorba, într-adevăr, de o *atmosferă* obținută prin recurs la sonoritatea infinită, neobosit expresivă a vorbelor. De pildă, caracterizate cu epitete dintre cele mai năstrușnice pentru urechea ascultătorului de astăzi - „bălcîz”, „fîrîit”, „cobăit”, „sturlubatic”, „ceapcîn”, „budihace”, „robaci”, „pughibală”, „mangosit”, „chiticăit”, „ciolhănos”, „haramiu”, „mehenghi”, „prizărit”, „ușernic”, „ticăit”, „ugilit”, „zbîntuit”, „stropșit”, „pîclîșit” -, personajele lui Creangă dobîndesc o realitate neașteptată. Ochiul minții îi vede și îi recunoaște fără nici o posibilitate de confuzie. sînt, adică, inconfundabili, în ciuda sărăciei *cantitative* a detaliilor. *Calitatea* lor e de o expresivitate unică. Rostitor al existenței, Creangă împlinește un act hermeneutic prin care se sugerează intimitatea esențială a limbajului dincolo de o aparență comună. Forța vie a cuvîntului este restabilă. Verbul, infinitiplicat în proverb, re-creează creatul, îi proclamă viabilitatea. Omul redevine ceea ce este grație forței recuperatoare a cuvîntului. Are loc ceea ce s-ar putea numi o substanțializare a adjectivului... În plus, cum bine observă criticul, „înșiruirile de termeni sau de acțiuni denotă, pe lîngă aspectul pitoresc și de atmosferă, o anume aplecare ludică, cuvintele înseși devenind obiect de contemplat.” „Frenezia” rostitoare vine, într-adevăr, din relația foarte specială a povestitorului cu o limbă privită în autonomia ei „torturantă”. Criticul cîntărește atent toate afirmațiile privitoare la arta cuvîntului, la maniera foarte specială de a „descrie” („humuleșteanul nu e un descriptiv în sensul consacrat al termenului pentru că atenția nu i se îndreaptă către picturalul decorativ, ci către mișcare, gest, intonație, toate aceste vizualizări relevînd însă o extraordinară putere de observație.”), la umor, la gratuitate (într-un discurs în favoarea inutilului - *Mitul utilului*, 1933 -, D. D. Roșca vorbea despre însemnătatea accederii la gratuit pentru a delimita net superioritatea calitativă a omului: „omul s-a descoperit pe sine ca ființă calitativ deosebită de celelalte viețuitoare numai în momentul cînd a descoperit gratuitul, creîndu-l”. Unele ingenuități ale lui *homo faber* - „omul gospodăru” - sînt demne de toată stima, dar numai gîndul liber al lui *homo sapiens* le-a putut asigura perfecționarea. Devierea abia sensibilă a omului gospodăru înspre inutil, adică perfecționarea sa în

sens cultural, este o constantă a operei lui Creangă în întregul ei. Am văzut, de pildă, în binecunoscuta *Poveste (Prostia omenească)* o demonstrație practică a nevoii de gratuitate. „Întru una din zile” se întâmplă o deviere. Omul pleacă după trebi, „ca fiecare om”, comentează Creangă. Nevasta, și ea cu „trebile” îngrijirii copilului. Dar copilul adoarme și ea „stătu puțin pe gînduri”. Este un moment de ieșire din ritm, de oprire în loc pentru a privi lumea. Ceea ce se întâmplă în continuare e urmarea invenției epice născute în clipa de gînd, nu de faptă. Nevasta imaginează un scenariu posibil, o „întîmplare neîntîmplată”, face ficțiune, este vizionară. Bărbatul cel copleșit de trebi nu vede decît prostia - neîntîmplarea nu intră în viziunea sa economică asupra lumii. Pleacă în lume să găsească fenomene asemănătoare pentru a putea deschide o serie, o nouă rubrică în zestrea sa de experiențe. Finalul este convertirea bărbatului la ficțiune. Descoperă verosimilitatea scenariului imaginat de nevastă preferabil prostiilor reale pe care le întîlnește în drum. Cu alte cuvinte, el întreprinde un drum de inițiere în ficțiune. Învăță să distingă între neverosimilitatea realului și verosimilitatea artei, să prețuiască „inutilul”. Drumul de inițiere a omului întru ficțiune traversează un număr de abdicări de la normele omului gospodăru. Leacul este alopatic, nu e din același registru cu boala, nu e același gen de „prostie”. Faptele nu sînt comparabile la modul logic. Vindecarea e „ciudată”. Omul învață să creadă în aberația ficțiunii, care conține un adevăr latent, prin confruntarea cu aberațiile realului, mai flagrante și, chiar, mai puțin probabile. Distanța este de la autentic la verosimil, de la viață la artă. În comentariul său readucînd în discuție locuri comune ale exegezei, salvînd intuiții interpretative amenințate cu uitarea, criticul propune el însuși noi variante și nuanțe. O carte proaspătă și promițătoare, căci nu mă pot împiedica să nu sper în mutarea accentului, într-o versiune viitoare, de pe comentariul comparat al cărților despre Creangă pe propria, eliberată, temporară, de bibliografie, lectură.

O culegere de articole sau Gabriel Dimisianu nu se teme de turci.

„I-a apărut o nouă carte lui Cutare?”, „A, nu-i o carte, e o simplă culegere de articole”. Nu o dată am auzit această replică însoțită de o grimasă disprețuitoare și „superioară”. Recunosc că, pe vremuri, judecam eu însămi astfel cărțile, cu o preferință netă pentru studii ample, monografii, „tratate”. Chiar și cînd era vorba de propriile mele cărți. Descopăr acum și o explicație, cel puțin în ce mă privește, perfect valabilă. Înainte, citeam conștiincios presa literară și știam tot ce se scria în recenzii și cronici despre producția literară. Recunoșteam, fără mare ezitare, autoritatea criticilor de talia unui Manolescu, să zicem. Eram la curent cu ce se spunea despre o carte sau alta a momentului, atît pe față, cît și pe dos

(adică la posturi de radio interzise). Când cronicile apărute în presă apăreau reunite într-o carte, rareori mai puteau să spună ceva nou. Cartea ținea loc, cu economie de spațiu, colecției de periodice.

Lumea criticului, volumul semnat de GABRIEL DIMISIANU (2000), îmi atrage atenția că lucrurile s-au schimbat. Nu mai urmăresc, ca altădată, sistematic, presa literară. Nu mai pot ține pasul cu cărțile care apar, bibliotecile clujene, marile biblioteci clujene, nu mai au fonduri să achiziționeze tot ce apare, informarea îmi e trudnică și dezordonată. Așa încît, cînd punerea laolaltă a intervențiilor de-a lungul unui deceniu este a unui cititor avizat de talia lui Gabriel Dimisianu are semnamentele unui eveniment editorial. Nu-mi mai pare „simplă culegere de articole”, are noutate și o mai evidentă scoatere în evidență a constanțelor unei voci critice. Cartea nu e doar voluminoasă, ci și rotundă. Cele trei secțiuni ale sale - reacții și luări de poziții față de aspecte ale mișcării literare postdecembriste, comentarii aplicate la cărți și autori și, în fine, evocări, portrete, mărturisiri – compun statura unui martor avizat și atent, probează eforturile de a se menține în contact viu și adecvat cu relieful tot mai surprinzător al teritoriului scriptural, dar și de a nu-și trăda coordonatele subiective, absolut necesare unui demers nuanțat obiectiv. Coperta a patra transcrie o profesie de credință: „Critica este un exercițiu intelectual liber al cărui obiect este scrisul artistic, ea însăși aparținînd sferei artisticului, în măsura în care se folosește de procedee expresive și obține, folosindu-le, efecte de expresivitate. Criticul acționează potrivit naturii lui interioare, ca oricare scriitor, el însuși fiind scriitor. Nu vrea să conducă sau să organizeze, după cum nu vrea nici să fie organizat sau condus. Îndatoriri are criticul întîi de toate față de propria conștiință, la fel ca oricare scriitor. În fața acesteia va da socoteală în ceasul său ultim”.

Adevărul despre cum suntem este un comentariu prilejuit de reeditarea cărții din 1907 a lui D. Drăghicescu, *Din psihologia poporului român*. Rețin aici „pecetea neisprăvitului”, neisprăvirea istoriei și a hărții, cea care aruncă și păstrează neamul românesc în așteptare, într-o prelungă expectativă, într-o nesfîrșită tranziție. „La ce bun, dacă mereu vin turcii, să-ți organizezi temeinic gospodăria?” Nu cartea lui Drăghicescu mă interesează aici și nici adevărul portretului psihologic. Am pomenit cele de mai sus doar pentru a spune că scrisul omului din sud Gabriel Dimisianu mi se pare, în esență, ardelenesc. Tenace, cuminte, cumpănit, își organizează temeinic „gospodăria”, rînd cu rînd, pagină cu pagină, nu lasă nimic la voia întîmplării, doar fiindcă turcii continuă să vină, iar realitatea politică și literară pare mereu „neisprăvită”, gata de răsturnări și remanieri. Din *Lumea criticului* se pot decupa poziții puțin dispuse să se mlădieze în funcție de urmările clipei istorice. Prin urmare, prea multul politic nu pune în primejdie literatura, identitatea *scriitoricească* a autorilor

prinși în vîltoarea zgomotoasă a politicii nu se diminuează; nu se poate vorbi serios despre o *criză a romanului*: „Va veni și aceasta, cu tipologia și conflictele momentului actual, cu evocarea atmosferei specifice, cu analiza proceselor sociale și a dramelor de conștiință”. Gabriel Dimisianu are răbdare și tact. Știe că „incertitudinile, instabilitatea, insecuritatea din epoca post-comunistă au devenit realități din ce în ce mai greu de suportat”. Înțelege, așadar, dorința de clarificări și limpeziri și nerăbdările, uneori declanșatoare de luări de poziții abuzive și nedrepte. De aceea, critica de direcție îi apare „puțin operantă, ba chiar închizitoare de prezent, tocmai acum cînd arta s-a eliberat de orice dependențe și poate respira liber. Să o lăsăm astfel măcar o vreme”.

Mult discutata, astăzi, *canonizare* a literaturii nu are mai multă trecere. Gabriel Dimisianu descrie exact și lucid cum s-au constituit valorile în deceniile comuniste, i se pare explicabil că I. P. Culianu a putut fi scos din fire pînă la a nega total capacitatea creatoare românească, dar: „Teza catastrofică a vidului de creație nu a fost însă împărtășită, căci ar fi să contrazicem evidențele”. Mai mult decît atît, și aici sînt cu totul de acord cu Gabriel Dimisianu, reasezarea valorilor e un *fenomen natural*. Nici o acțiune voită, anume concertată, de a scoate de pe listă nume pentru a le înlocui cu altele nu poate avea sorți de izbîndă. Este vorba despre un proces în curs, care poate fi sprijinit, comentat, secondat critic, nicidecum impus. Configurația culturii române postbelice este deja, de la sine, prin forța lucrurilor, în plină prefacere. Complicatele vremuri trebuie *înțelese* – e poate cuvîntul cel mai frecvent apărut în cartea lui Dimisianu, cu toată familia *înțelegerii* lucide și răbdătoare. Asupra trecutului nu trebuie pronunțate cu ușurință sentințe. Anatemizări grăbite și grăbite absolviri nu vor face decît să întîrzie *înțelegerea* și pasul următor. Pentru că „revizuirile, de care se face azi atîta caz, sînt operațiuni ale criticii impuse de ceea ce se întîmplă *neconținut* (s.n.) în spațiul literar”. Citiți cu bună-credință, și Dimisianu o face, „radicali” Gheorghe Grigurcu, Alexandru George, Ion Simuț nu mai par negativiști și destructivi, ci doar exasperați că revizuirea e prea înceată. Aceeași bună-credință scoate la iveală și vînătorii de senzații tari, aflătorii în treabă care își încep revizuirile cu... Tudor Vianu. Decît așa, într-adevăr, mai bine fără. Oricum, e de reținut, pe de-o parte, că avem de-a face cu un proces continuu, pe de altă parte, că acest proces e natural. Demolările artificiale nu lasă nicidecum locuri goale pentru cei dornici de glorie impuse, ci deviază temporar chestiunea: „Sunt incriminați, stigmatizați, acuzați de mari vinovății morale intelectuali, cărturarii, scriitorii care au făcut concesii mai mici sau mai mari regimului trecut, uneori sub teroare nemijlocită, alteori pentru a face, totuși, un cît de mic bine țării, în vreme ce cu adevărat marii vinovați” îmbătrînesc în tihnă și confort. Trecutul nu poate să fie „obiect de evaluare emoțională”.

Am reținut și, alături de pledoaria pentru lectură, o mică amăgire. Gabriel Dimisianu vorbește despre „multimile cititoare”, „marile public”, „lumea cititoare”. Cititorul român n-a dispărut, desigur, e doar ațipit vremelnic în fața televizorului. Însă, despre „mulțimi cititoare” poți, cel mult, inventa povești-descințe. Cît despre cronicile la cărțile ultimului deceniu, oricît de multe obiecții ai putea avea, oricît de dese ar fi despărțirile de opinie, e de recunoscut seriozitatea lor, ne-graba argumentărilor și senzația panoramică pe care o pot furniza.

Vezi și *Repere*, 1990.

În umbra ficțiunii. MIHAI DRAGOLEA, vechi, deja, comentator al fenomenului literar, debutează editorial cu un eseu (*În exercițiul ficțiunii*, 1992) asupra *Școlii de la Tîrgoviște*; nici două sute de pagini despre „conviețuirea de mai bine de un deceniu cu aproape cincizeci de cărți” semnate Petru Creția, Alexandru George, Costache Olăreanu, Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Tudor Popa. „Înalți funcționari ai verbului”, cum ar spune Alain Bosquet, scriitorii de mai sus, care s-au descoperit predestinați unei aceleiași atitudini față în față cu dicotomia ambiguă ficțiune/realitate, sînt aleși de tînărul critic pentru desăvîșirea *uceniei* sale literare. Exercițiul său va fi cu bună știință limitativ și va mima, din rațiuni metodologice, inocența. Intenția nu e a nume mărturisită, însă Mihai Dragolea își compune cu evidență un *rol* pe care îl joacă pînă la capăt. Dezinvolt, uneori cu o emfază simpatică, experimentează schimbări de registre, jocuri stilistice, puneri în pagină, contagieri imagistice în umbra cărților desemnate drept coloane de lumină. Comentariul critic este vag sentimental și gălăgios, învățăcelul se declară de bunăvoie și repetat „amețit” de beția lecturii, își îngăduie răsfături de colecționar capricios. Ici-colo, secvențe sobre definesc, ordonează, stabilesc ierarhii dezvăluind și o altă ipostază, autoritară și tranșantă, a criticului. Dar sînt, în economia eseului, „scăpări”. În general, autorul preferă să-și pună între paranteze competența, să exclame în marginea textelor citate copios (alcătuiind ele singure, citatele, o imagine critică mai exactă chiar decît restul cărții) în maniera familiară, jucăuș-lirică a subsolurilor *Țiganiadei*. O referință ardelenască putem citi și în insistența cu care este numită valoarea morală, „pedagogică” a lecturii. Invitația deschisă, entuziastă la lectură ține loc de îndreptar axiologic: „nu strică aici o scurtă paranteză”; „e util să cităm”; „merită citate”; „pe cuvînt de onoare” ș.a.m.d. Formule de jucată mondenitate născute dintr-o frecvență asiduă și îndrăgostită a unor cărți exploreate ca tînături virgine, cu uimire, cu naivitate. Orice altă bibliografie e, dacă nu exclusă, măcar marginalizată, eclipsată, subordonată. Mihai Dragolea face, în acest eseu, un pariu pe care ține să-l și cîștige: acela de a găsi toată *știința literaturii*

în cincizeci de cărți înrudite între ele grație unor secrete afecțiuni electiv. Demersul critic, tonul și ținuta sa sînt în disonanță fertilă cu textele traversate. Cei șase prozatori sînt toți aristocrați ai spiritului, dintre aceia care și-ar putea revendica deviza unui Saint-John Perse: „Trebuie să-ți petreci toată viața, chiar și cea literară, ca un animal de lux”. „Animal de lux” e unul mizînd pe nuanțe infinitezimale, pe tresăriri de gînd ori de verb; totul e supus unei lucidități distins-obsesive, vibrant-detașate operînd diseccții estetice în dezlînarea existenței cu speranța decupării *tramei esențiale*. Camil-petrescieni manieristi, trăind în confuzia totală a scriiturii cu existența, prozatorii cercetați în eseu se dedau unor voluptoase experiențe verbale, sînt creatori de lumi și de sine prin Verb exclusiv. În acest tărîm al Verbului suveran, Mihai Dragolea pătrunde cu un apetit comunard, avid și iconoclast (tocmai fiindcă idolatria e mimată excesiv), punînd perfect în evidență caratele zonei, dar și legitimîndu-și strategia. Capitolele jurnalului său de lectură (*Catalogul cu imagini, Fizionomia scriiturii, Odisee în papirosferă, Dragostea și scriitura, Sentimentul Școlii de la Tîrgoviște* este, de fapt, un mare prolog. Nesatisfăcut de *cît* și *cum* s-a scris despre cei șase, Mihai Dragolea nu îndreaptă pe loc lucrurile oferînd interpretări inedite și solide. El însemnează în stînga și-n dreapta zăcămintele de avut în vedere pentru forări viitoare, mulțumindu-se să repete marile locuri comune ale literaturii moderne cu aplicare la aceste cărți scoase artificial din universul de hîrtie. Cum spuneam, o face cu aerul că lumea ficțiunii începe cu ele și că lecția lor se cuvine însușită. De pildă: „Ficțiunea încearcă mereu să alcătuiască în corpul ei chipul celui care o scrie: textul se formează ca autoportret al autorului”, notează Mihai Dragolea ignorînd premeditat faptul că nu e un simptom individual și nici valorant; că în toată literatura „desenul din covor” ascunde figura auctorială, chiar dacă pregnanța culorilor și apăsarea conturilor ține de epoci și mode literare. În alt loc se spune: „Lumea scriitorului e consecința facultății de a privi expert”. Funcția privirii în artă e un bun cîștigat. Un Camil Petrescu știa ce înseamnă privirea creatoare secundată de verb. Un Henry James se interesa de intensitatea privirii. Nimic nou într-un „roman al privirii”, dacă nu-i descrișă nuanța inedită, personală a scriitorului în discuție. Criticul oficiază cînd „din balcon”, cînd dintr-un colț de pagină, într-o superbă neorînduială, interesat să intrige, să atragă atenția. Și izbutește tocmai prin felul în care își îngăduie, cu subțirimi de spirit și umor conținut, să încropească o nouă Facere a lumii ficționale. Aleatoriu existenței se regăsește în scriitura celor șase prozatori, dar și a criticului, denunțîndu-și farmecul și seducția. A scrie/a citi înseamnă *a cunoaște*, adică a crea, a inventa. Nicidecum *a recunoaște* atîta vreme cît nimic nu are trup înainte de a-i fi oferit scriitura/lectura unul, prin apel la starea

imaginantă, singura sacră. Dicționare, jurnale, romane, tot atâtea corporalizări ale sentimentului scriiturii (cu viguroase rădăcini în proza interbelică), sub semnul inexorabil al fragmentului, al niciodată-desăvârșitului (Eminescu nota în *Caiete*: „Poemul nu este gata ca o fotografie, ci devine gata prin aceea că sînt puteri constructive în noi”) sînt traversate cu lăcomie abia reținută promițînd împlinirea ruminantă a unor cărți viitoare.

Sigur, „astăzi, ca oricînd, se poate scrie orice” (Radu Petrescu). Mihai Dragolea se supune „muncilor” preținse de „călătoria cuvintelor” pentru a descoperi încă o dată, pe cont propriu, că libertatea/putința lui *oricînd* și *orice* este una a tensiunilor formidabile, a combustii teribile, a trudei lucide, a sacrificiului asumat. „Coloanele suple ale verbului” nu sînt accesibile oricui. Tînărul critic clujean dobîndește, cu eseu de debut, dreptul la liberă trecere.

Eminescu la Berlin. Recunosc că am citit cartea ILINEI GREGORI mînată de un vag sentiment de vină. Văzusem în „*Adevărul literar și artistic*” o notă despre supărarea lui Mircea Iorgulescu vizavi de apatia cu care era întîmpinată o carte eveniment, cartea Ilinei Gregori despre Eminescu la Berlin. Mă număram printre cei arătați cu degetul: *Panorama* mea o ignoră pe autoare. Vina era, cum zic, vagă, aproape inefabilă, căci sînt departe de a crede că pot singură scoate o ediție completă (cumplită) și perfectă (adică pe placul tuturor, ce oroare!) a susnumitei panorame... Oricum, Iorgulescu reușise să-mi stîrnească, indiscutabil, curiozitatea. Am primit de curînd cartea. Nu de la autoare. Am citit-o, la început, recunosc, cu oarecare ranchiună și cu eterna neîncredere a românului față de *lucrarea* celui alt. Mai ales cînd e și lăudată această lucrare. Dar mai am, țin să mă laud, și forța de a-mi depăși reținerile, de orice natură ar fi ele, dacă *se plătie*, vorba lui Geo Bogza. Și, în cazul Ilinei Gregori, *se*.

Studiile literare (Eminescu la Berlin. Mircea Eliade: Trei analize, 2002) ale Ilinei Gregori sînt, într-adevăr „întemeiate pe o documentare istorică, sociologică, lingvistică și artistică exemplară și pe o acuitate analitică deloc comună”, cum remarcă Mircea Martin în prefața neînscrișă pe coperta interioară. Cîteva nuanțe din primele pagini mi s-au părut cam filogermane (crescută între sași, am o veche și statornică prețuire pentru firea nemțească și m-am pripit bănuind-o în funcțiune, exagerată, și la autoarea așezată de o bucată de vreme în Țara nemțească). Mă pregăteam să citesc o nouă răstălmăcire a biografiei eminesciene, de data asta cu unghi schimbat, dar nu mai puțin răstălmăcire. Nici vorbă. Fiecare rînd e secondat de nete incursiuni în epocă, în documente și istorii, menite să reînvie, în datele verificabile, șederea lui Eminescu la Berlin. Parabiografia e mai mult decît convingătoare, e exemplară. Ilinea Gregori știe prea bine și o spune răs-picat: „Privit dintr-o perspectivă mai largă

[calitate esențială a studiilor „gregoriene” această mai largă privire, eliberată de prejudecăți], Eminescu încetează de a apărea drept un caz unic și irecuperabil. Fenomenul receptiei abuzive este universal și, probabil, iradicabil. Victimă a popularității sale, Eminescu împarte acest calvar cu toți marii scriitori (și nu numai scriitori) deveniți la un moment dat simboluri naționale. În spațiul atît de încercatei culturi românești, această investiție, de o recurență notabilă, ar putea fi în sfîrșit abordată în cunoștință de cauză, fără surescitare – cu atît mai mult cu cît Eminescu n-a suportat-o pur și simplu, ci i-a fost predestinat.” Întoarcerea la *adevăratul* Eminescu nu se poate realiza, crede autoarea, prin refuzuri: refuzul biograficului, al teoreticului, al „poetului național”. „A dezafecta domeniul întregi ale tradiției eminescologice declarîndu-le parazitare numai pentru că au alt centru de greutate decît poeticul pur nu mi se pare un progres. Eminescu nu suferă de un exces, ci de un minus de cunoaștere.”

Cît de nefastă a fost șederea la Berlin? se întrebă autoarea. „Opțiunea lui Eminescu pentru Berlin a avut fără îndoială o componentă politică: ea reflecta noua orientare a Junimii, de care Eminescu era legat prin afinități autentice”. Dincolo de acest început lucid și asumat, datele reținute de istoria literară sînt trunchiate și grăbite, căci trec cu vederea amănunte în stare să lasă urme și să conducă la umori negre. Îngrijirea fratelui Șerban la Berlin și problemele de tot felul pe care i le-a creat împrejurarea, de pildă, nu sînt dintre cele menite să predisună la seninătate. Nici depărtarea de Veronica, deși tristețea și-o alină căutînd insistențios companii feminine, uneori fără reticențe culturale, cum nota Călinescu, fără false pudori. Să spun că această senzualitate frustă nu poate stînji, iar *Ghazel* nu mi se pare nicidecum licențioasă, cum pare a crede I.G. (Dimpotrivă, aș completa în paranteză: scriam altădată despre lirica de dragoste eminesciană care înclină cu evidență înspre o formă pe care o numisem noomorfică a pasiunii – iubirea-pasiune a îndrăgostitului fiind, în mare măsură, o experiență mentală, o creație a gîndirii întoarse spre sine într-o căutare disperată a oglinzii ideale – fără a-i fi străine jocurile șăgalnice, viclene ale amantului, dar nici aspra senzualitate, aceasta din urmă superbă în *Ghazel*. Actul ultim al sexualității se traduce în registrul experiențelor capitale, este un act de cunoaștere prin iubire, un moment prelungit de extaz htonic. Masculinitatea brutală, stăpînă, se manifestă în perfecta primitivitate și simplitate a gestului, în singurătatea complice a cuplului. Îndrăgostitul și amantul sînt deopotrivă inutili în acest spectacol al forței vieții, căci virilitatea în plină agresivitate ithyfalică transformă actul posesiunii într-un spectacol al misterului vieții vremelnice triumfătoare împotriva morții). Focalizarea strictă pe personaj a biografiilor eminesciene e indicată ca principală carență: „Rezultatul acestei metode narative este straniu: în lipsa unui context de viață care să-i

explice comportamentul, eroul pare aflat într-un surghiun absolut. Proiectat pe fond alb – mai exact spus: ne-proiectat, fără *umbră* – Eminescu ni se înfățișează nu numai izolat social, ci de-a dreptul *absent* din lume.” Socotind cu totul neverosimil un asemenea portret, I.G. face pasul necesar în parabiografic pentru a reconstitui un fundal existenței berlineze a poetului. Maiorescu însuși sprijinea indirect un asemenea demers când afirma „în perfectă cunoștință de cauză” că Eminescu este un om al timpului modern, cu o cultură la „nivelul culturii europene de azi”. „Cum să repetăm formula-standard – «romantic târziu» - și să-i reiterăm conotațiile – inadaptare la ritmul istoriei, anacronism, decalaj în raport cu ora culturii occidentale etc. – când opțiunile intelectuale ale lui Eminescu în perioada decisivă a formației sale se îndreaptă tocmai spre ceea ce oferă mai modern și mai actual știința germană?” Reconstituirea migăloasă a traseelor eminesciene se petrece cu artă și atitudine de arheolog secondat de un descoperitor pasionat, de eră romantică. De aceea, detaliile foarte exacte, matematice, așa zice, pe care le evocă autoarea în sprijinul afirmațiilor sale nu-și pierd farmecul și capacitatea de a captiva. Asta și fiindcă descopăr în Iliana Gregori o inteligență slujită admirabil de cuvânt, acesta dus adesea pînă în pragul aforismului.

Impresionează logica strînsă a demonstrațiilor. I.G. demolează pas cu pas locurile comune, rezistente fiindcă foarte comode, și nu o face prin simple afirmații de semn opus, ci prin refacerea aproape detectivistă a parcursului eminescian german. Perspectiva nouă pe care o propune e cea intelectuală: „Schimbul cu noul său mediu intelectual are totuși loc, chiar dacă, în momente de exasperare, Eminescu îi neagă radical premisele. Întrebarea pe care mi-o pun este dacă nu ar fi potrivit să căutăm pe plan intelectual – într-un conflict teoretic, așadar, și nu neapărat în idiosincraziile sau nevroza poetului – explicația acelei profunde schimbări pe care i-o atestă criticii la sfîrșitul perioadei petrecute în metropola imperială. În acest sens, lecturile sale de specialitate, excerptele, însemnările de la cursuri, accesibile acum în totalitatea lor, reclamă o reevaluare extrem de atentă.” Lucru pe care autoarea îl și face.

Banalizata influență schopenhaueriană, de pildă, e demontată pornind de la texte și lăsînd deoparte o bibliotecă întreagă de enunțuri prăfuite. *Sărmanul Dionis*, recitat cu ochi proaspăt și minte dedată la subtilități, conduce firesc la încheierea că: „abaterile lui Eminescu de la codul nuvelistic sînt sistematice și ele constituie o transgresie deliberată a normelor narrative cel mai larg acceptate în epocă.” Și: „Pentru a vorbi despre eul «adevărat», mereu *altul* și totuși *același*, despre visul *adevărat* și nu despre «simplele vise», Eminescu are nevoie de un limbaj nou, în concordanță cu viziunea sa metafizică.” De aici, o nouă „lectură” a influențelor schopenhaueriene și a valorii de modernitate a acestora.:

„Organul oniric în care localizează Schopenhauer visul denumeste de fapt întreaga viață subterană, ocultă, incomunicabilă a conștiinței – pe scurt: inconștientul. Cu cinci decenii înaintea lui Freud, Schopenhauer insistă asupra importanței somnului în economia organismului uman.” Tot de aici, o interpretare a nuvelei eminesciene ca experimentare a unei „modalități narative insolite – un *onirism* ireductibil la logica nuvelistică și la fundamentul ei estetic – realismul de tip naturalist-mimetic.” Forța cu care își susține ipotezele e atît de copleșitoare, de netă, încît, uneori, ai senzația că se ridică, la propriu, un vâl, de existența căruia nu aveai habar, ațipit în portrete tradiționale cum te aflai. S-ar putea vorbi fără nici o exagerare despre un *alt* Eminescu, iar cele nouă capitole ale secțiunii merită citite cu creionul în mînă.

La fel de interesante cele trei analize la Mircea Eliade. Îmi promit să revin asupra lor după ce voi reuși să găsesc cartea despre *Povestirea fantastică* a Ilinei Gregori. N-am văzut-o încă, dar cele cîteva trimiteri la ea mă fac s-o bănuiesc deloc mai puțin incitantă.

Despre rotunda neterminare. GEORGETA HORODINCĂ scrie despre Ștefan Bănulescu (*Ștefan Bănulescu sau ipotezele scrisului*, 2002) dintr-o perspectivă mai puțin obișnuită: aceea a traducătoarei profesioniste care și-a „explicat” sieși în detaliu textul cărții românești înainte de a-l transpune în altă limbă: franceza, în acest caz. Textul ambiguu, imprevizibil conotant al prozatorului e descîlcit pas cu pas într-o curgere nici ea definitivă, căci autoarea propune o lectură, nu Lectura. Privirea ațintită asupra fiecărui detaliu face ca înaintarea să aibă semnalmente unei inițieri, ale aventurii într-un teritoriu virgin. Cititor al lui Bănulescu, te descoperi mirat și cucerit ca un neștiutor. Să mai spun că Georgeta Horodincă este o excelentă povestitoare, așa încît caratele textelor citate nu-s nicidecum incomodate de interstițiile descriptive, critice. Se lucrează ca la o reconstituire, ca la descoperirea adevăratului tablou sub adaosuri succesive. O dezghiocare/descojire/despuiere grijulie și expresivă, încît senzația înfiorată că textul însuși vine încîntat și de bună voie în întîmpinarea comentariului nu te părăsește nici o clipă. De altfel, am avut mereu această bănuială a deghizării provocatoare citindu-l pe Bănulescu. El e un prozator care nu vrea să dezvăluie adevăruri, ci să închipuie adevărurile, să le costumeze, cu devieri voite, așa încît să iasă la iveală și mărunte adevăruri colaterale, discrete, în stare, atunci, să vorbească despre om și lume cu un aplomb și o competență nebănuite. Aș spune că lucrează/lucra precum Picasso (un filmuleț documentar reproducea pe calculator drumul de la desenul/povestea simplu/ă, cumva tradițional/ă, căci respectînd datele acceptate de canoane, la imaginea finală, de multe ori deviată, cu piste false și surprinzătoare care dezvăluiau fețe ascunse,

forme secrete, sensuri noi). Georgeta Horodincă are capacități ținând de performanțele virtualului: iluzia *volumului* și a *perspectivei* adânci se atinge prelucrând abil și desfășurând cea mai, aparent, *plană* dintre pagini.

Intimitatea cu textul, pe care traducătorul o are într-un grad mai înalt/mai adânc decât cititorul obișnuit, o conduce la rescrierea poveștii: „Cartea de față rămâne totuși, în bună parte, ceea ce a vrut să fie la origine: o lectură de traducător. Povestirea eliptică, revenind asupra ei însăși ca să aducă noi precizări, să evoce alte amănunte, să modifice insensibil perspectiva, cerea, mi s-a părut, o asemenea lectură care ar putea părea migăloasă. Textul are numeroase pliuri; obligă mereu cititorul să se întoarcă, să le desfacă, să citească mai bine ceea ce a mai citit o dată. Și cu cât desfaci mai multe pliuri, cu atât constăți că mai rămân destule; lectura se ramifică inevitabil, am încercat să nu o fac prea stufoasă.” Comentariul Georgetei Horodincă are ceva din bogata savoare a prozei lui Saramago. O generozitate caldă a interpretării, o asumare generoasă a fețelor scrutate, un mic zîmbet secret și o temperatură propice conexiunilor în falduri.

Într-un fel, exegeta/traducătoarea e mai „umană” decât Bănulescu. Portretul pe care i-l face (vezi mai ales *Dicomesianul*, cu scena pălăriei albe apărind din gura metroului, dar și cu secvența finală a întâlnirii: „De câte ori mă gîndesc la Ștefan Bănulescu, îl văd din spate așa cum aș fi putut să-l văd atunci dacă aș fi întors capul”; secvența răspunde unui citat din *Masa cu oglinzi*, despre sculptorul marinăr care: „Începea totdeauna prin a modela din lut mai întâi spatele – iar cînd trecea la față lucra fără model, din imaginație, pe motiv că omul cînd îl privești în ochi e nesincer, își contraface cu abilitate figura în sensul pe care îl bănuiește că i l-ai vrea. Dar de fiecare dată, lucrată din imaginație, fața statuii semăna leit cu a căpitanului de port, ceea ce îl făcea să abandoneze jenat varianta și să înceapă alta, tot cu spatele.”) îmi aduce în minte „întîlnirile” mele cu prozatorul la Casa Scriitorilor de la Neptun: întîlniri, vorba vine. Nu vorbea (aproape) cu nimeni, abia de schița un salut, deși acolo toată lumea adopta o politețe generoasă, fără apropieri nedorite, însă mereu politețe. Trecea cu pletele atîrnînd pe capul semipleșuv, cu o poză atît de stridentă pentru mine, încît îmi devenea antipatică, o clipă, proza însăși. Soția și fiica erau parte/recuzită din aceste intrări și ieșiri regale în/din scenă... Georgeta Horodincă are o explicație abilă: „Fire secretă, autorul *Cărții de la Metopolis* compensa excesiva lui discreție prin expresivitatea aspectului exterior; vorbea contemporanilor săi *altfel*, potrivindu-și înfățișarea după ordinea lui interioară, care excludea vestimentația neglijentă sau impersonală și cu atît mai mult aceea în pas cu moda. Ținuta era pentru Bănulescu oglinda conștiinței. În cazul lui, a conștiinței profesionale...” Se poate accepta, în cele din urmă: sună bine.

Și mai spune Georgeta Horodincă: „Opera lui Ștefan Bănulescu este

neterminată nu pentru că scriitorul n-a reușit să-și ducă la capăt proiectele; neterminarea este înscrisă în codul ei genetic. Sub aspectul unui șantier în perpetuă activitate, arhitectura scrierilor sale crește mereu din interior, amenințată de implozie, niciodată de diluare prin extindere.” Preiau termenul și-l rețin ca emblemă valabilă pentru un prozator precum Ștefan Bănulescu. O neterminare rotundă, căci nu spune niciodată totul, însă spune mereu exact cît vrea, cît are de spus. Restul e interpretare.

Interesante filiațiile, pe care le trece în revistă cu plăceri de degustător: Ghica, Filimon, I. Codru-Drăgușanu, Odobescu amenință, ici-colo, să acapareze prim-planul, semn al unei vechi iubiri și al unor lecturi atente. „«Om vechi», cu o adevărată patimă pentru trecut și tradiție, Ștefan Bănulescu se voia scriitor «valah», dar fără neoașism, culoare locală, pitoresc sau «spirit de inventivitate înclinat spre regresie», construia, cum spune Ion Barbu despre Matei Caragiale, pe «axe universale»”. Încheierea are și ea neterminarea rotundă a oricărei lecturi care își merită numele.

Volumul îmi pare pe măsura unui scriitor împătimit de cuvinte cum este Ștefan Bănulescu. „Este omenește să alergăm cu multe vorbe după cîte un cuvînt, îmi zic adesea, silindu-mă ca rostit să fie doar cuvîntul țintit, iar vorbele de pînă la el să le chinui după poftă, în minte numai” este mărturisirea deghizată a unui crez (vezi *Cerneală mai avea, dar nu mai avea nisip*, una dintre savuroasele, vag-boccaccienele *Scrisori provinciale*). Nuvelele din *Iarna bărbaților* respectă întocmai „silința” mai sus amintită, rămînînd cea mai deplină dovadă a talentului prozatorului. „Sfidarea nimicului”, „evanescența ca sursă a misteriosului” se realizează cu o economie excepțională a mijloacelor. Scrisul lui Ștefan Bănulescu este un efort lucid de numire a realității stranie, de creare a unei lumi de vorbe pe un tărîm de o pustietate apocaliptică. „Nu mai am ce măsura cu vorbele. Ziua și noaptea vin una după alta și trecem prin ele ca prin niște amintiri”. Confuzia timpurilor, lipsa de culoare a spațiilor, coșmarul blînd al existenței sînt desenate în fraze de o concretețe halucinantă, ambiguă, simbolică, amintind de *Lunga călătorie a prizonierului*, cartea lui Sorin Titel. Singura realitate certă este a cuvintelor. „Vorbele grasului se risipesc, își amestecă silabele între ele, se desfac și zboară care-ncotro. Grasul caută să le prindă cu auzul. I se par, așa amestecate, cu silabele întoarse și împerecheate altfel, niște lucruri grozave - și încearcă să le prindă și să le amestece, avînd speranța că va supraviețui și că o să le povestească ca pe niște amintiri rare” (*Mistreții erau blînzi*). Sînt calde, vii, „rătăcesc fără nimeni și caută vremea cînd trăia lumea”, se chinuiesc. Personajele se individualizează prin felul în care vorbesc: „Corbu ăsta are un betșug: mintea îi umblă cu basme, și cînd să scoată basmele pe gură, îi ies în formă de cîntec”, iar Miron

„măsoară lucrurile cu basmul ca să poată umple noaptea și iarba mai pe potrivă” (*Dropia*). „Suceala” unghiului de vedere, pe care o remarcă Mircea Iorgulescu, vis-à-vis de reportajele lui Ștefan Bănuțescu, conferă povestirilor ceva din aroma misterele medievale. Dilatarea detaliilor pînă la pierderea imaginii întregului și recîstigare a lui, a întregului, într-o combinație inedită. „Viața e o cîmpie fără margini; pe orizontala ei, o verticală cît de mică poate însemna oricînd ceva”. De aici încredințarea că banalul este o invenție livrescă, nu literară; de aici vădita înclinație spre o viziune mitică asupra realului, nu străină de frecventarea prozei sud-americane. *Cartea de la Metopolis* împinge straniețea uneori pînă la dereglarea mecanismelor epice. Calitățile primei cărți din ciclul narativ al *Milionarului* sînt, fără îndoială, „datorate unei ample tentative de a da viziunii realiste o dimensiune mai profundă, un plan de adîncime mai vast prin mijlocirea simbolurilor și, în special, prin elaborarea unui sistem de mituri unde fabulosul, jocul, grotescul, legenda și istoria propriu-zisă se întîlnesc într-un desen multicolor cum numai în «Cartea Orientului» se poate găsi” (Ion Vlad, *Lectura romanului*, 1983). Proza lui Bănuțescu, în primul rînd nuvelele excepționalei *Ierni a bărbaților*, acest „teritoriu aspru” (Ștefan Bănuțescu) al competiției cu sine, este una a perspectivei, nu a materiei epice. Importantă este privirea auctorială, ineditul lentilelor la care recurge, nu obiectul contemplației ori finalitatea actului privirii. Altfel spus, ficțiunea recuză orice relație a sa cu realitatea concretă, își ajunge sieși, locuiește un spațiu construit anume și mobilat pe măsură: „Pe cînd își crea teritoriul pe care se petrece acțiunea nuvelor și se întretaie destinele personajelor și pe cînd se prefigurau abia liniile mari ale lumii înconjurătoare ce avea să fie cuprinsă în *Cartea Milionarului*, scriitorul s-a simțit atras să inventeze și o lirică sui-generis care să convină solului și naturii spirituale a eroilor săi” (Ștefan Bănuțescu argumentînd tipărirea *Cîntecelor de Cîmpie* în volumul *Iarna bărbaților* la ediția a IV-a a sa). Literatura ca ținut autonom într-o vreme cînd romanele au tot mai adesea ambiția de a fi considerate „documente”, „realitate”, iată o atitudine pe contururile și protuberanțele căreia G. Horodincă se mulează cu o scriitură aproape senzuală, de luare mental-senzorială în stăpînire. O interesează nu doar *spiritul* cărții, ci și *trupul* ei, contactul expresiv întîmplîndu-se sub semnul atingerii, al mîngîierii. Pe scurt, o carte frumoasă și subtilă.

Dosarul postmodernismului românesc sau despre tinerețea cu prelungiri. Am răsfoit cu multă simpatie cele trei volume din *Scriitori români din anii '80-'90*, Dicționar bio-bibliografic, lucrare coordonată de ION BOGDAN LEFTER (apărută în 2000-2001 alături de *Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale*, și de încă o carte, de același autor, despre *modernism*, cît să poți numi anul 2000 un „An

Lefter”). Textele însoțitoare, prefața coordonatorului și postfața consilierului editorial Gheorghe Crăciun, spun destule despre greutățile pe care le întîmpină la noi cel care dorește să pună umărul la umplerea unui raft pe care, la alții, se aliniază trufașe enciclopedii în zeci de volume și tot atîtea noi și adăugite ediții. Sigur, un mare dicționar cere un efort de lungă durată, cu satisfacții puține pe drumul către împlinirea lui și cu recompense, din afară, tîrzii și îndoelnice. Se pare că Rădulescu-Motru avea dreptate cînd, în capitolul despre psihologia poporului român inclus în *Enciclopedia română* de acum o jumătate de secol, ne descria incapacități de acțiuni de mare anvergură și perspectivă îndepărtată, atrași, cu oarecare geniu al momentului prielnic, de mici întreprinderi ușor de dus la capăt și cu cîștig imediat. Oricum, e de remarcat cu bucurie și chiar un strop de speranță că, în ultima vreme, vitrinele librăriilor și tarabele cu cărți sînt invadate de sumedenii de dicționare parțiale, locale, specializate, semn că mulți simt ca insuportabilă lacuna lexicografică și decid să facă, să încropească un fragment care le e la îndemînă. Toate aceste încropiri sînt, deocamdată, derutante, nu prea știi ce și unde să cauți, ce și unde a apărut, unde ai putea afla ușor o informație pentru care, altminteri cheltuiești timp și nervi. Am fost redactorul unui dicționar al *Clujenilor secolului 20* și am alcătuit singură *Panorama criticii literare românești a ultimei jumătăți de veac din mileniul tocmai încheiat*. De aceea, am înțeles exact tot ce povestesc și explică cei doi însoțitori ai Dicționarului. Ca și ei, am decis să aleg formula *atelier*, adică a operei în curs de perfecționare, pentru a nu întîrzia nepermis de mult apariția unui instrument de lucru necesar tuturor. Și chiar dacă unora nu li se va părea un „lucru mare”, eu una aplaud în deplină cunoștință de cauză strădania de a dăruii literaturii contemporane o fotografie „în mers”, cum o numește Ion Bogdan Lefter.

La prima vedere nu mi-a fost prea clar care e „postată” literară luată în vizor. *Anii '80-'90* sugerează includerea celor care s-au afirmat în ultimele două decenii ale secolului 20. Anii de naștere, din 1943 pînă în 1976, lărgesc aria de cuprindere; tot așa și anii de debut editorial. Chiar din acest prim volum, deși ștacheta valorică e coborîtă generos pînă la un pas de derizoriu, lipsesc, îmi pare, multe nume. Rămîne să aștept volumul final, cel cu completări, pentru a putea comenta cu cărțile pe masă rezultatele. Ce rezultă din dicționar, dar și din dosarul postmodernismului românesc e că se consumă multă cerneală degeaba în lupta pentru și despre generații. Voci grele atacă, uneori violent, pretenția de a număra generațiile pe decenii. Desigur, ofensiva „în haită” (nu are nimic peiorativ sau injurios expresia) a dat roade. Chiar dacă măcinată de orgolii individuale (absolut legitime) și de disidențe, intrarea grupată în arena literară a obligat publicul să recunoască, vrînd-nevrînd, modificarea de paradigmă și oferta de „ideologie” literară pe care optzeciștii le aduceau

cu ei. Propunându-le ca viitură, au adus cu ei multe valori indiscutabile și durabile – care, de altfel, s-au detașat net de grosul puhoiului –, dar și aluviuni cu respirație scurtă, degrabă reîntoarse în mîlul originar. Stilul bătaios, dar mai ales concentrarea vocilor au făcut ca optzeciștii să pară periculoși și subminatori. Focuri de paie ameninșind să pună în umbră spuza grea și rezistentă. Citind acum dintr-o răsuflare filele din dosarul lui Ion Bogdan Lefter, aflu că generația decenală le repugnă și lor, că se revendică de la accepțiunea Vianu a *generației de creație*. Că emblema „generația '80”, necesară la un moment dat pentru marcarea intensă a apariției unui nou val scriitoricesc, nu mai e operantă, că fenomenul noului val e în fază de maturizare și acoperă și așa-zisa generație '90. Schimbarea de sistem din '89 n-a adus schimbarea bruscă și simultană a creativității artistice. Asta fiindcă literatura (arta, în general) nu respectă calendarul evenimentelor politice, nu se pliază automat, nu se supune, fiind prin definiție rebelă și personalizată. De cele mai multe ori, precede schimbările de sistem, le presimte, le chiar pregătește în subteran. Când scriam în '83 despre prozele „desanștilor”, cum îmi plăcea să-i numesc, îmi dau seama, iarăși, *semnele* se puteau citi pretutindeni. Îmi era clar atunci, cum îmi este și acum, că tinerii de atunci știau să perceapă „zgomotul liniștei” (titlul unei conferințe a lui G. Călinescu despre *elefantiasisul epic* – „tumeferie a cotidianului căreia îi corespunde în ordinea subiectivă setea de a percepe”), că își executau partitura nu doar „la ușa domnului Caragiale”, ci și la a secvențelor „vulgatei retorice” prezente în cărțile multora dintre mai vîrstnici. Că știau să se așeze într-o descendență semnificativă în încercarea de a impune, ficționînd, „condiționarea omului de către om” (Radu Cosașu).

Interesat de evoluția ciclurilor culturale mari și de structura limbajelor artistice, conștient de presiunea, cîteodată deformatoare, a naivităților și elanurilor tinerești, dar și a calculelor și a jocurilor de interese, Ion Bogdan Lefter argumentează cu bun simț și măsură un punct de vedere sobru: „Rămîne un fapt că de-a lungul deceniului trecut, cînd (neo)modernismul românesc a dat semne de epuizare, s-a înfiripat și la noi alternativa modelului postmodern. Abia pus pe picioare, acesta din urmă e încă, la mijlocul anilor '90, în faza căutărilor, a decantărilor, a «maturizării». Tranziția unei întregi culturi către o nouă «epistemă» e un proces vast, care angrenează mari energii și mari mișcări «tectonice»; și care are nevoie de timp, de o durată de desfășurare [...]. Analiza poeziei sau a prozei cu adevărat valoroase publicate de autori tineri în ultimii ani nu detectează apariția vreunor limbaje literare noi, ci – dimpotrivă – asimilarea celor lansate în deceniul trecut și aflate acum în faza decantărilor, a „maturizării”. Recenta restructurare a sistemului cultural autohton a deschis potențialități largi de experimentare, de articulare a

unor formule personale în *interiorul modelului postmodern*”.

Dosarul lui Ion Bogdan Lefter, liber, dezinvolt, dar și foarte hotărît și *logic*, aș zice, nu poate fi concentrat într-o cronică, tocmai fiindcă atinge chestiuni extrem de arzătoare, în plină desfășurare spectaculoasă și, nu de puține ori, cu cotituri imprevizibile. Să mai spun aici doar că sînt pentru *discursul mixt*, că sper să citesc și să pot eu însămi scrie cronici literare în care interpretarea să fie „mai liberă, mai «eseistică», dezinhibată, în măsură să adauge analizei propriu-zise comentarii «colaterale», să caute conexiuni și să investigheze implicațiile operei literare în planuri diverse”. Și că am descoperit cu plăcere că Ion Bogdan Lefter știe să se așeze elegant, ca un intelectual sadea, de partea *minorității majoritare*. Observațiile sale despre *aroganța ignoranței*, cea gata să respingă fenomene firești aiurea cu eticheta grăbită de moft și prostioară, ar merita descrise pe larg. Într-o societate plină de inerții și prejudecăți, superficială și pripită cum e societatea românească, feminismul nu are, desigur, o soartă roză. Premisele necesare unei orientări în rînd cu lumea și la acest capitol sînt enumerate răspicat: gîndire democratică autentică, principii ale *corectitudinii politice* și ale *discriminării inverse* (acea exagerare feminină pe care o cred inevitabilă, dacă se dorește atingerea unui echilibru în relația dintre sexe), statut de *minoritate majoritară* femeilor pentru a se putea depăși handicapul acumulat secole de-a rîndul. Perfect adevărat: „Trista indiferență a oamenilor obișnuiți se întîlnește în consecințe cu suficiența unei bune părți a elitelor noastre intelectuale, grăbite să respingă un fenomen înainte de a-l înțelege”.

Certat stereotip pentru teribilisme și impertinențe, dar, evident, necitit „răbduriu” pînă la capăt, iată că Ion Bogdan Lefter se dovedește un adult cît se poate de sobru și echilibrat, care are ceva de spus și chiar spune, acoperînd gălăgioasa galerie.

Bacovia, un postmodern ratat. Eseul lui Ion Bogdan Lefter despre Bacovia (*Bacovia – un model al tranziției*, 2001) a fost, la început, prefată. Plăcerea, interesul cu care l-am citit mă fac să regret, încă o dată, că nu-mi sînt cunoscute cine știe cîte alte prefete la fel de incitante, risipite prin ediții care nu mi-au ajuns în mînă. Parte din regretul mai larg și mai adînc din ultima vreme că, la noi, e tot mai greu să fii la curent cu ce se scrie și se publică. Nu doar fiindcă, deși *carnea e tristă*, nu mai poți *citi*, oricum, *toate* cărțile, ci fiindcă ne putem, cred, lăuda cu cea mai deficitară circulație a cărții și a informației despre carte. Să mă întorc, însă, la cîrticica lui I.B.L. Capcana din titlu, mizînd pe faptul că, pentru bietul român, e greu de imaginat altă tranziție decît cea nesfîrșită pe care o parcurge, e demontată încă din prima pagină: „*Tranziția* din titlu aceasta este: de la modernismul începuturilor lui Bacovia, simboliste *sau cum vor fi fost ele* (s.m.), către formula de sfîrșit, pe care am putea-o numi –

juxtapunând prefixele – „pre-postmodernă”. Cum lesne se poate vedea, Bacovia e sustras deja, cu bună știință și pe nesimțite, curentelor din jurul primei sale perioade creatoare. Nu e prima dată când se pune la îndoială puritatea formulei lirice bacoviene, dar e prima dată când se propune cu destule argumente și viclenie exegetică un alt nume: „pre-postmodern”. Postmodernitatea literară românească, o realitate cu darul de a suscita respingeri, pentru mine, demne de cauze mai... fragile, nu și-l adjudecă forțat pe Bacovia prin pledoaria elegantă și aplicată a lui I.B.L., ci identifică niște rădăcini, recunoaște niște înmuguriri, disecă niște devieri care nu au avut pînă acum un nume mai bun, mai valabil. Cazul Bacovia, „oglină fidelă a creșterilor și descreșterilor criticii românești de-a lungul a șase decenii și mai bine”, cum îl numește eseistul, încetează a mai fi *caz* din noua perspectivă, căci distanța amănunțită și ciudată de la poetul „minor” al începutului receptării critice la poetul „național” de azi capătă sens de îndată ce nepotrivirea dintre Bacovia și „veacul suspect” cu care încerca în van să-și potrivească pasul e receptată ca germene al unei noi poezii, presimțită mereu de versul bacovian și atinsă adeseori. Constantele de *structură a limbajului poetic*, asupra cărora stăruie I.B.L., îl scot pe Bacovia de sub etichetele exclusive de poet al solitudinii și al angoaselor existențiale, și ele adevărate, dar parțiale; pus temporar între paranteze, *maximum*-ul psihologic despre care s-a tot vorbit lasă la suprafață *minimum*-ul de artă, grăitor astăzi când se poate vedea încotro ducea. Poezia *numirii directe* capătă altă greutate, alături de cea a *sugestiei*, care, deși nu poate fi ignorată, acceptă extrem de supus împingerile în umbră și coborîrea de pe podium. Cîteva incursiuni în biografia poetului se aliniază cuminte demonstrației. Chiar și balanța *oximoronică* a comentariilor despre poet și poezia sa e un argument al legitimității așezării sale printre precursorii postmodernismului. El e dozator pedant, capricios al simplității, un naiv care, poate, îndoie esențială, își joacă naivitatea; retrusul, singuraticul se confesează uneori cu directete deconcertantă; pe măsură ce portretul exterior își îngroașă efigial și, deci, pericolul liniile, cel interior e indecis, cu efecte *trompe l'oeil*, firești, de altminteri, la un poet al privirii; proza invadează spațiul melodic al poemului, lăsînd fără răspuns întrebarea despre raportul dintre premeditare și ingenuitate. Prima încheiere a lui Ion Bogdan Lefter e pregătitoare: „Cu alte cuvinte, opera bacoviană ni se revelă ca emisie a unei sensibilități cu totul speciale, a unui eu izolat de lume, străin, vorbitor al unei «alte» limbi decît cea comună, incapabil să o deprindă pe aceasta din urmă, naiv sau banal cînd o exersează, tăcut în restul timpului, fiindcă n-avea cum și cu cine să comunice, un «extraterestru» cu un fel de a gândi complet diferit de al nostru, cu simțurile deschise înspre obiecte și înspre cosmos, psalmodiindu-și obosit obsesiile.” După acest prim reper, eseu urmărește

în detaliu trecerea scrisului lui Bacovia de la mistificare la naturalețe, ambele cu ghilimele, fiind instrumente de lucru, nu verdicte. Bacovia, cel care „absoarbe lumea din jur în text mai degrabă prin înregistrare, prin *trans-scriere*”, „format într-o atmosferă pro-simbolistă și rămas tot timpul la o înțelegere modernistă a literaturii, face eforturi repetate de a-și «poetiza» notațiile, adică de a-și deforma percepția în sensul modelului retoric sub a cărui zodie se ivise și de care nici nu-și punea măcar problema să se desprindă. «Deformarea» nu se putea produce practic, însă tentativa a condus în versurile din primele volume la un hibrid cu nescontate valori de expresivitate, pentru ca mai pe urmă să devină treptat explicit modul său natural, consemnativ de a se raporta la real, într-o scriitură tot mai liberă de tropisme, pe măsură ce poetul renunța să-și mai «mistifice» înclinațiile temperamentale”. Exagerarea modernistă a eului auctorial este înlocuită cu anularea sa, cu o depersonalizare grație căreia „mișcarea regresivă către inert e comunicată de niște versuri care par în fiecare clipă că se destramă”. De unde „neutralizarea constantelor poeziei modern(iste).” Necircumstanțializarea tot mai insistentă, dacă pot spune așa, a enunțurilor transformă opera bacoviană în „rezultantă limită a modernismului și inaugurare a unui alt limbaj”. Poezia sa e una de *notare*: „componentele existenței reale sînt absorbite într-o scriitură «prozaică», datorată unei percepții pasive, menite să «înregistreze» lumea înconjurătoare”. Deși Ion Bogdan Lefter ține să mărturisească, ici-colo, că lectura sa și-a ales anume calea („*prefer să văd...* emancipare de modelul modernismului”), analiza sa în trepte e mai mult decît convingătoare. E logică, strînsă și liber-tatonantă, și pare de neocolit. Efortul bacovian de radicalizare a structurii moderniste ca și eșecul său parțial („După ce a împins poziția instanței auctoriale la limita «mineralului», n-a avut puterea ori inspirația să facă pasul decisiv al re-biografizării vocii «naratoare» din poezie.”) sînt argumentate cu finețe. Deschiderea operei bacoviene pentru generații succesive își are în eseu lui I.B.L. o filă legitimatoră. Recunosc că demonstrația sa îmi e apropiată și fiindcă, la un moment dat, susținînd paralela posibilă dintre Bacovia și Sorescu, constatam lucruri oarecum asemănătoare (asumarea cotidianului în datele lui cele mai banale, mai puțin spectaculoase, mai umile, și înregistrarea lor cu o dez-mirare care le scoate din anonim transformîndu-le în emblemă a condiției umane, expurgarea oricărei formule tradițional „frumoase”, ignorarea anume, semnificantă, a pitorescului, suavului, decorativului, monotonia ca dimensiune funciară a ființei, transcenderea elementarului, a prozaicului, a meschinului nu prin operație metaforală, cathartică, ci prin refacerea drumului înspre corespondențele prime etc; vezi, eventual, paginile despre cei doi din *Literatură română contemporană. Secțiuni*, 1994). I.B.L. a găsit acestor semnalmente, intuite de exegeza bacoviană (cum, de altfel,

autorul nu întârzie să remarce, într-o lectură abilă și constructivă), derutante, totuși, decenii în șir, un nume: *pre-postmodernitate*. Mi se pare foarte la îndemână de acceptat, poate chiar cu o mică exclamație: „Ei, da, asta era!”

Dumnezeu nu e tatăl. Încântător de densă cartea lui LIVIU MALIȚA despre Rebreanu, așa încît mi-ar trebui, vorba lui Chesterton, o carte întreagă pentru a-i comenta pe îndelete sugestiile. Profunzimea despre care vorbesc însoțitorii săi de pe coperta a IV-a e nu doar neîndoiebnică, ci și handicapantă. Adică, e atît de ațintită privirea autorului asupra textului rebrenian cu *toate* subînțelesurile sale, atît de nuanțată interpretarea fiecărei secvențe și de solid argumentată situarea ei într-o *prejudecată* de lectură rodnică și convingătoare că prima senzație e una de epuizare. Pare să fi fost spus, în fine, *totul*. Dacă însă ai răbdare să se consume prima impresie, să se așeze, poți descoperi, cu o privire un pic altfel ațintită, *fisurile* – cele care o fac, în fond, să fie vie, valabilă, perfectibilă etc. Liviu Malița alege, la sfîrșit de secol, perspectiva psihanalitică și o aplică pedant și obstinat ca pentru a-i dovedi rezistența centenară – secolul 20 debuta cu *Interpretarea viselor* a lui Freud. Situat într-o posteritate semicentenară și avînd la îndemînă cîteva alte lecturi, parțiale și fidele unui portret deja fixat în timpul vieții prozatorului, Malița nu propune neapărat un *alt* Rebreanu, unul necunoscut. Datele esențiale rămîn aceleași, textul rebrenian, de asemenea. *Alt Rebreanu* (2000) e o lectură proaspătă, cu alte prejudecăți (în sensul aplicării anume a unor instrumente teoretice independent conturate), sperînd salvarea scriitorului de prea marcatele locuri comune perpetuate de o critică „școlară” asistată de manuale și prefete. Ea se alătură, în efortul ei înnoitor, lecturilor din Rebreanu semnate de Mircea Zăciu, Mircea Muthu, Ion Simuț, Ștefan Borbély. Nu se îndepărtează de portretul-robot, gen fișă de dicționar, ci umanizează toate enunțurile printr-o descriere a lui Rebreanu și a personajelor sale din perspectiva psihologică și psihanalitică, nu estetică. Liviu Malița își dorește să afle nu neapărat ce fel de *scriitor* este Rebreanu, ci ce fel de *om* și în ce fel și-a multiplicat și retușat biografia cu ajutorul personajelor. Cum se întîmplă de obicei cînd psihanaliza face parte din instrumentar, monografia vibrează pînă în pragul romanescului, iar cercetarea critică imită costumația ficțiunii. E de spus că Liviu Malița se descurcă perfect. Nu are nici obsesia stilului academic, care i-ar fi poticnit revărsarea interpretativă, și nu cade nici în diluarea gureșă a genului romanțat. Pornind de la scrisorile Ludovicăi, mama scriitorului, și traversînd toate romanele pentru a încerca „cheia” descoperită în relația mamă-fiu, cartea antrenează într-o expediție de un interes indiscutabil. Spuneam că e vorba, în fond, de înlocuirea unor *prejudecăți* cu altele, mai

potrivite cu timpul nostru și cu înclinațiile exegetului, deopotrivă. Firește, calea rămîne deschisă pentru orice altă lectură. Enciclopedia personală și cea a generației colorează înconfundabil viziunea.

Nu voi descrie amănunțit înaintarea cărții în teritoriul rebrenian. Merită citită și recită. Mă voi mulțumi cu o răsfoire cîrtoare, cu aruncături de ochi un pic altfel. Fiindcă teza centrală – aceea a încercării de eliberare de *modelul matern* pentru a intra în „lumea bărbaților” – îmi pare înălțată pe pilaștri fragili. Rebreanu și personajele care reproduc fețele sale reale sau fantasmatică nu luptă cu modelul matern nu doar fiindcă îi sînt continuarea, și lupta ar însemna respingere de sine, ci și fiindcă acesta e profitabil, cum bine spune Freud, citat de Malița: „... cine a fost preferatul necontestat al mamei păstrează pentru tot restul vieții acel sentiment de învingător, acea încredere în succes care nu arareori atrage după sine succesul”. Rupturile și desprinderile sînt la nivelul enunțului mimat, repede acoperit de manifestări în consens intim, implacabil cu modelul cu pricina. O observație a lui Malița – „În ce-o privește pe Ludovica, devine limpede că de la ea a moștenit Rebreanu harul evocării și nu de la învățătorul Vasile Rebreanu, care publica prin obscure foi de provincie modestele sale culegeri de snoave populare” – îmi chiar dă ideea unei cărți care s-ar putea scrie, cu folos pentru adevărul adînc al literaturii, despre mamele scriitorilor români (și nu numai), autoarele „subterane” ale unor stiluri, atitudini, obsesii, chiar dacă, în cîteva cazuri, tatăl era „scriitor” recunoscut în societatea falocrată. Am mai spus-o, scriitorul (artistul) are dimensiuni feminine, nu masculine, înțelegînd prin cele două epitete nu femela și masculul, ci dominantă psihică – ținînd de nuanță, vibrație, sentiment acut al carenței, interes pentru detaliul semnificativ, înțelegere a celuilalt etc. în cazul feminității, și de acțiune, forță, capacitate de sinteză riguroasă, pe deasupra nuanțelor și tomurilor, disciplină rigidă, formule de și supunere la reguli stricte și mereu exterioare etc. în cazul masculinității. Nu insist. Să mai spun că, deși atrăgătoare și în stare să organizeze demersul critic-eseistic aproape exemplar, ideea încercării de recuperare a tatălui nu se susține! Și în cazul lui Bologa, apropierea de Dumnezeu nu e o apropiere de tată, căci Dumnezeu nu e tatăl! El este, ca și construcție psihomentală, sinteza mamă/tată ori, altfel spus, idealul androgin. *Împăcarea* nu e cu tatăl, ci cu propria structură duală. Celălalt se află mereu înăuntru, orice căutare în afară, chiar și într-o divinitate înțeleasă ca strict masculină, e sortită eşecului. Întoarcerea spre Dumnezeu este, în fond, recunoașterea a celuilalt dinăuntru tău, recunoașterea/asumarea singurătății absolute și a *neajutorării bogate* pe care o conține destinul uman. Singur, față în față cu moartea ca singură certitudine, omul dobîndește seninătatea. Le regăsește identificînd în sine mama și tatăl deopotrivă. De altminteri, treimea nu era

masculină la începuturile creștinismului, ea includea *sophia*, partea feminină, devenită (abuziv) *spirit* sau *duh*, masculinizată. Cel puțin în limba română, feminitatea alungată își păstrează ambiguitatea, se războiește măcar în proiecție plurală (*duhuri*, *spirite*). Când Malița vorbește despre „Nașterea din Spirit” când mama e fecioară, acordă primului născut privilegiul perpetuării *sophiei* prin intermediul Creației. De-a lungul întregii cărți a lui Malița am descoperit demonstrații în sensul acestei predestinări feminine, traduceri exacte ale înțeleșurilor unor amănunte din viața romancierului și a personajelor sale, dar cu repetate îndepliniri ale unei obscure sarcini pretinzând devieri revoltate. Iată: „Mama devine un mare simbol central – termenul generic pentru un anumit tip de feminitate, în același timp posesivă și ocrotitoare, protectoare. *Ca și viața însăși!*” (s.m.). Vorbeam cândva de sentimentul *matriotic* (la Goga) impus de apartenența la un spațiu, la o limbă, la o tradiție. Acesta e regăsibil și la Rebreanu și acționează firesc și implacabil – „ca viața însăși”; dispărut, condamnă la singurătate absolută și sterilitate. „Fiul Mamei” („blestem” cu care se luptă generații de bărbați – născuți din femeie și opuși ei, o opoziție pe care genetica, apăsând asupra structurii duale a individului, o anulează) nu caută fără încetare imaginea ocultată a tatălui „încercând să-i confere sensul înalt pe care feminitatea i-l retrăsese”, fiindcă nașterea însăși e *ambigenă* și îl conține și perpetuează, în doze misterioase, pe tată. *Eroul* nu e nicicum un ideal. „Lumea bărbaților” – frontul, politica, ambele aberante din punctul de vedere al naturii, excese ale umanului pervertit de propriile ogindiri identitare – e departe de a fi cea căutată, mai ales în cazul lui Rebreanu, în relații nu tocmai armonioase cu nici unul dintre ele. În *Pădurea spînzuraților* nu cred că poate fi identificată desprinderea de mamă. Seninătatea finală, repet, acceptă soarta androgină și solitară, *moartea, natura*. Tatăl a fost căutat – se poate spune – în calitatea de cetățean, cea *socială*, de român, cea *națională*, și e pierdut în cea *umană* – acolo „eroul” dispăre! Vibrează la celălalt ca variantă a propriului destin. Revine la modalitatea liminară, de tip matern, cu lumea, părăsind-o pe cea *secundă*, de tip patern (vezi G. Mendel, citat de Malița). Iese din cercul strîmt al masculinității „tradiționale” (autoritate, asprime, cenzură a afectivității, inflexiune, supunere la legi inventate pentru a crea iluzia stăpînirii realului etc.) și revine în cercul generos și tragic al feminității, împăcînd antinomiile în calea spre androginul arhetipal. Iese, cum bine observă Malița, din comportamentul *învățat*, patern, și revine la comportamentul înnăscut, matern. Nu-și mai „dă determinații”, ci le descoperă și urmează pe cele firești, în ignorarea sloganurilor trecătoarelor organizații masculine ale lumii. Reconcilierea lăuntrică autentică este tentată abia cînd personajul accede la „*omenescul* adînc îngropat în ființa” sa.

Deși Liviu Malița spune răspicat: „Adevărata identificare, reală,

intervenită la capătul unor dramatice experiențe inițiatice, nu mai este unilaterală; ea înglobează într-o unitate și sinteză veritabile atît figura tatălui, cît și pe cea a mamei”, vede aici, cu stranie încăpăținare, tot tatăl, chiar dacă, de data aceasta, divin. Destinul christic nu este cel venit de Tată, ci de sinteza dintre acesta și Sophia. Adam însuși a fost, la ivirea sa, androgin, numele lui desemnînd *Omul* ca unitate a două valențe încă armonice. Iar Fiul Omului are, limpede, sensul de fiu al mamei și tatălui, deopotrivă, al unei *sinteze* pe care o va căuta pînă la moarte. Tot așa, consacrat morții, Apostol Bologa nu se întoarce „pentru totdeauna în lumea bărbaților”, de vreme ce Mama și Moartea se confundă, și el se pregătește pentru înfrîntarea cu spiritul/Sophia.

În *Ciuleandra*, de asemenea, mi-e greu să văd o ratare a identificării cu tatăl. De altfel, Malița scrie: „Ambivalența personalității paterne, de om liber și sigur pe sine, minat însă de o spaimă metafizică, se răsfrînge nefast asupra relației cu fiul”. Ambivalența este dată de spaima metafizică moștenită de la mama/soția moartă. În sarcină dublă, tatăl cel „trufaș” alege fața masculină, impune legi și reguli străine fiului și îl pierde. Nu întîmplător, intermediar este rădăcina cea îndepărtată cu forța de firea ei naturală, „ucisă” în ipostaza Madeleine și scoasă în calea fiului deja moartă, opacă, incapabilă de ogindiri. Identificarea cu Mama e ratată, în sensul de reconciliere lăuntrică. Imixtiunea brutală a tatălui în destinul fiului îl îndepărtează pe acesta din urmă de *propria singurătate*, pe care confruntarea cu mama și cu moartea intravitală și-o poate furniza. Însoțirea e masculină, ea amăgește, pune în primejdie eul. Paradoxal, ocrotirea maternă e cea care-ți sugerează singurătatea funciară și te face responsabil. Alungarea din rai e feminină, e o *naștere*. Ciuleandra, dansul, e mișcarea ritmată a celui „bolnav de moarte”.

Cît despre *Ion*, descrierea lui Călinescu rămîne valabilă. Pe de altă parte, Ion Simuț vede perfect nocivitatea „legiților” masculine cărora Ion le este victimă fără frunte și, chiar, fără personalitate: „Deasupra tragediei țărănești [...] se situează conflictul a două misionarisme – unul religios (al preotului), altul laic-social (al învățătorului), la fel de inovate în interesele lor ofensive și partizane. [...] La mijloc stă Ion”. Mai mult, „glasurile” (al pămîntului și al iubirii) vin din afară, sînt obiecte asupra cărora se fixează excesiv un subiect îndoielnic, dezarmat interior, fără comandamente lăuntrice. Bine observă Malița, Ion și Titu sînt structuri deviate, retrase în iubirea pentru obiect. Rătăciții nu de tată, ci de sinteza androgină care le-ar fi putut conduce deopotrivă *fapta* și *îndoiala*. În relația cu Pămîntul, Ion are, în descrierea rebreniană, momente în care intuiește forța naturii, se simte parte a ei – dobîndește, temporar, ocrotirea maternă care te face învingător și te deschide morții intravitale, deopotrivă.

Ar mai fi de vorbit despre scrisorile lui Rebreanu către Fanny în care

Malița identifică exact unirea mistică și „contopirea celor două entități în ființa completă, alchimică, a androginului”; despre *cel* care iubește, de neconceput fără *cea* care iubește, ambele părți *active* în relație, deși cu unelte specifice; despre falsa idee a „autointerdicției estetismului” la Rebreanu, geamănă cu „anticalofilia” camilpetresciană, și primejdiile unei delimitări pripite a discursului literar masculin de cel feminin; despre androginie cu argumente extrase din *Adam și Eva*; despre iubire și moarte și înfățișările lor feminine; despre o secvență profund discutabilă precum: „*Bărbatul*, simbol al energiei afirmative și al pozitivității vitale, este cel care creează; el se impune lumii prin conștiința sa și tot el posedă energia spirituală care să susțină cuplul. *Femeia*, în schimb, există și este impusă de lume. Cel care aspiră, caută și se sacrifică (în mod conștient) este bărbatul pentru că, fiziologic, el este elementul activ, dinamic; elementul feminin răspunde, primește și îmbrățișează”. Veritabil ghem de prejudecăți și contradicții, contrazis de știința fiziologiei însăși (cam de trei sferturi de veac, de când ovulația s-a dovedit a fi un proces autonom), plus o doză surprinzătoare de misoginism; despre sinonimia triplă luciditate-moarte-feminitate; despre „căruța cu catrafuse” și aproape ratarea unei metafore excepționale; despre *amalgamul* credinței rebreniene prea ușor expediat la „îndoielnic”; despre ciudata prejudecată că un scriitor trebuie să scrie mereu ca un scriitor, indiferent ce însemnare domestică face și o la fel de ciudată ierarhizare a lucrurilor importante în viața unui om. Până și prăpăstiosul Camil Petrescu știa că e aberant să-ți propui păstrarea ștachetei la perpetue înălțimi abstracte!

Am remarcat și armonia perfectă a trimiterilor bibliografice. Malița știe să citească și să utilizeze cu finețe și firesc ceea ce convine propriului demers. *Alt Rebreanu* lui Malița e unul cu care „se plătie” să intri în vorbă.

Vezi și *Eu, scriitorul. Condiția omului de litere în Ardeal între cele două războaie*, 1997; *Nicolae Breban, monografie*, 2001.

Tinerețea lui Manolescu. Mă apropii de *Literatura română postbelică* (3 vol., 2001) minată de curiozitate și cu o oarecare sfială. Știu, ca toată lumea, că NICOLAE MANOLESCU a refuzat decenii în șir să-și adune cronicile în volum, ținând la unicitatea de gest și atitudine. De ce o face acum? De ce a „cedat”? Să fie de vină o anume vîrstă, care te silește la punerea în ordine a „cămării”, așa încît degustarea în posteritate să fie mai puțin măsluită de înțelegeri deviate, grăbite ale ingredientelor proprii și irepetabile? Nu știu. Oricum, subtilul - „Lista lui Manolescu” -, deși îl pot bănui oricum glumeț-parafraștic, cu trimiteri la Bloom ori chiar la Schindler, ironic, autoironic, comercial, monden, numai serios nu, atrage și el și îmi impune precauții. Îmi las pantofii la intrare – în prima listă rotundă a unei jumătăți de veac nu se cade să duci cu tine noroaiele cotidianității.

Mai știu, iarăși ca multă lume, că, ani la rînd, cronica lui Manolescu mi-a fost tabiet săptămînal, punct de reper. În cenușiu, era să zic. Dar, nu. Știam atunci și știu acum și mai bine – privilegiul distanței în timp – că nu călăuză în teritoriul lecturii căutam și nici măcar confirmare a unei opinii. Manolescu, îmi dau seama azi, scria arareori primul despre o carte. Cronicile sale erau replici venite în chiar momentul în care putea să conchidă, sobru, decis, aulic, că așa *pare* să fie și nu altminteri cartea sau autorul. Am citit și mi-au plăcut nenumărate cărți despre care Manolescu n-a scris un rînd, n-am citit niciodată o carte doar fiindcă m-a incitat cronica lui Manolescu. Dar era formidabil că această cronică *era* acolo săptămîină de săptămîină. Ajutat și de zodii, tînărul Manolescu a intrat în literatură cu aplomb senioral. Colaborarea cu Dumitru Micu (în '65, la 26 de ani!) îi dădea, atunci, o credibilitate nepusă la îndoială. Nici nu cred că, studentă fiind, am știut că Manolescu era cu exact (căci născut în 27 noiembrie, ca și mine) opt ani mai bătrîn. *Lecturi infidele, Metamorfozele poeziei, Contradicția lui Maioreșcu*, intrate în lista bibliografică obligatorie, îl clasicizaseră. Autoritatea îi era indiscutabilă... Era vocea oficială, și încă o voce cu fraza curată și elegantă pe care o puteai asculta de bună voie, ba chiar cu delicii de lectură. Cronicarul și autorul de cărți au lucrat de la început într-un parteneriat extrem de profitabil. Se recomandau reciproc. Cronica era a celui învățat la școală, deci gata canonizat. Cărțile erau ispititoare căci erau ale celui prezent, dezinvolt și neobosit, în zonele fierbinți ale lecturii la zi. Inteligent, flexibil, cu morgă, dar și mereu tînăr, fiindcă profesor cu vocație, adică unul care nu se lasă ușor depășit de generațiile succesive de studenți (încemeniți, aceștia, într-o stranie și perpetuă adolescență)...

Cu toate astea în minte și cu altele asemenea, am luat în mînă cele trei volume.

La prima vedere. Ziceam, deunăzi, într-o împrejurare fără însemnătate, că aș vrea să apară cărți bune pe hîrtie „ediții”, ca să fie ieftine și la îndemîna celor încă dornici să citească măcar în haltele călătoriei internetice. M-am răzgîndit. Nu știu cît de ieftină e cartea, însă de arătat nu arată bine deloc. Pagina cenușie cu litera mărunță și înghesuită arată a foaie tipărită în ilegalitate, nicidecum a eveniment literar. Nota asupra ediției, evident ne-revăzută de autor, îți aruncă în față, la începutul fiecăruia dintre cele trei volume, o nerușinată virgulă între subiect și predicat, căreia îi răspund în ecou nenumărate altele în volume. Greșeli de culegere și neglijențe de corectură apar aproape pagină de pagină, unele grosolane și cerînd eforturi de înțelegere („mai are” în loc de „de mai mare”, „cunoștință” pentru „cunoaștere” etc.). Deși cărțile neîngrijit tipărite sînt în vogă pe tarabe și am destule întîmplări nefericite în experiența mea de editor, parcă o asemenea doză n-am mai întîlnit de

mult. Trec rapid în revistă cronologia (criteriul ales, în cele din urmă, de autor pentru a-și ordona cronicile dintre 1962 și 1993). Aflu din volumul trei că Al. Călinescu, pe care-l crezusem cam de-un leat cu mine, născut fiind în '45, e dintr-o generație cu Edgar Papu și Cioculescu. O scăpare, desigur. Număr alte scăpări, absențe, deja pregătită să caut nod în papură. Mă gândesc cum să strecor observația că, oricât de severă aș fi cu trecerea prin sită, nu-mi ies la socoteală, pentru o jumătate de secol de literatură română, doar 9 poete, o prozatoare și două femei critic literar, dintre care una numărată, bănuiesc, conjunctural. Zic „s-o strecor”, căci Nicolae Manolescu se recunoaște, în prefață, de acord cu Ion Simuț, iar acesta, în *Familia* cu pricina, își face cruce scuipând în sân când vorbește despre postmodernism, multiculturalism, relativism și feminism: „*Din fericire* [s.m.], la noi, deocamdată aceste fenomene culturale nu se manifestă într-o formă ofensivă”. Dincolo de observația aceasta, care ar merita o discuție detaliată, chiar cu riscul de a fi acuzată că-mi scot la iveală „căpșorul [neapărat diminutiv!] de feministă” (cum comentează ironic și superior „cronicarul” din „*România literară*” o dezbatere din „*Steaua*” despre feminin și masculin), sînt gata să cîntăresc și alte prezențe și absențe ale listei. Căci o iau în serios, cum m-am obișnuit să iau în serios tot ce e semnat de Nicolae Manolescu (în vremea din urmă, frumoasele tablete-editoriale din aceeași „*România literară*”). Îmi fac însemnări, formulez, laud, atac. Însă îmi cade în mînă *Luceafărul* și citesc interviul cu autorul „Listei”. Aici intervine...

A doua vedere. Întrebat, Nicolae Manolescu răspunde: „trebuie să recunosc, n-am făcut-o [lista] scrupulos”, ideea volumelor a fost a altora, lista are „relevanță valorică relativă”, au fost scrise/reținute zece cronicile despre un autor care nu merită, iar autori buni au rămas pe dinafară, „este și un element de hazard în toată această poveste”... Toată cronica mea se clatină din temelii. În același interviu, „Rolul criticii acesta este: de a ordona. Prin criterii, prin selecție, prin listă, prin canon”, iar „singurul criteriu cu adevărat valabil, fundamental în orice canon literar, artistic este criteriul estetic”, însă lista de față e „de selecție, totuși *nu exclusiv* estetică, pentru că nu se poate”.

Ies din perplexitate cînd înțeleg că subtitlul de trei ori repetat e un simplu ambalaj – ingenios, nu-i vorbă! – de pus în seama editorului. Așadar, las deoparte toată „cearta” despre prezențe și absențe și citesc *povestea* în tot hazardul ei fermecător.

Mă întorc la interviu și rețin lucruri în care-l recunosc pe Manolescu dintotdeauna – un Manolescu singular, dar care iese de sub eticheta singurătății dictatoriale („Ar fi groaznic dacă literatura s-ar face din opinii unice”), pe care contemporanii i-au aplicat-o din lenea de a gândi flexibil, maleabil, viu despre lumea (literară) din jur. Așadar: „Nici un critic nu

face canonul. Îl facem cumva toți, împreună, chiar dacă aparent nu ne înțelegem”; „Orice activitate critică este o activitate la două mîini, o activitate de colaborare, de cooperare, o formă de cordialitate”; „Niciodată nu vom prevedea ce și cum se va scrie mîine”; „Singura modalitate de a-ți onora pînă la capăt profesia de critic este aceea de a încerca să-i înțelegi pe cei care sînt din ce în ce mai diferiți de tine” și, în fine, „Nu se poate face critică literară fără plăcerea de a citi cărți”. Pentru o

A treia vedere, aleg abordarea fragmentară. Simple fișe de lectură în încercarea de a răspunde la întrebarea „Cum scrie/scria Manolescu?”

Scurta privire istorică asupra canonului, din Prefață, e de un bun simț desăvîrșit: „Am făcut canon cam în felul în care molierescul Monsieur Jourdain făcea proză: fără să vrea. Nici nu se poate altfel. Nu-ți propui să schimbi canonul. Bătăliile canonice nu se planifică. Ele țin de viața spontană și imprevizibilă a literaturii”. De firesc. În spațiul literaturii, oricît de polemice (războinice, etimologice) ar fi discuțiile, ele *reformează*, nu *revoluționează*. E vorba mai ales de forme noi, rareori de întoarceri înapoi ori pe dos. Căci cultura are nevoie de *trecut*, de tot trecutul. E felul ei de a-și procura un viitor. Oricît de nescrupuloasă ori de hazardată, selecția lui Manolescu nu lasă pe dinafară, din motive extraliterare, nume mari (unele își datorează mărimea și alegerii lui). E meritul ei incontestabil.

De la primele cronicile, Nicolae Manolescu s-a situat pe podiumul catedrei, de la înălțimea cuvenită a căreia a corectat „extemporale” – cu ochii pe fiecare în parte, rareori pe tot, cu răbdarea de a descoperi drumul, calea, ținta fiecărui autor, chiar dacă nu despre premianți era vorba, criteriile de evaluare și perspectiva fiind cumva de la sine înțelese. Cronica literară are, prin definiție, efemeritatea și spontaneitatea „extemporalului” – ieșită din curgerea timpului, dă o notă – argumentată, expresivă, atentă, dar niciodată definitivă. Are încredere în ascultările care vor mai veni și lasă „încheierea mediei” pentru istoria literaturii – aceea, ea, va fi sinteză, precizează criticul. De aceea, lucru straniu, cronicile sînt rareori citabile pe secvențe, ele nu se grăbesc să rotunjească verdicte, deși nu ocolesc încurajările cu superlative ale clipei: „excepțional”, „cel mai”. Cînd cauți ceva de decupat, dacă „sinteză”, situarea panoramică te interesează, găsești în cronica lui Manolescu un citat numai bun din Eugen Simion; dacă portretul expresiv îl vrei, îl găsești în același loc – cronica lui Manolescu –, într-un citat din Gheorghe Grigurcu (cei doi, de altminteri, poate cel mai adesea citați în cronicile).

Profesorul-cronicar e tăios ca Maioreșcu, dar și nestăpînit și capricios ca G. Călinescu, la distanță egală și personalizată de amîndoi, în vreme ce în sinea sa visează lovinescian mutații cu care a știut el însuși să țină mereu pasul.

„Datarea”, într-un sens deloc peiorativ, a aserțiunilor are ca urmare o predilecție anume pentru *mișcări*. Poemele, de pildă, sînt mereu concrete, au „capete”, pot fi măsurate. De altminteri, aplecarea spre măsurători și înregistrări matematice ale mobilității e aproape un tic și ține, observația o făcuse George Ivașcu, de vocația de critic, de om al ordinii. Geo Bogza, „se plimbă cu mari mijloace de locomotie critică pe apele unei imaginații superbe”, Maria Banuș are o formulă care „indică bine imaginea arcului de cerc pe care ea s-a mișcat”. Interpretarea nu respectă reguli și canoane, formulările sînt, aș zice, oculte și de aceea rezistente în timp, tocmai prin imprecizie și deschidere. În cronica la *Athanor*, „ca să ajungă la aceste versuri simple și aparent clare, era nevoie [...] Nu știm și nu vrem să știm”; la Dimitrie Stelaru, „în adîncul poemelor răsună țipăt de corbi și vaierul unor ființe nevăzute” – așa se încheie cronica.

În cronici, își explică sieși, are unele îndoieli, urmărește superbe spectacole lexicale, își asumă rolul de iscoadă – „s-ar putea să...” Prospectează terenul, pune borne – concrete, recognoscibile și *frumoase* –, în frumusețea lapidară stînd adesea secretul valabilității prelungi a verdictelor manolesciene. Din cînd în cînd, reconstituie trasee în paralel cu propriile lecturi, prilej de mărturisit cu o franchețe admirabilă cît de mult ține la regulile jocului – vezi cazul lui Doinaș, atît de surd la observațiile asidue și conștiințioase ale criticului. Alteori amină cronica, așteaptă în tăcere să i se limpezească atitudinea – vezi cazul lui Caraion. Cînd e vorba despre poete, nu-și părăsește niciodată prejudecățile: „Femeile nu ies, în general, în lirică, din confesiune, două fiind atitudinile obișnuite, corespunzînd vîrstelor fundamentale: este o poezie a senzației, în care se exprimă adolescența, și una sentimentală, a maternității...”. Poemele lui Florin Iaru au un „substrat sexual atroce”, un „viu instinct sexual”, admirate fără rețineri în *Zile de viol* ori în *Trăiască ritmul* („excepțională bucată”, notează criticul în paranteză mustăcind vizibil de plăcere). Cînd Maria Banuș imaginează un exact la fel de pur și simplu obiect al instinctului sexual – un bărbat frumos, cu frunte-ngustă, fără idei și cu dinți vicleni, dovedește o „înclinație ciudată”...

Cronica e *datorie*, criticul nu e niciodată „zguduit”. Atitudinea sa are mereu ceva „ulterior și educat”. Ca poezia lui Mircea Ivănescu. Hazardul lecturii e rarism, nu și plăcerea ei. Emoția e recunoscută doar în cazuri excepționale – vezi paginile despre Nichita Stănescu.

Polemizează rar. Dezacordul său vine după o suită de acorduri care-l fac să pălească. Întrebările retorice sînt folosite ca relansatori textuali, ca repere în planul lecției – aproape le pot imagina transcrise pe tablă. Cronica nu-și propune să schimbe accente ori perspective, ci să rostească schema provizorie de citit cartea sau autorul. Nevoia de iluzii a criticului e descrisă deschis – el are nevoie de un instrumentar aparent imuabil. Din

ea, din această nevoie, decurge și independența frivolă, expresivă și autoritară față în față cu textul.

Comparația, mereu șocantă și cumva absconsă, ambiguă, ține locul evaluării. La Ioan Alexandru, de pildă, „cele peste două sute cincizeci de poezii se înșiră într-un lung monom, ca al cămilelor în deșert...” Algebric ori argotic, monomul lasă fraza critică suspendată...

Am consumat spațiul cronicii și n-am spus nimic despre cronicile la proza românească – descriptive (vădind o plăcere nestăpînită de a povesti), elegante, consistente, și nici despre cele la critică și eseu. Manolescu însuși realizează ciudățenia de a scrie despre o carte în care se scrie despre alte cărți. O lectură la pătrat ori la cub, pledînd indirect în favoarea ideii că „dacă n-ar exista critică literară, o spun fără nici un orgoliu stupid, n-ar exista literatură”. De altminteri, e de recunoscut că, în maniere paralele și întrepătrunse, cronicile lui Manolescu și marile sale cărți sînt orgolioase mărturii ale existenței literaturii române.

Vezi și *Istoria critică a literaturii române*, 1990, 1997; *Poezii romantice*, 1999; *Cititul și scrisul*, 2002.

„Lumile” Luceafărului. Cartea cercetătoarei clujene RODICA MARIAN (*„Lumile” Luceafărului – o reinterpretare a poemului eminescian*, 1999) acoperă 500 de pagini cu ispite multe în text și subtext, așa încît o cronică nu le poate cuprinde nicidecum pe toate ori măcar pe cele mai importante. Urmată de *Dicționarul „Luceafărului”* (Rodica Marian, Felicia Șerban, *Dicționarul Luceafărului eminescian*, 2000), cartea mă scutește (?) de încropirea unei cronici propriu-zise. Rîndurile ce urmează vor fi, așadar, o semnalare binemeritată a două cărți de excepție. Dicționarul – „prima lucrare de lexicografie consacrată unei singure opere poetice românești, și anume unui «arhi-text» - text poetic integral, constituit din forma definitivă, versiuni și variante” – este dovada incontestabilă că adevărata ediție critică a operei eminesciene e departe de a fi încheiată. Instrumentul de lucru oferit de cele peste 300 de pagini pentru *un singur poem eminescian* par o demonstrație mai mult decît convingătoare că visul lui Noica de a vedea editate *integral* caietele eminesciene nu era capriciul unui îndrăgostit de o anume operă, ci proiectul lucid al unei conștiințe, al unui cunoscător. Lucrarea celor două cercetătoare nu lasă nimic pe dinafară. Capitolul *Geneza Luceafărului* schițează un scurt istoric, descrie relațiile dintre basmul versificat și poem, enumeră versiunile manuscrise autonome. E rezumată valoarea filosofico-poetică a formei genuine față în față cu variantele. Cititorului îi sînt explicate conceptul poetic de *text integral* și *lectură tematică*, principiile de redactare și dificultățile surmontate. Dicționarul propriu-zis cuprinde toate cuvintele interesante din punct de vedere semantic – așadar

substantivele, verbele, adjectivele și adverbele, dar nu prepozițiile, conjuncțiile, adjectivele relative, articolele. Pentru fiecare sens și subsens, propriu sau figurat, sînt redade citate exhaustive din poem și din variante. O sută de pagini sînt reproducerea în paralel a versiunilor A (1880-1881), B (1881), C (10 aprilie 1882), D (28 octombrie 1882), E (textul poemului definitiv publicat în *Almanahul România jună*, apoi în „*Convorbiri literare*”, aprilie, 1883) și F (textul din ediția Maiorescu, decembrie 1883). „Transformările, prefacerile spontane și revenirile la forme anterioare” sînt, abia acum, un spectacol total, cu sugestii nesfîrșite de reinterpretări și remanieri ale unor enunțuri exegetice contrazise, iată, de textul integral. Înțeleg acum de ce reinterpretarea poemului în „*Lumile*” *Luceafărului* se întinde pe 500 de pagini. Nu diluare, nu amănunțire excesivă, nu analiză în detrimentul sintezei, ci, pur și simplu, exploatare a unui nou instrument – dicționarul textului integral. În cazul unui laborator de combustii profunde și mereu reluate și al unui poet care nu a avut șansa de a veghea la (re)editarea operei sale, luarea în seamă a textului integral e mai mult decît obligatorie. Pornind dinspre *cuvinte*, cu biografia lor încărcată și înrudiri mereu surprinzătoare, Rodica Marian cartografiază „lumile” *Luceafărului* cu un instrumentar complet, doar ei la îndemînă pînă astăzi. Ca urmare, polemicile discrete, elegante, argumentate cu locurile comune ale exegezei premergătoare sînt perfect legitime. Invitația la re-lectură nu e doar insistență, ci și de o competență, azi, neegalată. Întrebat de un prieten, într-o convorbire cu miez și arțag, în ce ar trebui să creadă omul, Chesterton se eschiva, aparent, de la răspuns, promițînd s-o facă într-o carte, dată fiind vastitatea provocării. Simt impulsul de a-l imita. Despre „*Lumile*” *Luceafărului* nu se poate scrie decît printr-o carte de răspuns! Mă mulțumesc, deocamdată, cu mărturisirea a două încintări. Secundată îndeaproape de toate sugestiile textului integral, Rodica Marian propune o nouă interpretare a relației dintre cele trei „personaje” – Hyperion, Cătălina, Cătălin – și a evoluției lor în poem. Dualitatea lor e demonstrată în pagini greu de contrazis. Într-o carte apărută deodată cu „*Lumile...*” (*Limba – stăpîna noastră. Încercare asupra feminității limbii române*), genosanalizam succint *Luceafărul* (interpretăm, adică, textura și versura pornind de la genul substantivelor) și ajungeam la o încheiere asemănătoare. Metafora androginiei, întemeiată pe verva seminală a ambigenului, îi arăta pe cei doi (trei) ne-întregi la început, dobîndind întregirea o dată cu aspirația pătimașă, cu „dorul nemărginit”. *Luceafărul* a exaltat, a trezit partea sa muritoare, diurnă. Cătălina a cîștigat „visul de luceferi”, nocturn. Deși despărțiți, amîndoi ies din poveste „mai” împliniți. „Androginiizați”. Alchimia dorinței a funcționat. Povestea propriu-zisă se petrece prin fluxuri și refluxuri, prin valențe de sex opus. Fata de împărat vine în întîmpinarea *luceafărului* cu *pasul, dorul, sufletul, trupul, surîsul,*

visul, a pieptului meu coarde, cu ochii mari și grei. În „umbra negrului castel”, în *lumișul* oglinzii. El, *Luceafărul*, coboară din *ceruri*, din *sferă*, din a chaosului *văii*, „alunecînd pe-o rază”. Din recile-i scînteii țese „o mreajă de văpaie”. Are *umere* (!), îi cresc *aripe*. Contaminarea reciprocă e comentată atent de Rodica Marian, *dualitatea* fiind esențialul. Nu unitatea celor două contrarii nete și destinate era ținta poemului, ci recuperarea *dublului interior*. Ea dobîndește „*orizon nemărginit*”, „*nopti cu un farmec sfînt*”, „*vis de luceferi*”, *dor*. El cîștigă *tremurul* și ieșirea, chiar temporară, din adîncul „*asemenea uitării celei oarbe*”. Cîștigă amintirea. Rămîn marcați de revelarea *androginității* ca ideal. Cu alte argumente și cu altă cadență, dar tot de la *cuvinte* plecînd, Rodica Marian ajunge la o interpretare perfect înrudită pe care am descoperit-o, cum spuneam, cu încîntarea unei confirmări. La fel de bogată mi s-a părut, și iarăși înrudită, interpretarea sensurilor *morții* la Eminescu. Am găsit în „*Lumile...*”, dar și în *Dicționar...* noi argumente pentru ceea ce spuneam în *Știința morții*: înfățișările morții sînt de o varietate vecină cu obsesia, ele depășind viziunea romantică, a morții celuilalt, gata să atingă stadiul morții intravitale, al morții asumate printr-o veritabilă reformă.

Firește, oricît de plăcute mi-ar fi, nu aceste coincidențe garantează valoarea celor două cărți. Contrarietățile pe care le pot stîrni sînt la fel de incitante și fertile. Dincolo de orice îndoială, instrumentele puse la îndemîna cercetătorilor fac imposibilă complacerea în interpretarea comodă doar a variantei Maiorescu. Textul integral al *Luceafărului* așteaptă și alte lecturi proaspete, în dialog fertil cu lectura Rodicăi Marian.

Vezi și Luna și sunetul cornului. *Metafore obsedante la Eminescu și Hermeneutica sensului. Eminescu și Blaga*, ambele apărute în 2003.

„*Arta de a spurca frumos*”. Scriitor din familia atît de cuprinzătoare și rezistentă a „*Echinoxului*”, ȘTEFAN MELANCU a debutat editorial cu poezie (*Elegii întîmplătoare*, 1995), a scris apoi un eseu despre paradigmele romantice, *Eminescu și Novalis* (1999), și a semnat cîteva traduceri din franceză. *Apocalipsa cuvîntului. Pamfletul arghezian* (2001) este teza de doctorat a autorului (conducător, V. Fanache, specialistul în Caragiale și Bacovia). În cuvîntul înainte, Nicolae Balotă evocă propriile explorări în teritoriul arghezian, cu accente pe discursul pamfletarului – cel care „rupe” temperanța și măsura, în răspăr cu înțelepciunea cumpănită a moralistului –, și definește „arta de a spurca frumos”, cu stilul zgomotului și al furiei, cu „nebungia” cuvintelor ce o iau razna, încîntat că un tînr cercetător și-a propus apropierea pe mai multe căi posibile – stilistică, retorică, tematologică, dinspre imaginar și în contextul general al istoriei literare – de o zonă a operei argheziene pe cît de gustată, pe atît de ocolită de cercetările monografice. Cuvîntul înainte e

și un excelent *rezumat* al lucrării, în sensul că o descrie dinăuntru, pas cu pas, marcînd noutățile de analiză și așezînd-o în „biblioteca critică Arghezi” la locul ce i se cuvine. Autorul însuși procedează la fel de metodic. Introducerea apasă pe valoarea prozei argheziene în cadrul operei acestuia și în literatura română, pentru a scoate de la început din marginalitate pamfletul. Preliminariile propun o dublă incursiune istorică: una în accepțiunile termenului, discutat și discutabil încă de la etimologie, alta în cea a genului aparținător modului satiric de abordare a lumii. *Formă retorică a sarcasmului, gen ideologic, gen literar, produs mediator* între oral și scriptic, i se subliniază de la începuturi „eleganța formală și capacitatea de a doza și varia invectiva.” Apariția pamfletului literar e legată de „o anume democratizare a spiritului literar modern”, de existența unei „societați bine ierarhizate, cu principii de drept individual și colectiv riguros fundamentate.” La noi e socotit un precursor important Radu Ionescu, publicist convins că „unde nu este polemică, acolo nu este libertate, nu este cultură”, dar Caragiale dă adevărata măsură a spiritului critic românesc: „Spiritul critic modern capătă la noi o consistență aparte în satira și pamfletul lui Caragiale, scriitorul cel mai lucid și [mai] caustic al epocii sale. Contemporan cu Eminescu, Caragiale depășește oarecum faza înflăcărată și dezlănțuită a spiritului eminescian, luîndu-și ca principale repere, în invectiva sa, zeflemeaua, risul opus caricaturalului și grotescului, detașarea superioară față de limbuția golită de orice sens, hohotul savuros față de degradarea valorilor...” Trecînd în revistă scriitorii români autori de pamflete, Ștefan Melancu pregătește atent aplecarea asupra lui Arghezi, cu o grijă remarcabilă de a număra tot ce s-a făcut pînă la el pentru a nu-i exagera meritele, dar mai ales pentru a-l descrie cu cele mai bune instrumente. O paranteză teoretică distinge între *satiră*, *polemică* și *pamflet*, definind nuanțat genul proxim și diferența specifică. Dacă cele trei ilustrează deopotrivă o *relație de confruntare*, în numele unui adevăr și al unor principii prestabilite, specifică pentru pamflet e situarea în imediat, „subliniind *acum* și la modul imperativ clacarea unui sistem de valori.” De aici virulența sa și aproape intoleranța.

Capitolul secund al cărții, *Universul pamfletar*, analizează cîteva dintre țintele și armele pamfletarului Arghezi, simpla transcriere a sintagmelor argheziene alese drept titlu vorbind de la sine: „*O să mă resemnez...*”, „*Degenerăm...*”, „*Biserica aceasta căzută...*”, „*Cu putregaiul în sîn...*”, „*Omul realităților...*”, „*Caragiale al nostru și al satirei...*”, „*La temperatura de sinceritate a violenței...*”, „*Vorbește dascălul de morală...*”. Ultimul capitol, *Apocalipsa cuvîntului* (*Demiurgia verbală, Avatarurile negației, Banchetul metaforei, Imaginarul pamfletar*), amănunțește, gardat de bibliografia pedant parcursă, *miracolul* cuvîntului arghezian, încercînd să aducă argumente noi pentru susținerea

unor afirmații de genul celei semnate de un Pompiliu Constantinescu despre „geniul verbal uluitor al artistului, care răsucesce cuvîntul pe un strung de faur minunat și dă înțelesuri și nuanțe noi.” Oarecum nesatisfăcut de aburul metaforic în care se păstrează comentariile asupra cuvîntului arghezian, Melancu trimite la studiul ceva mai „concret” al lui Marc Angenot despre discursul pamfletar în literatura franceză. E de recunoscut însă că „puterea cuvintelor”, „aura sacrală”, „taina”, profetismul nu sînt mult mai exacte și că, deocamdată, Valéry are dreptate: „În zadar numeri pașii zeiței...” Arghezi însuși, de asemenea, are dreptate: „...cine însă îndrăznește să facă literatură trebuie să se obrăznicească pînă la artă, căci într-altfel zbiară...” Chiar dacă adevărul spuselor lor nu ține loc nicidecum, din fericire, de rețetă. Ștefan Melancu probează încă o dată, atent la detalii, dar fiindu-i la îndemînă și privirea panoramică, vizînd sinteza, că Arghezi se „obraznicea” de îndată ce lua condeiul în mînă. Cercetarea sa stă ea însăși la porțile artei și ocolește abil notele false. Studiul lui Melancu reușește o izbîndă demnă de toată atenția: nu se mulțumește să-și mărunțească subiectul într-o descriere îngustă, ci înaintează privind mereu în stînga și în dreapta, în față și în spate, Arghezi și arta pamfletarului devenind nucleul unei radiografii deopotrivă literare și sociologice, cu fine inserții de psihologie și metafizică, pamfletul propunîndu-se, în interpretarea sa, ca semnalment al umanului.

Despre Miorița, cu cărțile pe masă. În *Miorița – o hermeneutică ontologică* (2002), ȘTEFANIA MINCU își propune să atace, polemic, două chestiuni: pe de-o parte, întîrzierea prelungă a exegezei într-o zonă oarecum învechită a instrumentelor de lucru și, pe de altă parte, împotmolirea într-o înțelegere grăbită, superficială și păguboasă a „mioriticului”, acutizată mai ales în ultimele decenii. În cultura de stradă, i-aș zice. „În ce privește primul motiv menționat – anume ce statut i se mai rezervă astăzi *Mioriței* în mentalitatea generală a românilor – se constată, mai ales în ultimul timp, de cîteva decenii sau poate mai mult, un fel de inapetență mergînd pînă la rezistența nevrotică sau pînă la refuzul a ceea ce această creație folclorică semnifică, în ciuda conștiinței istorice că ea ar fi – totuși! – creația cea mai reprezentativă a spațiului românesc, de o venerabilă străvechime etc. Ar fi inutil să cităm, într-atît sînt de frecvente mențiunile cu conotații peiorative sau negative pe care le cumulează, de o bucată de timp încoace, «mioriticul» sau «mioritismul». A fi mioritic a ajuns să însemne, în mentalitatea celor mai mulți dintre cei ce ocupă spațiile comunicării cotidiene, nu numai a fi pasiv, resemnat în fața vieții, dar și a istoriei, a fi rupt de realitate în punctualitatea ei fierbinte, a consimți să fii șters de destin, a fi inert...” Scriam, în urmă cu cîțiva ani, cu aceeași tristețe, că nu ne-am dovedit în stare să fructificăm un mit

străvechi, o „marcă” încăpătoare, și nici un concept dedus din acesta, *spațiul mioritic* blagian, și el încăpător. Ambele erau cumva oferite de-a gata actualității, dar aceasta tocmai răspundea altor urgențe, ratînd o șansă care nu se ivește de două ori în biografia unui neam. Un cuvînt capabil să definească după cerințele unui portret autentic a fost coborît la cel mai de jos nivel al caricaturii voioase, fără frunte.

Să amintesc aici că, într-o anchetă „*Apostrof*” din 1998, scriitorii erau invitați de Marta Petreu să răspundă la o întrebare despre reprezentativitatea *Mioriței* (și a *Meșterului Manole*) pentru psihologia actuală a poporului român. Dincolo de handicapul inexistenței unei psihologii cît de cît coerent definite a poporului român „actual” – românii se descurcă după ureche, preluînd toate locurile comune ale birfei naționale, motiv suficient pentru a fi scutiți să facă un pas înainte spre autocunoaștere și, eventual, împlinire –, răspunsurile scot la iveală destule prejudecăți și încremeniri, mai mult ori mai puțin vinovate, în cadre „tradiționale”. Mitul e încă activ, dovadă fiind, pentru Nicolae Bârna, rescrierea lui romanescă de către Dumitru Țepeneag. Ștefan Borbély, mai bine situat, aparent, pentru a vedea limpede, se mulțumește să reia, cu nevoalată ironie, teza poverilor paradigmatică: „...dacă ciobanul din *Miorița* ar avea ceva din orgoliul de completitudine al *Meșterului*, ne putem imagina că el s-ar putea sustrage din scenariul unor ipostazieri victimizante, punînd fapta înaintea subminării ei apriorice, autojustificative, prin imaginație. Tot România postrevoluționară a demonstrat că sîntem campionii Europei la conspirații, mituri, scenarii și fantasmagorii. Cu realitatea (dar *Miorița* ne absolvă aprioric de această carență...) stăm mai prost.” Dumitru Chioaru își dorește nu doar dezideologizarea, ci și desacralizarea prin umor a miturilor, asumarea lucidă a identității. Livius Ciocârlie citește în ciobanul mioritic „elementaritatea care produce starea de confuzie și de pasivitate”, situîndu-se, cum singur spune un paragraf mai sus, între filosofia culturii și cafenea. Florin Faifer aude un bicisnic „murmur al pasivității eterne”; tot pasivitate vede și Horia Gârbea, așijderea, cu mici nuanțe, Monica Gheț. Nora Iuga aseamănă pasivitatea ciobanului cu cea chistică, pierzîndu-se în presupuneri. Mircea Muthu ia întrebarea în serios și crede că *Miorița* și *Meșterul Manole* „schitează și configurează chiar – la pragul de sus, al metafizicului adică – o adevărată filosofie a supraviețuirii în ontic (*Miorița*) sau în creația utilitar-estetică (*Meșterul Manole*).” Cezar Paul-Bădescu citește, cu fin umor, dar și cu luciditate, în *Miorița* „balada vrajbei noastre”, căci ciobanul mioritic nu poate fi reprezentativ pentru români decît ca diversitate, adică dacă nu sînt uitați ceilalți doi, la fel de români și ei. Așadar, doi români sînt răi și doar unul este bun, o proporție aproape de adevăr...

Ștefania Mincu are dreptate și nu se teme că, spunînd lucrurilor pe nume, va putea fi acuzată de... patriotism obtuz. Și nici nu are de ce să se teamă: intervenția sa e una cu toate cărțile pe masă. Studiul său se construiește cu o seriozitate copleșitoare, convocînd nume vechi și noi, împrăștiînd mereu instrumentarul pentru a dovedi cît de ușor și de neînhibat răspunde *Miorița* unor întrebări incomode despre ființă și despre românism, despre istorie și despre insul prins în viitura ei, despre cuvînt și adevărul lui existențial. Documentat și sobru, vorbind cu o uriașă bibliotecă în spate, studiul alege să deschidă la fiecare pas spre realitatea cea mai concretă, să propună perspective inedite, să ancoreze teoria cea mai aridă în solul cald al realului.

Autoarea mărturisește de la început că se desparte de Vulcănescu și Noica, prea marcați de clișeul interpretativ, dar și de „răul de *Miorița*” al lui Cioran, și-și propune nu o interpretare exhaustivă și definitivă a *Mioriței*, ci o interpretare eliberată de balastul locurilor comune. Lucrarea e alcătuită din cîteva mari capitole: *Premise, Polisemantismul morții, Timpul și experiența morții în limbaj, Figuri și roluri actanțiale în scenariul mioritic, Semnificații etice, juridice, religioase, Probleme ale discursului și ale textului. Lirismul orfic*. Cum se vede, Ștefania Mincu înaintează desfășurat, cu un șirag întreg de „lucrători” mînați și meniți să scormonească fiecare petec de text, să descopere, să caute, să explice din nou.

Firește, tema centrală e aceea a morții. A muritudinii (aș zice, cu un termen născocit anume pentru cărțile mele despre „*Știința morții*”) și a situării omului față în față cu această dimensiune esențială a sa, singura cu adevărat valorantă. Căci „Moartea nu e eludată, în *Miorița*, nici privită cu resemnare, ci dimpotrivă, impresionant de-a dreptul e însuși faptul că se găsește elucidată în expresie pînă în cele mai profunde implicații ale ei, încît dacă Heidegger, de pildă, n-ar fi creat o analitică existențială, am putea considera că ea era deja exprimată, în toate articulațiile ei, în *Miorița* românească. Dar nu numai în ea, firește. Toate culturile vechi, cu rădăcini «primitive» (pe care Heidegger însuși le are în vedere în opera sa și le folosește ca argumente – așa cum Socrate lua ca ultim argument filosofic pe «barbari»), au aprofundat, putem spune, și pot să verifice, la rigoare, părți din această analitică.” Și „Spusa «curată» a morții („Că m-am înșurat...”) ...nu reprezintă o acoperire sau o eufemizare, o exprimare dejectivă a morții, ci o ridicare a evenimentului la proporții decisive, cosmice de conștiință; nu e vorba de banalizarea morții proprii sau de eschiva în fața ei, ci de ridicarea ei la proporțiile unei insolubile și, totodată, definitorii condiții a umanului... Cu cît eufemizarea în expresie este mai mare, în *Miorița*, cu cît secretul morții este mai bine ascuns în aparența expresiei, cu atît conștiința ireparabilului morții este mai mare.” „Pentru actantul mioritic problema morții e pusă strict individual și el stă

«față-n față» cu moartea, în toată iminența ei de nedepășit, cîtuși de puțin eufemizantă. Tocmai aici mioriticul își dezvăluie originalitatea și contribuția aparte la cultura lumii.”

Redeschiderea în actualitate a mitului, o aducere în prezent a trecutului (codificat) cerută de o urgență, actuală ea însăși, aceea a redefinirii ontologice a unei culturi și a omului românesc. Autoarea își asumă rolul de a contracara fisura la nivelul receptării, fisură trimițînd la fracturarea conștiinței de sine a omului contemporan, și o face prin elaborate și simfonice imbricate constructe explicative, nicidecum prin interpretări definitive și suspendate în încîntarea de sine a metodei/metodelor. Dacă știi, în limitele adevărului controlabil, la ce să te aștepți, te poți gospodări altfel, spre binele tău și al semenilor. Proiectele tale materiale ar reveni la dimensiunile vieții unice care ți-e dată, în vreme ce proiectele culturale, spirituale, cele care lasă *urme*, ar putea să crească liber și generos. Să crezi în nemurire e, pînă la urmă, să fii lipsit de generozitate. Din altă perspectivă, în locul ciobanului din *Miorița* te poți afla tot timpul, ca orice muritor lucid. Amenințarea cu moartea e de înțeles ca dez-văluire, punere în cuvinte, a unei realități pe care, de obicei, o ții cu încăpăținare în umbră. Împăcarea ciobanului nu se petrece cu uciderea de către cei doi, ci cu ideea muritului sale. Iar acceptarea e minunată de individuală, deci demnă și generoasă. Preferă să le lase celorlalți („măicuței bătrîne”, adică atitudinii tradiționale și, oarecum, firești) povestea, amăgirea, chiar dacă el *știe* de-acum, și a dobîndit seninătatea inițiatului (de spus, în treacăt, că „știrea” vine dinspre o zonă extra-umană deloc întîmplător). Nicăieri nu se spune că nu va lupta să-și prelungească viața, dar o va face în mijlocul unor semne și orînduiri care să nu-l lase să uite că va muri. În cele din urmă.

Moartea este unul dintre marile subiecte ale artei din totdeauna și marea temă a filosofiei. Ce am găsit nou și atrăgător în cartea Ștefaniei Mincu este sensibila „umanizare” a perspectivei. Ce vreau să spun? Dacă urmărim comentariile despre o carte/un text cu acest subiect, vom vedea că ele se poartă ca și cum comentatorii n-ar fi vizați, ca și cum cel care moare e mereu Caius. De aceea rămîn în umbră o serie de nuanțe și, mai ales, rămîne în umbră eventuala *lecție* de viață și de moarte. Apropiindu-se de *Miorița* pe mai multe căi care îi sînt minunate de la îndemînă, Ș. M. nu scapă nici o clipă din vedere implicarea sa gravă în chestiune. Dosarul morții nu cheamă pe nimeni la judecată. Procesul morții se petrece înăuntrul fiecărui muritor și acolo trebuie adusă lumina. Condamnatul trebuie să se descurce singur. Cînd va înțelege că așa stau lucrurile, nicidecum altminteri, va atinge adevărata libertate. Ciobanul mioritic descris de Ștefania Mincu își dezvăluie puncte comune și cu omul postmodern. Apropo de omul postmodern și de „gîndirea slabă” definită

de un Vattimo, să spun că traducerea în românește a conceptului e deviată. Gîndirea nu e slabă, adică neputincioasă, debilă, ci e o slabă gîndire, inversarea, prezentă în original - *il pensiero debole* -, pune accentul pe gîndire, o lasă puternică, însă îi adaugă o anume, voită, tensionată, detașare. Superficialitatea gîndirii e sinonimă cu larga cuprindere, dar și cu eliberarea de adîncimi iluzorii. Dez-încîntat, dez-amăgit, individul nu se mai sprijină pe marea poveste rotundă și nici pe atotputernicia tradiționale. Doldora de „știință” ori de „știre”, se recunoaște incapabil să mai vibreze la măreții și se deschide zvonurilor libere. Mi se pare varianta cea mai curajoasă a omului. Să te așezi singur în fața vieții și a morții, fără certitudini și pre-determinări, rupt de condiționări străine, e un curaj sfîșietor. Într-un fel, ciobanul îl are. Într-o situație limită, înlocuiește determinările străine cu determinarea ultimă, aceea a muritului sale. Curajul său vine din știința morții sale. În cele din urmă, cum spuneam. Deocamdată, condiționarea exterioară ființei e simplu punct de plecare: „de-o fi să mor” conține un mînunchi întreg de atitudini umane. Ciobanul a aflat de planul uciderii sale, va încerca să-l deoace (nici un cuvînt din baladă nu ne dă altceva de înțeles), dar i se arată deodată în față și teribila și omenească față destinală a morții. Va muri nu doar fiindcă este ținta unui plan criminal cu șanse de reușită, ci și fiindcă moartea îi intră în cea mai intimă definiție. Căci, într-adevăr, „în *Miorița* nu se rămîne niciodată în înțelegerea morții la nivelul cotidianității, ca element de obște sau cazual, neapropiat; dimpotrivă, ne întîlnim cu o acută percepere a angoasei morții...” Moartea intravitală răbufnește la suprafață cu o violență strunită de răspunsul testamentar: muritorul este cel care lasă *ceva* în urmă pentru totdeauna. Ciobanul stă drept în fața acestei descoperiri și adaugă valențe cît mai durabile celui *ceva* al său de lăsat în urmă...

Recuperarea lui între sau despre interval. Titlul cărții lui MIRCEA MUTHU (*Dinspre Sud-Est*, 1999) conține, dacă vrem, el singur, chestiunea complexă și dureroasă în descrierea căreia s-a angajat deja de decenii. (Nu afit „unul împotriva tuturor”, cum o repetă, amar, în cîteva rînduri, cît unul în nepăsarea/ne-gîndirea aproape tuturor; căci subiectul e delicat, eticheta peiorativă, veche și rezistentă, îngălată în straturi succesive de clei „istoric”.) Așadar, Sud-Estul este el însuși dublu și ambiguu, nehotărît asupra direcției sau dispus (capabil?) să apuce pe amîndouă la fel de în serios. Prepoziția compusă care îl precede are apartenența inevitabilă la un loc, la o sursă: *din* (de plus *în*), situarea înăuntrul unei realități mai degrabă spațiale, pe care n-o poate ocoli și nici nu dorește, știut fiind că rădăcinile, oricît de contorsionate, valorează, iar orice desprindere e iluzorie și egalează o amputare; *spre*, îndreptarea în alb, deschisă și mereu vinovată, a celui care poate iubi două lucruri

deodată, trecut și prezent, închis și deschis, răsărit și apus, om și lume, cu iubiri mereu inventariate ca erori și degradări. De unde și întrebarea subînțeleasă – „încotro?” – impusă unuia care își știe dintotdeauna locul, chiar dacă prejudecata se încăpățânează să-l considere încă *pe drum*. Am simțit, citind cartea, freământul subteran al unei oboseli. Mai repede impui o judecată nouă, chiar pripită și oloagă, decât să răstorni o pre-judecată. Și-o ascunde, oboseala, cu grijă. Ardeleanul prețuiește în continuare lucrul bine făcut și „dus pînă la capăt”. Aplică logica bunului simț, cu măsură și metodă, într-o lume care gîndește în nesocotirea „trecutului viu” și cu privirea ațintită asupra profitului imediat. Venind dinspre partea cea mai puțin balcanică, în sens peiorativ, a românilor, ardeleanul are distanța necesară pentru a cumpăni lucrurile, dar își cenzurează orice tentație de a se considera superior în numele întâmplărilor istorice pe care le-a suportat. Istoriei ca poveste a unei evoluții nu i se recunoaște dreptul de a privilegia. Axioma Occidentului care se află înaintea noastră cu un secol e pusă provizoriu între paranteze. Imperativul racordării temporale la contemporaneitate nu pretinde admirația necondiționată pentru alt spațiu decât cel „destinal”. Neșansa istorică nu e absolutizată. Cărțile lui Mircea Muthu descriu și circumscriu o stare de fapt. Nu scuză, ci explică.

Nu întâmplător, volumul își alătură o anexă de dialoguri și confesiuni. Problema sud-estului european, a românismului în context european devine astfel (se recunoaște ca) problemă personală. Nuanțările coboară la nivelul individualului și, deci, înalță la nivelul ființei ceea ce studiile precedente păstrau la nivelul teoriei și al efortului sistemic: „Am ajuns să mă înscriu într-un al treilea cerc, mai larg, vizavi de balcanismul conceput ca *dramă* (cu reversul său parodic) și ca *răscumpărare estetică* [...] Scriu deoarece știu că alinierea, mereu întreruptă și mereu reiterată, la valorile Europei apusene e un proces firesc ce nu poate totuși recuza postulerile noastre sud-est europene... Transilvăneanul disciplinat din mine dorește să circumscrie, fără grabă, o «forma mentis»“. Fără grabă, „cu umilință și orgoliu”, transilvăneanul își asumă condiția de român, deci bizantinismul și balcanismul structural, și luptă împotriva unei „prejudecăți aproape colective” pentru a scoate conceptele numite „din sfera unei categorializări înguste, grevate de sensuri peiorative” și a le înscrie *balcanități* – „concept fundamental prin care înțeleg o axiologie comună popoarelor sud-est europene, verificabilă mai ales în Evul Mediu și epoca premodernă și anticipată, în plus, de substratul prelungit pînă în așa-numitul «creștinism cosmic» al țaranului sud-estic de astăzi”. Întemeiată pe „duhul locului”, pe apartenența la un spațiu anume, balcanitatea scoate omul de „subt vremi” după ce vremile l-au modelat, totuși, într-un fel inconfundabil. Eliberarea de sub tirania timpului înlătură privilegiile spațiale. Est-vest, periferie-centru își pierde din puterea de a

încărca valoric prin simpla *situare* față de un reper arbitrar și își accentuează forța de a identifica prin *locuirea*, lucidă și asumată, în textura tensională, particulară și cu valoare conținută.

Cartea (interludiu, un *între* resimțit ca necesar înainte de lansarea ultimului volum al trilogiei balcanice) reia și nuanțează demersul din precedentele studii (*Literatura română și spiritul sud-est european*, 1976 și *Permanențe literare românești din perspectivă comparată*, 1986), pe patru paliere pe care nu le văd în decurgere succesivă, ci în întrepătrundere și reciprocă oglindire. Constantele antro-po-geografice care întrețin sentimentul colectiv de apartenență la o comunitate umană și de teritoriu, comunitatea de destin istoric de natură socio-economică, religioasă, politică și culturală, specificitatea dialogului Orient-Occident într-un spațiu de interferență a culturilor și civilizațiilor cristalizează excepțional în meditația asupra statutului lui *între* al sud-est europeanului. Am reținut mai ales aproximările autorului asupra ontologiei lui *între*. Definierea sud-est europeanului este mereu dublă – și/și, nici/nici. A fi *între* – nu a te *situa între*, ceea ce ar presupune deja o așezare, o limitare, ci a *locui* liber și capricios un spațiu al posibilităților mereu duble și ne-așezate – își găsește, cred, ilustrarea și în *cumpăna* obsesivă a lui Eminescu. Sortită să devină cerc, avînd, așadar, toate condițiile împlinirii, dar neajungînd vreodată, cumpăna eminesciană descrie *echilibrul instabil*, ne-ajungerea. Cumpenei îi e străină opțiunea definitivă – ea nu alege o dată pentru totdeauna. Destinul ei este, dacă vrei, al dorului neîmplinit. Orice stare tînjește după starea opusă, o caută, o atinge și tînjește de îndată după ipostaza dintîi. Știe să-și dozeze efortul, mișcarea ei își conservă oscilarea, „ondularea”. *Între* este spațiul mioritic. Solidaritatea nu poate fi decât organică, adică, liberă, neobligată. Tot așa cum trecutul este *viu*, cum crede Mircea Muthu, fiindcă e mereu reiterat. Plăcerea de a povesti vine din același sentiment al provizoriului. Drumul mare e pretext pentru opriri periodice, ritualice, pentru rememorări ale unor gesturi individuale sau comunitare mereu exemplare – în sensul de *altele*, dar mereu *aceleași*...

Echilibrul nativ al românului este nuanțat de autor sub semnul aceleiași cumpene, aș zice: „În ce mă privește, văd amintitul echilibru ca pe o tensiune, *niciodată istovită* (s.m.) între caracterul *recuperator* și tendința, aspirația la *globalitate* a culturii noastre de-a lungul celor trei faze mari, respectiv arhaică, folclorică și cultă. Așa se poate explica faptul că *replierea* către sine, făcută nu gasteropodic, ci cu obstinția re-argumentării izvoarelor etnice, lingvistice ș.a. și *expansiunea* (niciodată politică sau militară) în logos-ul trăit cu fervoare meridională ritmează specific această cultură amenințată cu provizoriul existenței, la răscrucea imperiilor vii sau moarte. Iată de ce, imperativul *rezistenței* și, corelativ, al *supraviețuirii* în ontic (*Miorița*) sau în istoric și estetic (*Meșterul Manole*)

structurează imaginarul fiecărei epoci. Între cele două dimensiuni există, îndrăznesc s-o afirm, un echilibru mereu instabil, prezidat de *sentimentul tragic al istoriei*...". Tensiunea niciodată istovită a lui *între* ca operator ontologic dă pagini excepționale care ar merita discutări detaliate. Astfel: replierea periodică a literaturii române înțelege nu ca „retragere din istorie” (refugiare sub munți, cum zicea Călinescu), ci ca apel la timpul primordialității în veșnică anticipare față de istoria Occidentului; povestirea ca digresiune, ca metodă de a scăpa de sub imperativele exterioare ale „drumului mare”, ale centrului impus – brațele cumpenei prețuind mereu mai mult decât axul nemișcat care, totuși, le sprijină mișcarea ritmic trădătoare; pământul de cumpănă, „în Orient și totuși în Occident”, armonizând tensiuni ireconciliabile; provizoriul ca și „categorie universală” în România, subminând spațiul și timpul (istoric) deopotrivă, obligându-l pe cel dintâi să-și adapteze dimensiunile, pe cel de-al doilea extenuându-l într-o „fericită adecvare la stimulii momentului”, pe care o gustă și eseistul român; tensiunea (creatoare) dintre om și lume, definind tipul nostru tragic și mlădiind *echilibrul instabil*. Toate acestea conduc firesc și argumentat spre substituirea lui *întru* cu *între*, mai adecvat omului românesc: „Cuvîntul rezumă echivocul vieții noastre istorice, «condiția intervalului»... «alternanța unor ideologii cu proveniență deopotrivă atlantă și asiatică»“. Situaarea *între*, supusă tensiunilor intermundiului, poate fi o șansă asigurînd *dubla deschidere* pentru un popor de frontieră, trăind cu ritmul său specific, întretăiat de sincope într-o lume a posibilului cu virtualități eternizate de stări conjuncturale. Și va fi o șansă, crede Mircea Muthu o dată cu mutarea accentului de pe spațiu pe „timpul cosmic” și cu renunțarea la obsesia apartenenței la o „cultură mică”.

N-am să intru aici în alte amănunte. Mă mulțumesc să spun că operatorul ontologic *între* propus de Mircea Muthu îl descopăr funcționînd și în cazul limbii române. Întîmplarea că limba română nu are neutru – singura printre limbile europene din orice puncte cardinale! –, că în locul său are *ambigenul*, cu personalitatea sa dublă, cu dublă deschidere, ar putea aduce nuanțări surprinzătoare „ontologiei lui *între*”. Privirea sexuală a românei, pentru care toate lucrurile acestei lumi sînt personalizate (*el* sau *ea*) și care se sprijină pe neobosita „androgenie” a ambigenului, exaltă condiția intervalului, îmbogățește echilibrul instabil și „umanizează” tragismul specific. Sînt tentată să spun, la capătul lecturii cărții lui Mircea Muthu, că nici nu putea fi altfel. Că românului, est-european fiind, neutralitatea îi era refuzată. Căci ambigenul – *între* – înseamnă mai degrabă *și-și* decât *nici-nici*, intervalul de la care se revendică și pe care îl locuiește nu este un spațiu *gol* și de una și de cealaltă, ci *plin* de amîndouă. Iar această întîmplare s-ar putea transforma într-o șansă.

Paradoxul organicului. Mărturisindu-se contaminat de o

prejudecată generală a receptării față în față cu marile opere ale literaturii române – „puternică senzație de închidere și un sentiment al definitivului” –, Mircea Muthu subminează sistematic anchilozarea (mimată, în cazul său) propunînd în *Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului* (1993) cîteva „deschideri” și „provizorate”, tot atîtea puncte de plecare ori contrapuncte ale unei monografii Rebreanu care se lasă încă așteptată. Autorul tentează identificarea, în termeni rebrenieni, a fluidității și dinamismului unor tipare. Apelînd la texte cu încărcătură teoretică, îl descoperă pe Liviu Rebreanu în ipostaza de împlînzitor al haosului, simetriile formale, accentuate anume, nefiind decât încercări disperate de a încropi un sens pentru lumea deja în derivă. Organizarea nu e nicidecum liniștitoare; la fiecare pas, „posomorîta zidire de casă tătară” (Ion Barbu) își arată fisurile și rănile, pasta expresionistă în care lucrează îndeobște prozatorul atîrnînd greu în balanța crizei conștiinței auctoriale și, deci, a modernității scrisului său. „Corpul sferoid” al romanului este demontat printr-un număr de incizii rapide și provocatoare, Mircea Muthu eliberîndu-l de sub semnul locului comun al locului și statorniceiei. Întîlnind cu spatele, ca îngerul lui Walter Benjamin, Liviu Rebreanu își asigură dreptul la îndoială, la revenire. *Întoarcerile* personajelor rebreniene, inventariate atent ca semnalmamente esențiale ale unor destine și ale unor atitudini existențiale, sînt de fiecare dată noi începuturi ori închideri provizorii. Celebra intrare din realitate în spațiul ficțiunii pe un drum și ieșirea din ficțiune pe același drum sînt, în fine, traduse adecvat. „Corpul sferoid” este unul care se prefacă a fi cerc, imperfect și etern perfectibil. El imită stările și mișcările omului precar. Avem mai degrabă a face, crede Mircea Muthu, cu o *bucă*: „loc de paradoxală înfîlnire a orizontalității (istoricul) cu verticalitatea (miticul) și de suprapunere doar *parțială* a simetriilor epice propriu-zise peste «structura circulară abisală» (Simion Mioc). Pe de o parte, planurile comunică pînă acolo, încît «mersul vremii» va fi resimțit «monoton-monoton», adică repetitiv și el, în vreme de *anamnesis*-ul amintit ia forma și turnura desfășurării diacronice; pe de altă parte, înregistrăm și o relație tensională ce, latentă la începutul fiecărui roman, duce la incompatibilitate și apoi la soluția tragică”. Mai mult decât atît, simetriile romanelor rebreniene probează conștiința înfăptuirii unui obiect de vorbe alături firesc „lucrurilor” lumii din care s-a ivit și în ignorarea cărora a evoluat o vreme (vezi Marthe Robert). De reținut aici – o face și Mircea Muthu cu fine comentarii – misterul scriiturii conservat anume și degustat în ritualuri mai puțin bănuite la un prozator realist. Inspirația ca „fluid magnetic”, concentrarea maximă în fața paginii albe pînă cînd gustul se „materializează”, zgomotirea miraculoasă a cuvîntului haotic, înfrînt și învingător în tipare fluide și dinamice, toate acestea celebrează realitatea ficțiunii, forța ei,

Cînd, în finalul lui Ion, „glasurile se amestecau, se confundau, se pierdeau în zgomotul din ce în ce mai mare al lumii”, are loc, în fond, o dematerializare a gândului, o slăbire a atenției, o obscurizare a privirii auctoriale care aruncă în ceață, în nedefinit lumea însăși.

„Trecerea de la monolitic spre fragmentar”, pe care o recunoaște Mircea Muthu în succesiunea romanelor lui Rebreanu, mi se pare reperabilă în fiecare roman în parte, în tot scrisul său. Chiar dacă semnele exterioare, strict formale, pot susține o asemenea „scară” a perspectivei românești, se poate ușor demonstra că monoliticul este întotdeauna fin fisurat, iar fragmentarul e structurat pedant, ținut în frîu. Nici unul dintre romane nu este acoperit de o etichetă unică. Permanentă stare de cumpănă, stăruitoare subtextual, este trăsătura definitorie a unei literaturi de o modernitate „posomorită”, mai puțin stridentă și, de aceea, mai rezistentă în timp. Ființa socială - subiectul predilect al prozei rebreniene - este marcată de singurătate. Sinele rămîne „lume complectă și puternic izolată”, oricît de colective și hotărîtoare par circumstanțele. „Complectă” în măsura în care contactele și contractele sociale nu-î vor revela decît date pre-existente și nu-î vor ameliora „izolarea”. Dimensiunea mitică și impersonală de aici decurge. Raportarea constantă la *organicitate* (Mircea Muthu vorbește despre trinitatea *viață, operă, teorie* subsumată categoriei suverane: organicul), obsesia elementarului - literatură, pămînt, - se rezolvă firesc prin panoramare. Ideile generale, circumscrise în absența artei detaliului securizant, comandă tragismul panoramărilor. Mașina socială, surprinsă cu ochiul aspru al legii morale de greutate ardelenască și resimțită ca opresivă, accentuează crizic singurătatea funciară a insului. Nostalgia eticului - în sensul participării la progresul colectiv al umanității - numește deopotrivă slăbiciunea și măreția omului destinat morții. Recursul anteic (rapida paralelă între discursurile academice ale unor Sadoveanu, Blaga și Rebreanu ar putea constitui nucleul unui studiu de maxim interes despre „țărănismul” nostru organic) nu se petrece sub zări calme, ci disperat-calme, pe muchie de cuțit. Citatul din Nietzsche: „Ceea ce e mare la om e că el e o punte și un fără de scop; ceea ce se poate iubi la om e că el e o trecere și un apus”, folosit ca motto pentru romanul *Gorila*, spune cîte ceva despre scepticismul dinamic al prozatorului ardelean. Moartea nu e intravitală, nu e cotidiană, obsesie blind-potențatoare de energii, ori izvor de adînci neliniști metafizice. Ea e agresivă, la pîndă, atroce. Ne-împăcarea, conflictul sînt definitorii pentru eroii rebrenieni. Iubirea lui Bologa, în treptele iluzorii și iluzionante pe care le urcă, nu face excepție. Iubirea și moartea sînt amîndouă manifestări naturale ale *răului* care guvernează înaintarea umanității, durarea ei. Violente, destinale, ele pun totalitatea sub semnul întrebării, țin de răscruce. Afirmția lui Mircea Muthu cum că „personajele feminine

centrale accelerează mecanica fatalității, împingîndu-l pe erou spre sfîrșitul fizic”, e de completat cu observația că, de fiecare dată, se petrece și o ridicare a tensiunii existențiale, acel *a trăi cu adevărat*. Funcția constructivă a răului e recunoscută ca atare chiar și în varianta sa istorică (tot feminină), cunoscută cu asupra de măsură de ardeleni.

O *Addenda* (o lectură a nuvelei *Proștii*, cronici ale edițiilor Rebreanu) și bogate note și comentarii se alătură eseului propriu-zis alcătuiind un volum remarcabil, de neocolit în cercetările viitoare asupra ținutului prozei rebreniene.

Tinerețe fără bătrînețe... Mircea Muthu și Maria Muthu semnează o carte incitantă: *Făt-Frumos și „Vremea uitată”*. O nouă interpretare critică a basmului „*Tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte*”. Cele nici o sută de pagini sînt concepute ca o *ispitire*. Basmul lui Ispirescu a atras atenția încă de la publicare ca o „ciudățenie”, încălcînd regulile tradiționale ale speciei, și continuă să provoace periodic, mesajul său avînd încă destule valențe neacoperite. Am găsit, de curînd, fragmente de interpretare la Gabriela Melinescu (în *33 de revelații*) și Ion Mureșan (în *Cartea pierdută*). Le voi străbate pe toate trei, adăugînd propriile comentarii și gardată fiind de surprinzătoare sugestii din *Ireversibilul și nostalgia* a lui Vl. Jankélévitch.

Deși de o simplitate uluitoare, aproape „rezumat”, aș zice, al unei povești spuse pe îndelete și cu tot dichisul („straniu și sec basm”, zice Mircea Muthu), sau tocmai de aceea, *Tinerețe fără bătrînețe...* dă impresia de alcătuire în straturi suprapuse, un soi de palimpsest repetat și imperfect, nici o traducere nefiind definitivă și ultima. Mai degrabă *primultima*, ca orice întîmplare omenească supusă temporalității destinale: fiecare e prima, proaspătă și inedită, căzînd de îndată în timp și chemînd depășiri și reveniri. E ceea ce sugerează discret *Făt-Frumos și „Vremea uitată”*. Un studiu dens, aproape avar cu propriile descoperiri, semnat de Mircea Muthu, este urmat de reproducerea basmului propriu-zis, cu note bogate, veritabile prelungiri și deja subminări ale prefeței, de o antologie de secvențe exegetice, de la Eminescu și Constantin Noica la Mihai Coman și Emil Lungeanu, o bibliografie și, în fine, o proiectare mai largă, o punere la îndemîna străinilor prin traducerea în franceză a basmului semnată de Rodica Baconski. Eu i-aș fi adăugat o versiune engleză, una germană, italiană...

Mircea Muthu remarcă încă de la început, în mini-eseul său, faptul că nemurirea căutată de Făt-Frumos se află într-un *loc*, la răsărit. Că este, așadar, o *locuire*. Cum bine observă în continuare, prințul trăiește în paradis cum ar fi trăit și la palat. Nu schimbă nimic, nu *face* nimic. Locuirea sa, aș adăuga, e nepăsătoare și schematică, susținută exclusiv de *temporalia* deși, în spațiul „vremii uitate”, el întreține iluzia opririi

timpului, a situații în *aeterna*. Dar timpul are sens unic și implacabil, oprirea, încetinirea, întoarcerea sînt amăgiri. Singura libertate acordată omului e cea spațială. Ducerii, întoarceri, recuperări, adăstări alimentează ideea relativei stăpîniri a spațiului și, prin el, a timpului. Făt-Frumos nu folosește această libertate. Ducerile și întoarcerile sale sînt rapide, schematice, fără *urme*. Mircea Muthu are dreptate să insiste asupra modului în care călătorește prințul - „sare pe deasupra”. Graba, viteza, dar și superficialitatea sînt aproape stridente. Nu e, de fapt, o inițiere în nemurire. Făt-Frumos găsește *locul* Tinereții, nu timpul, fiindcă vremea e uitată, oricît de provizoriu și de amăgitor. Iar locul e o înscenare, o copie fără sînge (fără temporalitate conștientă) a lumii de unde a plecat. Prințul n-a știut, n-a putut să viseze suficient de departe, fără să știe că nu poți pleca niciodată destul de departe. Paradisul său e copleșit de plăceri lumești. Un fel de chef fără cap - *fericitul* e ipostaza cea mai de jos a umanității, e *nepăsarea* însăși. Zînele îl privesc cu milă fiindcă îi recunosc lașitatea și știu cît de limitate îi sînt visurile. Interesantă apropierea de *Rîul nepăsării* al lui Platon, mai ales dacă readucem în minte etimologia. Latinescul *pensare*, „a gîndi”, a dat în românește *păsarea* cu perechea ei, *nepăsarea*. Negîndirea. Făt-Frumos e un nepăsător. Experiența sa paradisiacă e coborîre, degradare. Cădere din ipostaza de ființă gînditoare, căreia îi pasă și plînge. În *Valea Plîngerii*, a păsării, prințul, gîndind, află că singurul *loc* al Tinereții sale este cel lăsat în urmă. Că „vremea uitată” nu e și abolită, că „acela lecuit prin uitare e prost lecuit”. Vremea a lucrat tot timpul pe ascuns. În tărîmul *Tinereții fără bătrînețe*, el nu e tînăr, ci cosmetizat, sulemenit de uitare. Amăgit. Deși în text îmbătrînirea pare bruscă și rapidă, el a îmbătrînit tot timpul, în uitare fiind, păgubindu-se de acumularea de amintiri, de trecutul în stare să asigure un viitor. A recurs, o vreme, la *mens momentanea* în exclusivitate, la o minte orientată spre plăceri prezente, în curs, risipitoare și leneșă. Cînd *face* în fine ceva - aleargă iepurele - fapta atrage după sine amintirea, reintrarea în timpul din care, fără s-o știe, nu ieșise niciodată. Făt-Frumos e un nesăbuit, dar nu unul care îndrăznește, ci unul care *cere*, pur și simplu, cecuri în alb. Singurul cîștig i-ar fi fost *drumul*, dar el îl parcurge cu obloanele lăsate și privirea ațintită spre destinație. Iarăși fără s-o știe, este dintre cei care se duc „să aibă de unde veni”. Fără memorie, și-a pierdut sensul (rostul). A plecat dintr-un răsfaț, fără curajul de a face față muritului, și s-a întors mînat de un dor obscur. Singurul lui cîștig. Mărunt, dar *totul*. Aș zice că „dubla inițiere” despre care vorbește Mircea Muthu este fragilă, neconsumată cu adevărat, tot așa cum „dublul eșec” e, de fapt, o victorie. În sensul în care, crede Jankélévitch, faptul de a te fi născut e deja o victorie metaempirică asupra neființei. Oricît de infimă ar fi, avem de-a face cu o devenire. Cel care se întoarce și-a recuperat *futuriția* și, deci,

moartea. Reintră în umanitate și ține piept, vrînd-nevrînd, destinului. Chiar îngenunchiat, din această perspectivă prințul e un învingător. Finalul basmului e un *happy-end* aș zice, dacă n-ar fi nefericirea darului dobîndit. Recăpătîndu-și bruma de trecut, Făt-Frumos face o adevărată călătorie spre locul Tinereții care, firese, este acum totuna cu cel al Morții.

Cred că drumul spre răsărit, apoi spre apus e mai degrabă un tic verbal sau, și mai bine, o metaforă tradițională. În fond, indiferent în ce parte ar pleca un om, el merge spre moarte. Plăcerile *trecătoare* la care se dedă în tărîmul de la răsărit spun același lucru. Ultimul cuvînt e, mereu, al timpului care trece. Moartea îi dă o palmă pentru a se împlini, rapid și sumar. Ea „lovește” de obicei. Nimic special. Desigur, s-ar putea divaga pe ideea că e o moarte personalizată - „Moartea lui” - însă acest lucru nu e decît firesc. Pentru că adevărata inițiere e aceea în *firea* lucrurilor. Prințul învață că nu se poate fugi de Moarte fiindcă aceasta nu e o cantitate autonomă, ocolibilă de unul sau de altul, ci o sumă de morți individuale și inevitabile. Morala e că *toți* mor. Făt-Frumos o „vede” de îndată ce iese din uitarea cea oarbă.

Exilat de bună și încăpățînată voie, el trece prin *non-locuri*. Nici unul nu-l întemeiază. Asta și fiindcă are de la început o înțelegere greșită a nemuririi: o imaginează ca *alt loc* (e forma sa de revoltă destinală) și ca *stare*. Chiar înainte de a se naște, se așează sub semnul nemișcării, refuzînd orice „progres”. El nu făptuiește, ci *stă*. Cum prea bine remarcă Gabriela Melinescu, străbaterea lumii prin apă, foc, pădure e aproape nemișcată. El *stă în șa*, vitejia fiindu-i greu de identificat și recunoscut. Ajunge apoi la un loc, static și el, cu ființe înghețate într-o candidă tinerete, „fără mișcare”. Condiția nemuririi, pe care o pune împăratului, e un capriciu. Nu are argumente, e o simplă vrere, o revoltă vidă. Refuzînd moartea, basmul o probează sever și laconic, el refuză, de fapt, viața. Pășind în Valea Plîngerii - experiență deloc accidentală -, se reînscrie în curgerea destinală a timpului și, oricît de năuc și inadecvat, începe să trăiască. O dată cu tristețea și limita, intră în umanitate: murind, reușește să nu fie ratatul total. Singura lui operă e una ne-creatoare. Creația ca nemurire o ratează, făcîndul și nestarea le arde fulgerător murind. Și, crede Gabriela Melinescu, accederea la mișcare, viață, sinucidere, moarte înseamnă un pas spre tainele necunoscutului: „Nu omul cunoaște nemurirea, ci omul întreg, divinul format din toate trupurile omenești puse unul lîngă altul, însumînd timp existențial nesfîrșit”. Omul întreg, ființa îl recuperează pe Făt-Frumos ca parte. De la bucuria „fericitului” - goală, suspendată, statică și, paradoxal, trecătoare -, a ajuns la tristețea „nefericitului”, egală cu căderea în istorie - acolo unde se poate *rămîne* trecînd.

Tîrguiala de la naștere e fin detaliată de Ion Mureșan. Copilul plînge, apelează la *șantaj*, iar împăratul îi răspunde, întristat (el *știe*, ca orice bătrîn!), cu o amăgire pe măsură. Contractul verbal poate fi încălcat. Ion

Mureșan surprinde, cu umor conținut, fețele negustorești din scena ispitirii (comparând basmul nostru cu *Tuliman*). Dar copilul negociază ceea ce e de nenegociat. Nesupunerea sa la direcția destinală nu e curaj. Tîrguiala lui e a megalomanului: cere imposibilul fără a oferi ceva în schimb, ca și cum ar chiar putea decide asupra nașterii. Îi stă la îndemînă, cel mult, să moară înainte de a se naște, să rateze succesiunea firească a celor două evenimente. Dar și-ar refuza astfel viața însăși, cea de după naștere, condiționată strict de moarte, de moartea intravitală. E greu de susținut că, pretinzînd nemurirea, prințul adaugă *ceva nou* existenței. Acest ceva nou nimicnicește tot restul. Se naște numai cine moare - un adevăr de neeludat. Fără-de-moartea nu poate fi condiție a nașterii - ele lucrează pe culoare temporale diferite, paralele. Să mai spun că „a-ți depăna propriile urme” ar putea fi „un gest de sinucigaș, dar situația nu-l privește pe Făt-Frumos. Drumul său nu-i plin de peripeții, cum crede Ion Mureșan. Se petrece „pe deasupra” și cu iuțea vîntului, fără urme. Prințul se va întoarce la copilărie, singura trăită (deși nerăbdător și nemulțumit). Maturitatea creatoare a fost topită, anihilată de uitarea cea oarbă. Întoarcerea sa e singura cu sens, așa, fără urme cum este. Că în pivniță își caută temelul e de la sine înțeles. E vorba, în fond, de o reîntoarcere în pîntece pentru a se naște din nou, cu adevărat, ca muritor: „Moartea Născătoare”. Prima sa viață n-a fost omenească. Feciorul e, de la primele rînduri, neînduplecat, statornic, „ca o piatră”. Are o idee fixă și secvențele vieții sale sînt înscenări. Se îmbracă, spune basmul, „ca un viteaz”. Nu e viteaz cu adevărat. Drumul e mimat: „s-a dus, s-a dus, s-a dus”; e purtat de calul fermecat (adevăratul viteaz), nu vede, nu pricepe, nu învață. Gheonoaia vine spre el, spațiul îi iese în întîmpinare, îl lasă în urmă. El stă. Gheonoaia îl omenește „ca pe un călător”. Din nou „scenerie”. „Tinerețea fără bătrînețe” *locuiește*, stă pe loc, se prefăce că nu *vremuiește*. Între locul nașterii și locul Tinereții, prințul face extrem de puține: îngrijește calul, stă și se ține în șa, fugărește un iepure. Sînt atît de sumare gesturile vieții sale, încît bănuiala lui Mircea Constantinescu cum că, de fapt, *n-a avut loc nici o plecare* se susține. Straniu și sec, basmul e o înscenare demonstrativă, o păcăleală adevărată. Împăratul, calul, zînele - toți *știu*, ca mai bătrîni ce se află, că fără-de-moartea nu se poate. Comédia are menirea să-l orbească pe neclintitul tînăr pînă cînd ochii i se vor deschide și *va ști* și el. Joacă toți în jurul lui, întristați și privindu-l cu milă, aceeași clipă tînără. De la un punct încolo, rămîne singur - calul fermecat, cel care a intermediat vraja și a avut în sarcină „efectele speciale”, îl părăsește și el. Singur cu Moartea lui. Adică în cea mai omenească dintre însoțiri.

Vezi și *Cîntecul lui Leonardo*, Col. Akademos, 1995; *Balcanismul literar românesc*, 3 vol. (*Etapele istorice ale conceptului, Permanențe literare, Balcanitate și Balcanism*), 2002.

Neliniștea eseului. *Eseul - o formă a neliniștii* (2000), cartea frumoasă a ALINEI PAMFIL, alege să deseneze, în crochiuri aparent discontinue și neliniștite/neliniștitoare, spațiul eseismului, spațiu interstițial, la egală distanță de cunoaștere și construcție, de teoretic și estetic. Față-n față cu obiectul ambiguu, autoarea recurge la o ingenioasă și eficientă formulă a demonstrației sale deschise: i-aș spune „înscenare eseistică”. Astfel, înainte de începerea spectacolului, de ridicarea cortinei, se transcrie/recită un fragment din replica lui Valéry la dialogul platonician *Fedru* (*Eupalinos sau Arhitectul*). Se explică apoi, cumva din *off*, că un obiect ambiguu, „formă și materie generînd îndoiala, forma și materia îndoielii înseși”, a hotărît îndreptarea lui Socrate spre filosofie și abandonarea sufletului artistic. Se avansează lapidar ideea posibilității de a opta pentru chiar obiectul ambiguu, de a locui în spațiul eseismului. Primul act – *Eseiștii și interpretarea lucrurilor* – aduce în scenă probe celebre și diverse de eseu, varietatea și neordinea avînd a sugera și ele, ne anunță o notă de subsol (vocea din culise?), libertatea genului. „Mortorii” sînt Al. Odobescu, Valéry, Peter Handke, Virginia Woolf, Octavian Paler, Henry Fielding, Günter Grass, Michel Tournier. Eseul e, rînd pe rînd, dialog nesfîrșit, cutreier printr-un cerc de uimire, coexistență a diverselor, interogare a stereotipurilor, punere în cumpănă, antifrază continuă, variațiuni și paradox, interpretare delirantă. O *Trecere* prin Robert Musil fixează reflectorul cîteva clipe asupra omului aproximativ trăitor în *planul aproximației, al opiniabilului, al mizelor nesigure, al pariurilor riscante*. Actul al doilea – *Teoreticienii și interpretarea eseului* – are un tablou intitulat *Repere*: un inventar exact, dens, dolda de carte, menit să dezvăluie ezitarea abordărilor teoretice, vinovate de relativizarea excesivă a conceptului, de transformarea sa într-o „prezență ubicuă, purtătoare a unui nume golit de sens”. Se reține opinia lui Jean François Lyotard cum că *fragmentul*, modern, comemorează eșecul limbajului, în vreme ce *eseul*, postmodern prin excelență, reinstaurează încrederea în aventura expresivă. Postmodernismul se definește și prin capacitatea de a împăca senzația de saț, de preaplin, cu plăcerea de a o sfida prin recuperarea uimirii („cutreier printr-un cerc de uimire”). O nouă *Trecere* numește direcțiile de cercetare a genului, intențiile demersurilor teoretice și rezistența la încadrări a eseului, obiectul cercetat. Următorul act, *Valențele discursului asistematic*, ajunge la expunerea extrem de curată, de clară a trei *Puncte de vedere* (semnate Georg von Lukács, Theodor W. Adorno, Wolfgang Müller-Funk) printr-un set nou de *Repere* și un *Contrapunct* (jucat de Roland Barthes și Francis Huxley), pentru a întîrzia, cu aceeași eleganță și o remarcabilă expresivitate a „regiei”, asupra unor necesare *Concluzii* (printre care: „Esențială pentru eseu ne pare a fi «mișcarea

privirii» în spațiul dintre secvențe, efortul de a crea continuitate, într-un teritoriu amenințat de fragmentarism.”), urmate de o *Prelungire* traversată alături de Borges, Blaga („Relevanța textului lui Lucian Blaga – *Marele Orb* – pentru teoria eseului constă, în primul rând, în imaginea instanței demiurgice așezate în centrul schiței de sistem: e vorba de Marele Orb, de Creatorul-Eseist ce caută fără a găsi soluții, ce se frământă, încearcă și își părăsește proiectele, înaintînd, de multe ori, pe dibuite; e vorba de ridicarea principiului eseismului la nivelul instanței divine.”) și Musil. În fine, un ultim act, *Valențele discursului ageneric*, la fel de bine înscenat, încheiat cu *Trei puncte* puse pe Montaigne, Lessing și Octavian Paler pregătind rostirea epilogului: „mărturisitorii” convocați în scenă au vorbit „despre înțelesuri știute, dintru început, relative și imperfecte, înțelesuri trecute într-un discurs, și el nedesăvîrșit. Un discurs viu, trăit, ce exprimă integral condiția omenească a gândirii și scrierii, un discurs ce formează șirul nesfîrșit al cărților eului și lumii, al cărților noastre firești; cărți ce refuză teoria, în numele firescului pe care știu, încă, să-l spună”.

Am ales această manieră de prezentare a cărții fiindcă mi s-a părut mai potrivită pentru a evidenția felul în care a știut autoarea să îmbine sobrietatea cu dezinvoltura, cantitatea impresionantă a informației cu nevoia de concizie și claritate, să sugereze prin chiar alcătuirea cărții sale complexitatea ineputabilă și farmecul eseului. Deschiderea este excepțională, iar cartea se oferă ca instrument de explorat ambiguitatea însăși ca semnalment al ființei gînditoare/rostitoare. Aș mai spune doar că omul lui Fielding nu se așează la masă să scrie „fără nici un înțeles” (cum traduce autoarea *to write without any meaning at all*), ci, mai degrabă, fără un scop, o țintă, o intenție anume. Căci eseul e lipsit nu de înțeles – „înțelesurile” ce-l bîntuie fiind chiar prea multe! –, ci de pre-judecăți, de iluzia deșartă a unui înțeles. E, de altminteri, ceea ce demonstrează cartea.

Lumea ca lectură. MARIAN PAPAHAĞI este omul de carte, filologul prin excelență. Eseist și critic literar (vezi volumele *Exerciții de lectură*, *Eros și utopie*, *Critica de atelier*, *Intellectualitate și poezie*), traducător de marcă (Luigi Pareyson, Murilo Mendes, Eugenio Montale, Rosa del Conte sînt cîțiva dintre autorii îmbrăcați în haină românească), romanist cu greutate, profesor al Literelor clujene și, nu în ultimul rînd, editor (ca patron al excelenței Edituri Echinox), Marian Papahagi își adună cronicile literare, publicate de-a lungul cîtorva ani în „*Tribuna*”, sub titlul *Cumpănă și semn* (1990). Activitatea de cronicar literar este, prin forța lucrurilor, întîmplătoare, dependentă de apariția capricioasă și imprevizibilă a cărților în librării, imposibil de gîndit de la început ca sistem. Cu toate astea noua lui carte apare perfect organizată, conectată la marile teme și direcții ale literaturii contemporane, crescînd firesc,

încatenat de la o secțiune la alta (*Cîteva repere*, *Spiritul și veghea*, *Lumea ca literatură*, *Cumpănă și semn*, *Literatura nouă*). Și asta din mai multe pricini ținînd, toate, de stările și mișcările criticului în fața textului. Lectura este sinonimă pentru Marian Papahagi cu acceptarea (asumarea) unei provocări. Cartea celui alt se înfățișează cu semnele și codurile ei tainice, îi stă în cale, e aproape un obstacol. Cu tot instrumentarul desfășurat, criticul îi iese în întîmpinare. Consemnează adesea „prima vedere”, „prima impresie”, fiindcă nu-i sînt străine deliciile „viciului nepedepsit”. Confruntarea adevărată e amînată, voluptos, aș zice, cîteva clipe. Însă, întotdeauna cea de-a doua vedere contează, cea analitică, în stare să deslușească „desenul din covor”. Demersul critic evoluează centripet, panoramînd mai întîi și țintind anume, pe urmă, obiectul studiului. Dotat cu o memorie puțin obișnuită, controlată, desigur, și întreținută de biblioteca uriașă din spatele mesei de lucru, Marian Papahagi probează o rară prospețime a reperelor convocabile. E în stare să conexeze amețitor, ca-ntr-o doară, teme, motive, constante, simptome. Ai impresia că lucrează cu un fișier imens, la purtător, în care cărțile citite rezistă în prim plan, active, prezente, curente, oricîte altele noi li s-ar adăuga. Poate atinge oricînd liniștea maniacală și metodică a filologului (care, în virtutea științei temeinice pe care o stăpînește, poate certa în treacăt rătăcirii: „ma lasciamo perdere”), dar nu sfidează niciodată cartea din fața sa, o primește dispus la alchimii complicate care s-o limpezească și să-i găsească locul în istoria literelor. Combină, decantează, dozează, reglează lentilele pînă cînd poate identifica o coerență, un fir, o (de)curgere logică. Înaintează deschizînd uși în stînga și în dreapta, răscolind totul. Nu e o critică lină, care toarnă betoane definitive în spațiul scriptural cercetat, ci una care întoarce brazdele pregătind noi însemnări. Bifurcații, ramificații, răspîntii, artere secundare sînt abandonate nu fără regret, uneori recunoscut ca atare. Marian Papahagi poate oricînd constela într-un soi de „ubicuitate lectorală”, numind înrudiri, vecinătăți, apropieri, contacte, surprinzătoare de multe ori, valabile întotdeauna. Căutarea echivalentului se declară mulțumită de sine cînd arborescența filiațiilor e bogată.

Citesc o părere de rău, o jumătate de înfrîngere atunci cînd se limitează la o singură deschidere: „... astfel începe una din cărțile cele mai tulburătoare din poezia română modernă (*Elegie pentru floarea secerată*), căreia, în ce mă privește, nu-i pot găsi un termen de comparație decît în ciclul *Xenia* din *Satura* lui Montale”. Înregistrează întotdeauna „emisiile bruiate”, chiar cu ușoară iritare. Îmblînzitorul de texte suferă cînd deschiderile sînt, deocamdată, puține, deși salută încîntat vocile inclassificabile, reținîndu-le pentru colecția de rarități la care revenirile sînt oricînd cu puțință, pe măsura înarmării cu alte lecturi. Nici un „caz” nu e

clasat și pus de o parte deși profesorul nu lasă niciodată lucrurile neîmplinite. Dar e o neîmplinire vie, dinamică, palpitândă, neastîmpărată și, deci, perfectibilă. Vreau să spun că nici o carte, nici un scriitor nu sînt priviți izolat, ca momente suspendate. Fiecare cronică citește ori recitește toate cărțile autorului, reface drumul pînă la ultima carte, cea aflată în discuție, stabilește tipologii flexibile, de o suplețe excepțională. Cartea e așezată în literatura autorului interpretat, apoi în cea națională și, de cele mai multe ori, în cea universală, „cazul” rămînînd în anchetare, completul de judecată critică așteptînd urmările în regim de foc continuu. Demască „spiritele mai puțin atente”, dispune la tipologizări grăbite, nu ignoră nimic din ce s-a scris notabil despre autor. Rareori polemizează, interesat mai degrabă de *întîlniri* decît de despărțiri de perspectivă, de viziune critică. Citindu-l ori ascultîndu-l pe Marian Papahagi ai mereu sentimentul că rămîi un pas în urmă, că ești pe punctul de a pierde cadența. Ritmul e drăcesc, performanțele sclipitoare. Truda nu se lasă descoperită. Lectura e desfătare, mod de a trăi. Cu sufletul la gură, lacom, nesățios, dar pedant și exigent totodată. De aceea, cărțile sale de critică se citesc ca niște romane. Informația bogată, diversă pe care o conțin te invită la o bîrfă subțire, la o clevetire inteligentă care întredeschide uși secrete. Pe de altă parte, rigoarea aserțiunilor, temelia solidă a afirmațiilor te fac să te simți în siguranță, alături de o călăuză pe care poți conta. Rar o mai savuroasă pedanterie, o mai naturală desfășurare de erudiție, o mai spumoasă exactitate.

Cartea operează o selecție de cărți și autori care i-au vorbit și pe care s-a pregătit să-i asculte cu lecturile dintr-o viață petrecută printre cărți: „Nu citim niciodată fără trimitere la tot ceea ce știm dinainte; fiecare nouă carte e reperată printr-o lentilă de cărți”. Iată doar două citate dintr-o carte înțesată de secvențe memorabile: „o densitate metaforică agitată de sarcasm, o extraordinară capacitate asociativă ce nu se complăce în pur hazard și se compune în viziuni de o evidență plastică la îndemînă numai temperamentelor poetice puternice și o franchețe avînd în ea ceva din impulsivitatea și candoarea unui *trouble-fête* care strică jocurile gata făcute și se instalează în mijlocul pieței discursului cu verbe sale violente și substantivele sale suave, cu imperativele aiuritoare și cu oftaturile și diminutivele lui antonpannești, cu smalțurile chineze scînteietoare ale figurațiilor lui imaginative, transcrise cu mîgălă de caligraf, dar și cu impetuoșitatea sa de artist tînăr și năvalnic și cu finețe și stenahorie valahă”(despre Mircea Dinescu) și „nu vitalismul ci melancolia, nu sentimentul fizic al unei poezii în *plein air*, ci acela, surdizat, al interiorului, dau nota dominantă. Iernile lui Horia Bădescu sînt copleșitoare urgii de sfîrșit de lume, care nici măcar nu mai trezesc instinctele baladistului spre a-l face să se tragă prin vreo mateină rachierie

cu geamuri aburinde, ci împing la claustrare și dau o senzație (de esență bacoviană) a unui univers <îngropat de viu>. Autorul *Anotimpurilor* nu e nici un poet solar, al ceasurilor extatice ale amiezii, el nu are percepția mediteranianului, ci pe aceea a omului de sub munte, melancolizat de ploii și presimțind sfîrșitul scurtei veri, apropierea toamnelor lungi și a iernilor pustiitoare”.

Titlul cărții îl înțeleg eminescian: *Cumpăna* e efortul de a ajunge cerc, niciodată împlinit, dar căutarea valorînd mai mult decît ținta; iar *semmul* e lectura ca „experiență care nu caută decît să verifice ceea ce noi știm de demult”. Lumea ca lectură, lectura ca eliberare continuă.

Vezi și *Fața și reversul*, 1993; *Fragmente despre critică*, 2004; *Interpretări pe teme date*, 1995; *Rațiunea de a fi*, 1999.

De la antimemorii la antilumi sau despre farmecul eseului.

LAURA PAVEL debuta în 1997 cu *Antimemoriile lui Grobei. Eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban* (în Colecția „Akademos” a EDP, colecție – inițiată de prof. univ. dr. Constantin Floricel și îngrijită de subsemnata – care se poate lăuda cu cîteva debuturi „grele”: Ștefan Borbély, Diana Adamek, I. Maxim Danciu, Gheorghe Perian, Mircea A. Diaconu, Ilie Rad, Dina Cocea etc.). În cuvîntul înainte, remarcam atunci premisa conținut polemică, răsplată din primele pagini („Nicolae Breban este cel mai valoros romancier român al ultimei jumătăți de veac”), dar și grația și firescul cu care înaintează în teritoriul scriptural, familiaritatea subțire și tăioasă cu Biblioteca, sobrietatea calmă și cumva ocrotitoare a interpretării, densitatea senzuală, cămoasă a stilului academic, încîntarea cu care sînt înregistrate descoperirile. În noua sa carte recunosc deja un stil: sigur pe sine, proaspăt, alert, de o alertețe care antrenează cititorul într-o cursă cu obstacole dărîmate cu gesturi fulgerătoare, aș zice, pentru a înălța imediat altele în loc, din pura și profunda plăcere a comentariului infinit, deschis, labirintic. Firește, rețin de la prima ochire o marcă – *anti* – care pare să configureze, să promită o serie de răsturnări ori măcar lecturi incomode. *Ionesco. Anti-lumea unui sceptic* (2002) începe la fel de tranșant, argumentul descriind dintr-o răsuflare (în tot ce scrie Laura Pavel regăsesc același ritm trepidant și antrenant, care te somează să ții pasul, să intri în joc, să lași deoparte tabieturi și locuri comune) „ordinul de luptă”: „Preluînd metoda parodiei intertextuale ionesciene, am demontat programatic categoria *absurdului*, văzînd-o ca pe un vortex conceptual creat din ciocnirea mai multor coduri ale reprezentării literare, respectiv teatrale. O concluzie, reiterată succesiv în diversele capitole ale cărții, este aceea că *absurdul* modern al subiectivității transcendente, revoltată, în mod sisific, ca la Camus, în fața lumii incomprehensibile, va fi tot mai mult înlocuit la Ionesco prin coliziunea postmodernă, de tip parodic, a

tragicului cu comicul, cu fantasticul oniric, cu miraculosul suprarealist, melodramaticul, goticul și sublimul postmodern". Autoarea își propune să treacă „dincolo de sentințele critice deja clișeizate – încadrabile aproape toate sub o etichetă comodă și suficientă de tipul: *Teatrul lui Eugène Ionesco este absurd* - și să dezvolte, în paralel, mai multe premise explicit polemice în raport cu ionescologia franceză, anglo-americană și românească de pînă acum”...urmărind „restabilirea conexiunilor între poetica modernă a avangardei și a așa-zisului absurd și aceea postmodernă a deconstructivismului și a alterității parodice a textului.” Elementul de compunere *anti* nu înseamnă, așadar, neapărat *împotriva*, ci punerea sub semnul întrebării a unei prea tradiționalizate sintagme; o ocolire a locurilor devenite comune, de atins printr-o nouă privire, descărcată de prejudecăți și încărcată cu perspectivele ultimelor lecturi teoretice. Adică cu ultimele prejudecăți în vogă. Nu altceva e istoria culturală - o serie de ficțiuni temporare. Absurdul, fără sens și fără logică, s-a dovedit, în vremea din urmă, a fi logica însăși a vieții omenești la această oră istorică. Perspectiva parodic-intertextuală a scrisului ionescian o presimțea deja. Absurdul se mai poate numi astfel, sugerează cartea Laurei Pavel, doar dacă e redefinit ori se caută un alt cuvînt care să acopere aceeași realitate ficțional-destinală. Studiul demonstrează că *absurdul* e vorbă goală în accepțiunea sa comună, că devierea, ezitarea, lipsa de sens și de direcție sînt trăsături ale unei perspective postmoderne, dezîncîntate și libere, în căutare disperată, deci foarte omenească, de răspunsuri. Raportul literatură/ficțiune este demontat cu o gamă surprinzătoare de chei posibile, toate depășind absurdul. Mă gîndesc, într-o paranteză, că etimologia îi dă și ea dreptate Laurei Pavel: dacă *surdus* înseamnă „neînsuflețit, neînduplecat, necunoscut, nevăzut, ascuns, întunecat, nesupus”, *absurdus* înseamnă „neplăcut auzului” (Ionesco cerea insistent un efort înspre muzicalitate și adîncă armonie), „nepotrivit și prost”, ieșit fără talent din întunecatul *surdus*, fără înclinație și fără țintă. Literatura lui Ionesco este absurdă doar dacă se ține seama de dubla mișcare a particulei *ab*, care numește și *conformul*, și *contrariul*. E o literatură prefăcîndu-se că se mulează pe „întunecat” pentru a-i contura opusul, „lumina”, și ea ivită din acceptarea destinalului cu tragică luciditate, adică, în cele din urmă, cu seninătate. Grecescul *paralogos* (și *atopos*, cu sens asemănător) are și el o față dublă: e *alături de* rațiune/cuvînt, dar și *în ciuda* lor. Fără loc anume, gata să-și întemeieze pe cont propriu unul din petice, din frînturi de înțelesuri, din „fărîme”...

Cu o expresivitate prin ea însăși convingătoare, cartea vorbește despre „ficțiunea” eului hipertrofiat, despre identitatea „englezească” a lui Ionesco (secvență absolut remarcabilă), despre morala iudaică și scepticism, insolit și catastrofă, donquijotism, fantome și ruine ale textului, despre evaziunea onirică și metafizica Anti-Lumii, despre o nouă

poetică a tragicului. Fascinantul personaj Ionesco primește nu neapărat o altă partitură, cît una mai vie, mai complexă, cu fețe contradictorii, gata să răspundă unor mize teoretice actuale, să-și prelungească durată.

Să mai spun că, fiind vorba de generația 27, Laura Pavel își face o datorie „protocolară”, aș zice, din respect față de mai vîrstnicii obsedați, cu înverșunare inchizitorială, de vina de neiertat a generației cu pricina: trece în revistă aceste mari obsesii despre cantitatea de vină politică a reprezentanților ei, însă o face cu bun simț și excepțională măsură, fără a uita că este vorba, în cele din urmă, despre o avangardă culturală, exemplară, în spatele căreia s-au adunat prea multe voci cîrtoare, gata să pună în umbră o operă durabilă prin exhibarea aproape impudică și mereu interesată a unor trecătoare accente ținînd de politică. Nu întîmplător, Laura Pavel subliniază anume, de la început, proasta părere a lui Ionesco despre politică și dorința sa de a atinge sensul cu adevărat omenesc, general-omenesc al cuvîntului literar.

În demersul ei, Textul apare mai ales ca ființă autonomă, „uimirea hermeneutică” știind să traverseze elegant zone încremenite în resentiment și închipuite tabu-uri. E de reținut că „Ionescu revalidează supoziția valorii de adevăr a operei literare, precum și caracterul revelatoriu și paradigmatic al ficțiunii dramatice[...] Adevărul ficțional poate fi pus în evidență printr-o interpretare a textului literar ca joc de tipul *de-ar fi să fie*”. Un fel de pact, de contract hermeneutic funcționează perfect în spațiul ficțiunii, uimirea copilăroasă, dar și adevărul lui *ziceam că*. Aici nu încap minciuna, căci ea e totuna cu ficțiunea. Jocul lui *ca-și-cum* (Vaihinger) nu e nici fals, nici mincinos. Interpretarea înseamnă pentru autoare explicarea unui fel de a fi în lume. Căci, cum ar spune Paul Ricoeur, „ceea ce este într-adevăr de interpretat într-un text este o *propunere de lume*, a unei lumi în care să pot locui pentru a proiecta în ea unul dintre posibili mei cei mai proprii...”, deschiderea în realitatea cotidiană a unor noi „posibilități de a fi în lume”. A interpreta înseamnă „a te expune textului și a primi de la el un sens mai larg”. Este ceea ce face Laura Pavel într-o carte asupra căreia merită revenit. Și nu știu dacă e adevărat, nu am pretenția că sînt la curent cu tot ce mișcă în presa noastră literară, dar cartea aceasta îmi pare oarecum lăsată deoparte în nesfîrșitele și fără sfîrșit (adică fără o încheiere demnă de reținut) polemici și taclale pe seama lui Eugen Ionescu.

Alfabetul doamnelor sau fals tratat pentru uzul domnilor. Orice fel de personaj ai alege să-l urmărești de-a lungul unui veac (personajul cu mustață, personajul pipiriu ori peltic, personajul cu ochi albaștri...), căderea în subiectivitate și chiar în „minciună” este inevitabilă. Cu atît mai mult cînd e vorba despre personajul feminin al literaturii române de la

Negruzzi (1840) la Camil Petrescu (1933), de la doamna B. la doamna T., personaj văzut (aproape) exclusiv din punctul de vedere și după canoanele (respectate ori încălcate) ale bărbatului-scriitor. E ca și cum despre personajele cu barbă și mustață ar scrie numai și numai scriitori spîni. Mărturia lor s-ar cuveni cît de cît pusă la îndoială. Observația nu e nouă, iar „anomalia” persistă. Poulain de la Barre avertiza: „Tot ceea ce a fost scris de bărbați despre femei trebuie considerat suspect, căci bărbații sînt deopotrivă parte și judecător.” IOANA PÂRVULESCU știe prea bine că „avantajul opțiunii pentru această zonă este că permite simultan confruntarea cu prejudecata literară și cu cea extraliterară de care e intim legată”, mărturisind că „vizibilitatea personajului în raport cu prejudecata extraliterară, dar cu implicații literare va fi criteriul selectării unor personaje și nu a altora”. Să spun de la început că frumusețea, remarcabilă, dacă nu de-a dreptul sfîșietoare a cărții *Alfabetul doamnelor* stă în tensiunea dintre două forțe și două tendințe-tînjiri. Pe de-o parte, nostalgia unei sinteze. Ioana Pârvulescu și-ar dori reconstituirea staturii personajului feminin istoric prin intermediul celui literar. Toate straturile, de suprafață ori de adîncime, de la aspect, la moravuri și gradul de libertate și pînă la nivelul temperamental, psihologic, psihanalitic, spiritual, sînt accesibile doar prin documente inevitabil truate. Grilele, criteriile, evaluările sînt croite după calapodul unei societăți, al unei mentalități masculine. Oricît de mult și-ar dori să păstreze cumpăna dreaptă, autoarei îi lipsesc contrapunctele. Luciditatea sa e vulnerabilă. Părtinirea, molipsitoare. Ca să împrumut titlul cărții de poezie a Ioanei Pârvulescu, perspectiva „lenevește într-un ochi”, într-unul singur. Are dreptate că „există o unitate a evoluției personajului literar în genere, indiferent dacă e *vir* sau *femina*” și că separarea lor e inutilă. Însă separarea lor e inutilă fiindcă unitatea e mincinoasă. E o unicale. Personajul feminin construit împotriva prejudecăților epocii ori foarte conform acestora nu e unul liber. Prejudecățile masculine se schimbă, moda privirii celui unic ochi autoritar îngăduie aparente libertăți. Personajul feminin/femeia se supune constrîngerilor și înlesnirilor mereu venite din afară.

Să fac aici o paranteză. Excelentă coperta Ioanei Boștină după o idee a Ioanei Pârvulescu. Un soi de fotografie de epocă. În prim-plan, o femeie delicată, distinsă, un pic arogantă și suficientă sieși, dar cu o toaletă, o ținută, un mers pentru *ceilalți*; jucate toate cu o privire trist-melancolică, grea. O privire mătăsoasă. *Ei*, întîmplător în fotografie, sînt umbre, fantome. Trec fără să vadă, fără să prețuiască ceea ce există după regulile lor. Femeia – foarte tînără și foarte femeie – privește în față și, cumva, într-o parte. Se privește, parcă, în oglinda de dincoace de lumea convențiilor. În acea privire tăcută se descrie, se verifică, se recunoaște. Fără cuvinte. Adevărata sinteză e acolo, în ochiul privind înăuntru, igno-

rînd fundalul social masculin. *Alfabetul doamnelor* e un fals tratat pentru uzul domnilor. Pentru împăcarea lor. Meritul Ioanei Pârvulescu stă în încercarea de a amănunți „falsul tratat” adăugîndu-i, ici-colo, comentarii printre rînduri, de-codificări. Mai puține decît mi-aș fi dorit, însă destule ca volumul să fie inteligent, incitant, ispititor.

Desigur, dicționarul de la B. la T., aproape alfabetic, cronologic și tipologic, ar merita extins la dimensiunile unei enciclopedii. Fără a renunța la stilul alert și la pripirea cuceritoare, și-ar putea alătura perspective înrudite, ar putea amănunți deschideri aici suspendate. De pildă, faptul că femeile citeau mai mult, lectura lor fiind una de identificare – se recunoșteau în eroina tînără și frumoasă – s-ar cuveni discutat din mai multe unghiuri. Citeau mai mult fiindcă le era hărăzită viața de interior, în bătăliile publice angajîndu-se bărbatul. Apoi, instruirea le putea crește prețul o dată cu trecerea de sub tutela părintească sub una maritală. În secolul 17, zestrea fetelor enumeră și cărți, promițînd, indirect, competență intelectuală în secundarea soțului și în educarea progeneriturilor. Lectura era de identificare fiindcă femeii i se cerea să *corespundă*, în vreme ce bărbatul putea să *fie*, pur și simplu.

De remarcat că personajele Hortensiei Papadat-Bengescu, singurele din *Alfabet* beneficiind de privirea unei scriitoare, sînt relativ expediate ca suferind de „moșteniri apăsătoare și defeminizante”. „Femeia în fața oglinzii” este femeia de pe coperta cărții și cea pe care o caută Ioana Pârvulescu, aproape fără s-o știe, în cele 150 de pagini de „delicii intelectuale”, cum bine le descrie Nicolae Manolescu. Prejudecata scriitoarei nu era „lipsa misterului feminin”. Femeile din cărțile ei nu sînt „străine”. Comentariul este făcut sub presiunea prejudecăților falocrate. Eroinele Hortensiei Papadat-Bengescu încearcă lucid, rece, cu o ușoară crispă, să se privească singure și să scape din „casa cu păpuși”. Prinsă în sarabanda eroinelor create de bărbați, Ioana Pârvulescu are o clipă de orbire. Și ea grăitoare. Și ea inteligentă și incitantă. Mă mai gîndesc, apoi, că și în literatura de după al doilea război mondial ar putea fi găsite prelungiri ale portretelor și tipurilor din veacul descris în *Alfabet*. Fiindcă societatea totalitară impunea reguli *deopotrivă* bărbatului și femeii, astfel încît convențiile eterne, literare și neliterare, rămîneau, în esența lor, neschimbate. Iar femeile continuă să „încurce viața domnilor” din cărți.

Îmi dau seama că n-am spus mai nimic despre carte. Asta și fiindcă fiecare pagină e doldora de sugestii și comentariul din marginile unei cronici e condamnat la sărăcie. Vorba lui Chesterton, n-aș putea răspunde provocărilor decît ducîndu-mă acasă să scriu o carte pe aceeași temă. Ceea ce și cred că merită să fie făcut. Fiindcă ar fi multe de povestit despre, de pildă, așa-zisa „identitate profund naturală” dintre femeie și floare despre care vorbea Călinescu. Sau despre rolul și rostul motivelor literare; despre

lauda care ucide, despre sclavia romantică, despre duceri și arta încondeierii, despre confuzia dintre literatură și realitate când e vorba despre personajul feminin, despre feminitate și defeminizare, despre misogini și falocrație. Și așa mai departe. O carte care stîrnește pofta de taclale și de înconstrări.

Ca o paranteză dezolată. CIPRIANA PETRE debutează cu *Didascalia în opera lui Camil Petrescu (ca o paranteză dezolată)* – 2001 -, cartea fiind însoțită de un cuvînt înainte al Sandei Golopenția. Aceasta din urmă schițează, sobru și dens, o istorie a didascaliei, reține palierele pe care se “joacă” studiul cercetătoarei debutante și se desparte discret, dar net de cîteva dintre încheierile acestuia (despărțiri la care voi reveni). De la o observație exactă, motivînd subtitlul cărții – “parantezele didascalice” din piesele lui Camil Petrescu stau sub semnul dezolării: “Dezolarea neconștientizată a unei voci auctoriale eminamente narative, care, deși încearcă prin toate mijloacele să-și facă simțită prezența dramatică, rămîne «condamnată» la un statut marginal, parantetic, căci i se impun limitele unui gen prea puțin epic pentru gustul ei, în locul largilor desfășurări narative de care ar avea nevoie. Rezultatul îl constituie o specie mixtă, epico-dramatico-lirică, un hibrid purtînd amprenta stilului camilpetrescian: didascalia lui Camil Petrescu.” - , Cipriana Petre trece cu dezinvoltură, deloc inhibată și cu o doză simpatice de oralitate și “impertinență” (în sensul eliberării demonstrative de idoli clasicizați), la inventarierea lor, în încercarea obstinată și nedispusă să-și nuanțeze prima impresie de a demonstra ipoteza lansatoare: “narativizarea textului dramatic prin didascalii.” Lucrarea e una “tabelică” – numără, calculează proporții, ponderi, locuri, suprafețe, experimentează clasificări și “căprării” ingenioase, reușind să atragă atenția asupra unui corpus de texte în stare și de existență autonomă. Senzația este aceea de dereticare febrilă și prea calculată, septică (ocolind – anume – sugestii, nuanțe, adîncimi inefabile), a unui teritoriu în-corporat prin definiție și de obicei imposibil de descris în afara “corpului” prim – textul dramatic alcătuit din *replici*. Cercetătoarea enunță pe nerăsuflăte, într-un galop statistic foarte convingător, reușind să facă palpitante trecerile prin reprezentări grafice, proporții, procente, grafice și tabele, tot ce a aflat prin ațintirea privirii asupra didascalilor camilpetrescieni. Studiul e însă suspendat înainte de a se personaliza, stilul însuși fiind condamnat pentru îndrăzneala de a-și conserva, și în teatrul autorului, amprenta. El, studiul, oferă toate datele pentru o cercetare teoretică, neaplicată, impersonală asupra genului subsumat al didascaliei. Unghiurile de vedere sînt bogate, chiar cu o doză de pedanterie uscată. Cuprinsul e mai mult decît grăitor: considerații generale, ponderea didascalilor în dramaturgia lui Camil Petrescu, o

încercare taxonomică (decupînd și descriind didascalia narativă, de adresare, de rostire, fără replică, redundantă, gestuală, psihologică etc.), tehnicile de record, iradierea cîmpurilor semantice. Fiecare inventar are o rubrică intitulată “pe scurt”, o concluzie care întoarce din condei probele din proaspătul dosar înspre narativitatea excesivă a teatrului lui Camil Petrescu. În ultimele două capitole, *Absurdul comentariilor. Umore involuntar* și *Fals tratat pentru uzul interpreților dramatici*, cînd ar fi fost de comentat amprenta camilpetresciană, autoarea cade în intoleranță. Ieșirea din schema tocmai desenată, cu valorări decise și o siguranță remarcabilă a liniei, este amendată cu un rictus bătrînicios al frazei. Dacă preambulul promitea o înțelegere fină și subtilă a unui stil abordat dintr-un unghi inedit, ultimele capitole dau semne de orbire. “Rateul dramatic al unui narator superlativ” pe care-l radiografiază studiul Ciprianei Petre merită, cum o spune Sanda Golopenția în cuvîntul înainte deja pomenit, *recuperări*, căci parantezele lui Camil Petrescu ar putea fi “salvate și îndrăgite” tocmai fiindcă ascultă de un stil. Inventarul “gafelor” ar putea fi nimicnăcit printr-o mai atentă aplecare asupra comparației ca mijloc predilect (și teoretizat anume) de cunoaștere. Într-un comentariu asupra prozei camilpetresciene (vezi capitolul *Starea de cumpănă* din volumul *Camil Petrescu. Schițe pentru un portret*, 1994), descopeream claritatea, limpezimea surprinzătoare a aparent șocantelor comparații ale prozatorului. Lucrurile nu se întîmplă altfel în cazul teatrului, iar Sanda Golopenția o observă cu finețe. Ridicole și de tot hazul i se par Ciprianei Petre tocmai didascalile “interiorității”, cum exact le numește prefațatoarea, cele permițînd, prin comparații rare, dar foarte limpezi ca gînd și emoție, atingerea transei afective, intrarea în rol, mai simplu spus. “Folosește cînd vrei să te explici comparația. Încolo nimic” – le recomanda autorul propriilor personaje în *Patul lui Procust*. Comparația nu închide niciodată, e un început continuu, suspendat, o posibilitate, ea însăși instabilă și imprevizibilă. Nici în didascalii ea nu “îngheață” actorii în gesturi definitive și obscure, cum se teme autoarea, ci sugerează o adîncime de atins prin efort liber și infinită proiecție a “lunii posibilităților”. E acel “pe măsură ce” cu care își definește prozatorul sistemul filosofic. Întemeiată pe ceea ce Bergson numea “simpatie mobilă”, comparația are memorie, are trecut, ca sentiment estetic, alături, conexează, caută “istoricul” unei senzații, fixînd “un cuplu de echivalențe sensibile” (*Documente literare*). La Camil Petrescu, are întotdeauna două tășuri: se rostește orgolios ca “moment de cunoaștere”, dar conține în chiar enunțul ei apartă-ul nemulțumiri sale de sine, conștiința imperfecțiunii, garanția pasului următor. Nimic mai adecvat artei actorului, “în progres” și în neîntreruptă căutare a unei noi nuanțe în compunerea personajului interpretat. Emil Gulianu remarcă pe bună

dreptate impresia de “brut, stufos, răscolit, aspectul acesta de *șantier*” pe care îl capătă textul camilpetrescian grație abundenței comparațiilor. Un șantier în care actorul/cititorul este așteptat să umple singur spațiile goale și să recepționeze exact și fără puțință de confuzie mesajul. Dincolo de concretul uneori abrupt al imaginii, stăruie umbra donquijotescă a aventurii cunoașterii. Nimic hilar sau “de tot hazul” aici. De altminteri, sînt destule semne în cartea tinerei debutante care să arate că, în cele din urmă, este în stare să... recepționeze mesajul și că larga disponibilitate pentru reveniri și “cazierul” intelectual al comparației didascalice îi sînt la îndemînă.

Teze(le) neterminate(1991) ale MARTEI PETREU - neterminate fiindcă așezarea noastră față în față cu Textul nu poate fi niciodată definitivă, condiția cititorului, ca specie, este una de nomad, de călător fericit căci liber - sînt, aparent, o culegere de eseuri de dimensiuni și cuprinderi diferite, propunîndu-și ca obiect teme nu doar variate, ci și divergente. Aparent: o dată ultima pagină întoarsă, mi se revelează strania unitate subterană a cărții. Stranie, fiindcă pune pe nesimțite în mișcare, tainic, mocnit, pas cu pas, un vîrf captivant căruia îi cază pradă înainte de a mai avea răgazul să-ți iei măsuri elementare de protecție. Jurnal de lectură, într-un anume fel - dezinvolt, rafinat, neînchis în aserțiuni definitive, efervescent, un pic pervers (adică experimentînd *atingeri* inedite, mai puțin obișnuite, ale cuvîntului cu ideea), *Teze(le) neterminate* circumscriu, în fond, o unică temă: cuvîntul sau „întîmplarea noastră cea de toate zilele”, cum ar spune C. Noica. Eseurile primei secțiuni - *Afecțiuni electice* - sînt trepte complementare conducînd, prin „tratatul de sofistică”, la încheierea din *Epilog*, cea care sugerează cheia foarte atent lucratului întreg. Autoarea își apropie texte celebre identificînd, în pledoarii imbatabile, incitatoare la dialog (de altminteri, am citit toată cartea cu senzația acută a participării la o „ședință” de artă a conversației subtile), aspecte ale impactului cuvînt/sentiment: de la efectele „castratoare” ale cuvintelor iubirii, la Marin Preda, la cele „născătoare”, în stare să substituie iubirea însăși, la Elias Canetti. Demonstrațiile, probe de virtuozitate hermeneutică, sînt impudice, în sensul cel mai fertil al cuvîntului, de loc inocente, făcute în numele unui dosar bogat în depoziții (citește *lecturi*), ca imaginație verbală și vedere plastică remarcabile. Ele sînt urmate, abia în final poți cîntări cît de firesc, de un „dicționar de caragialisme” și unul de sofisme (secțiunea *Parva logicalia*). Tratatul despre sofistică al Martei Petreu inventariază conștiințios „erorile”, le clasifică și exemplifică (extrăgînd probele „materiale” din opera lui Caragiale, Lewis Carroll sau Eugen Ionescu, în principal), se alarmează de frecvența lor („scrise sau orale, vorbite sau doar gîndite, sofisme sînt mediul nostru cotidian”), se înfioară la gîndul imperfecției demonstrațiilor noastre logice („Faptul că rezultatele

demonstrațiilor logice mi se dihotomizează limpede în adevărate și false, faptul că eroarea și adevărul pot interfera atît de pervers îmi pare a fi limita cea mai gravă a logicii și ambiguitatea cea mai alarmantă a alcătuirii minții noastre”), însă alarma și înfiorarea sînt jucate, sînt măști. „Tratatul de sofistică” e scris cu molipsitoare încîntare: „Sofistica e joc pur și crud al spiritului, demonstrație estetică de abilitate a gîndirii”; „capitolul cel mai spectaculos al logicii, partea ei *manieristă*, căci transformă deformarea ascunsă a gîndirii într-o adevărată artă”. Mai mult decît atît: „inflorescență manieristă din care nu rodește nici o certitudine *gnoseologică* sau *morală*”, sofistica este salvată de valoarea sa *estetică*. Ne aflăm, așadar, în fața unei *tragedii* „simpatice și umane”, chiar mirabile. Că poți spune orice despre orice este semnul forței, semnul artei. Hegel poate fi invocat ca martor, și Marta Petreu o face: „Cînd cineva nu găsește argumente bune, chiar în sprijinul a ceea ce e mai rău, el trebuie să nu fi ajuns prea departe în ceea ce privește cultura sa”. Funcția estetică a gîndirii noastre prevalează. Ea se naște din cuvînt, e nefericită - fericirea nici nu există fiindcă nu poate fi vorbită! -, dar ne aparține și îi aparținem în modul cel mai adînc cu puțință. Precum *jocul*. De altminteri, J. Huizinga (în *Homo ludens*) accentua pe caracterul ludic al sofismelor considerîndu-le căutători de ordine într-o lume haotică și nesupusă. Pentru Marta Petreu, logica însăși este „o proiecție nostalgică a dorinței noastre de limpezime”. Dar o nostalgie dinamică, fecundă, „vorbareță”. „Partea Diavolului” - „cunoaștere luciferică” numea Lucian Blaga partea răzvrătită și contradictorie a minții omenești - este cea care se delectează cu „momirea respondentului spre pură vorbărie” (Aristotel în *Respingerile sofistice*, grila de lectură a Martei Petreu). Un joc vinovat, cum „vinovate” - adică vii - sînt toate *jocurile* omului cînd încearcă să umple goluri care i-au fost sortite. Semn al vanității - singura roditoare în sens uman: „Și putem să ne întrebăm dacă o asemenea trăsătură nu este o *constantă* a speciei umane; în acest fel, viabilitatea operei lui Caragiale s-ar putea explica și prin faptul că, asemeni *Dialogurilor* platoniciene, *Momentele* surprind și fixează în forme memorabile această constantă, această invariantă ontică a omului - practicarea sofisticii”. Confuzia dintre ontic și discursiv devine atunci un joc al erorii voite, o artă omenească de salvare din „eterna lumină necruțătoare a adevărurilor totale”.

Cum cu înțelesul e greu să te descurci, e preferabilă oricînd împărțirea jocului liber al vorbelor. E o iluzie de ordine și de limpezime. O inutilitate promițătoare în sensul pe care îl dădea D. D. Roșca inutilului: „omul s-a descoperit pe sine ca ființă calitativ deosebită de celelalte viețuitoare numai în momentul cînd a descoperit gratuitul, creîndu-l”. Gratuitul care pregătește marele util sau îl promite, măcar. Excelentă în acest sens *Apocrifa secundă*. Un mini-eseu care intră perfect în structura

crescătoare a cărții - nu e doar un capriciu al autoarei „îndrăzneala” de a trimite la Marx acum când numele lui intră într-o eclipsă mai densă decât merită. În numitul eseu, ultimul din secțiunea întâi, așadar cel care deschide într-un fel dicționarele de sofisme, Marta Petreu găsește aserțiunii marxiste - potrivit căreia activitatea spirituală e, obligatoriu, una *post festum*, omul trebuind înainte de toate să mănânce, deci să numească - un precursor într-un personaj al *Bibliei*. Din această perspectivă, Marta și Maria întruchipează, prima, utilul îngust, suficient, cea de-a doua, inutilul promițător în ordine estetică. Harnica Marta, cu toată strădania ei de a face ce se cuvine, cu credința ei cuminte, învățată conștiincios pe de rost, nu place lui Iisus. Dimpotrivă, „natura omenească a lui Iisus este măgulită și înălțată de încrederea exaltată, nețărnută pe care o are Maria în esența sa spirituală”. „Lenea” Mariei e una estetică, deci singura salvatoare. (Să remarc în paranteză „corespunderile” care-i sînt mereu la îndemînă Martei Petreu. *Apocrifa secundă* transferă tipul celor două femei în *Cositul* lui Breugel, citind acolo, față în față, semnalmente plastice ale utilului și inutilului). Secțiunea *Parva logicalia* se încheie perfect simetric cu un subcapitol dedicat paradoxului - căutare spumoasă și gratuită a unui sens.

Să revin asupra cîtorva eseuri din prima secțiune. În *Hegel și utopia recunoașterii*, Marta Petreu îi re-citește pe Holban, Proust, Tolstoi sau Ibsen prin prisma *Fenomenologiei spiritului* a lui Hegel. Rezultatul e departe de a fi sec. Prețiozitatea goală, mimat savant e complet străină autoarei. Cu limbajul elevat și diferențiat al absolventei de filosofie vorbește poeta, infuzînd senzualitate fiecărei fraze, pulsînd sînge fierbinte interpretărilor foarte solid argumentate cu lecturi dintre cele mai serioase. Relația erotică este disecată din perspectiva raportului etern fiind una tensională, dureroasă, crizică. Proiectarea idealului slugă/stăpîn, a „canibalismului sufletesc”, *mișcarea recunoașterii* asupra celui iubit, transformarea lui într-un obiect supus servind autoreflexivitatea celui care iubește, orb în afară, ar fi putut apela și la „creanga de Salzburg” stendhaliană ca metaforă a depersonalizării celui alt, a receptării lui ca împlîntor, dar indispensabil suport al fantasmelor - „visul intrupat” eminescian. „Canibalismul sufletesc” invocat prin Proust își putea găsi argumente și în *Călugărița* lui Roger Caillois - acea insectă care acționează direct sub impulsul afectivității decapitînd masculul înainte de acuplare și devorîndu-l îndată după. Fascinația pe care o exercită insecta la toate popoarele mărturisește o *înțelegere* secretă pentru gustul ei morbid și sugerează rădăcini adînci imposibilei recunoașteri. Recunoașterea cuplului nu e niciodată mutuală, balanța înclină totdeauna într-o parte sau cealaltă. Alături de *Fenomenologia...* hegeliană, sugestii interesante poate oferi și *Lysis* al lui Platon, cele două fiind, în opinia lui Constantin Noica, marile cărți despre *philia*.

Chinul îndrăgostitului, oscilînd între dragoste și amor propriu, este unul verbal, intelectual. În *Marin Preda, cu dragoste și minie* este identificat chinul nonverbal al eroului primar pentru care cuvintele de dragoste nu au vreun rost, efectul lor fiind, dimpotrivă, castrator: „Ținînd cont de această funcționalitate castratoare a verbului, putem spune că erotica lui Preda este una a tăcerii și violenței, în care dorința se ivește nudă, nemediată de sentiment”. Situațiile psihanalizabile din secvențele de dragoste ale romanelor lui Preda sînt analizate prin prisma celor trei diateze ale iubirii, ale recunoașterii. Aici s-ar putea deschide o paralelă cu trionfismul persoanei așa cum este ea văzută de Eduard Pamfil și Doru Ogodescu (*Persoană și devenire*). Ființa ca expresie sintetică a trei poli - formal, structural-afectiv și sistematic valorant - este un ideal pe care îl caută și mișcarea erotică. De remarcat, apoi, că *disimularea*, despre care s-a scris mult în relație cu personajele lui Preda în ipostaza lor socială, e o variantă a efectului castrator, una pe dos. La fierăria lui Iocan prețuiește cine deține *cuvintele puterii*. Ilie Moromete știe să potrivească vorbele ca nimeni altul, dar el spune arareori ce simte. Cuvintele sînt bune pentru o paradă publică nu pentru relații intime, acolo unde instinctul ia, tăcut, locul sentimentului și îl pune pe erou în situații desperate. Meșterul la vorbă este, în fond, incapabil să (se) comunice. Nu doar „discursul îndrăgostit” (vezi Roland Barthes) este absent, ci și cel simplu, omenesc. „Gesturile” sufletești ale lui Ilie Moromete sînt sfîșietoare tăceri - scena cu Niculae la serbarea școlară e grăitoare. Un univers intim violent și nonverbal, așadar inevitabil ruinător.

Exactă observația Martei Petreu relativă la varianta „voinicească” și inestetică a bărbatului îndrăgostit din proza românească. S-ar putea vorbi chiar despre o carență națională, despre o „masculinizare” păguboasă a scriiturii în sensul îndepărtării de neliniștea „animală”, de acea zonă nebuloasă, panicat viscerală pe care analizele seci n-o pot capta.

În *De la Oedip la Prometeu*, voința de intelectualitate a lui Elias Canetti e interpretată, convingător, ca succedaneu al setei de iubire. Cel trăind sub „vraja literelor și a cuvintelor” le descoperă forța de a substitui sentimentul, de a valora singure cît cea mai pătimasă trăire. Relația mamă/fiu „dă” ecuații interesante și în *Infernul tandreței* al lui Alain Bosquet, o carte la fel de psihanalizabilă ca *Limba salvată* sau *Facla în ureche*, pe care mi-ar fi plăcut s-o citesc comentată de Marta Petreu.

„În mod firesc, critica literară este datoare să explice pentru orice cititor de ce se întîmplă un eveniment sau altul în spațiul *ontic* al operei literare”. Cu această datorie asumată, autoarea „traduce” *Nouăsprezece trandafiri* a lui Mircea Eliade arătînd unde poate duce „excesul de erudiție”. Desfoliată cu arguție, cartea își pierde farmecul. Jucăria e excesivă și își trădează prea flagrant gratuitatea.

Mă opresc aici. *Tezele neterminate sînt* asemeni unui ciorchine uriaș, ispititor. Rupi o boabă sau alta, deguști și comentezi savori, nerăbdător să descoperi osatura secretă a unei atît de bogate construcții. Și nu izbutești decît să complici labirintul benefic, borgesian, al lecturii infinite. Este și morala discretă a cărții - în cele din urmă, *partea noastră* sînt vorbele, jocul lor, nu înțelesul ultim.

Două cărți despre Cioran sau „România-le”. La mică distanță una de cealaltă, au apărut două cărți fundamentale despre Cioran: Marta Petreu, *Un trecut deocheat sau „Schimbarea la față a României”* (1999) și Ion Vartic, *Cioran naiv și sentimental* (2000). Am citit cronicile apărute în presa literară, unele serioase. Mi-au displicut total cele care le puneau în aceeași oală (vulgaritatea expresiei e intenționată) nu fiindcă aveau amîndouă aproximativ același subiect, ci fiindcă se întîmpla ca autorii să trăiască sub același acoperiș. Amănuntul, cu totul nesemnificativ în împrejurarea numită „operă originală și autonomă”, pune în umbră subiectul însuși, de o însemnătate încă neformulată răspicat. Mi-am propus să scriu despre cele două cărți prefăcîndu-mă că nu-i cunosc pe autori. Mă voi ține de cuvînt, cu precizarea că lucrul nu e doar extrem de dificil, ci și surprinzător de simptomatic, îmi dau seama. În istoria lor, românii s-au prefăcut mereu că nu știu tot ce li s-a întîmplat și din cauza altora, așa încît acești alții au putut să-și desăvîrșească proiectele mizînd tocmai pe această „prefăcătorie istorică”, pe ne-îndrăzneala românească.

Ciudățenia din titlul acestor rînduri – „România-le” – imită formula utilizată de Mona Ozouf și Pierre Nora pe frontispiciul celor șapte volume de istorie a Franței: *Lieux de mémoire. Les France* (sic!). Existența mai multor Franțe, funcție de perspectivă și de exigența actuală care fondează un *trecut* niciodată fondator prin el însuși, este argumentată prin locurile memoriei, nu prin timp. Locurile durează, timpul curge. În cazul României, gramatica nu-mi lasă libertatea de a arăta că vorbesc despre mai multe fețe ale aceleiași României, articolul fiind încorporat substantivului. Formula „barbară” *România-le* are însă avantajul ambiguității – acel *le* e și semnul decupat al pluralului, dar mai e și posesivul (livresc): *România lor*. Oricît de ciudat, spune deodată că există mai multe Românie și fiecare în parte e a celui care și-o asumă și o descrie. Mai mult decît atît, amîndouă cărțile, s-o spun de la început, fac efortul de a sugera exact *rezultanta* care ne lipsește. Ele sînt adevărate manuale de istorie și psihologie a poporului român – lectura lor ar putea aduce în prim-planul tinerelor generații întrebările necesare pentru a îndrăzni pasul/pășii următori.

Despărțirea de Cioran cel din *Schimbarea la față...* (și nu e singura figură a culturii române care așteaptă un tratament similar din partea posterității) nu se poate face decît după luarea unei distanțe ideologice (în

măsura în care opiniile unui tânăr exaltat și dornic să șocheze cu orice preț, să-și acopere cu vorbe „măreția” presupusă, constituie elemente ale unei ideologii care să merite ori să pretindă analize și spaime – mie, recunosc aici, „cazul” Cioran mi se pare disproporționat) pentru a cântări, neapărat *contextual* și cu toată grija, cum singur Cioran și-o dorea, impactul aserțiunilor sale scandaloase. O face exemplar Marta Petreu. Abia apoi se pot detalia profunzimi metafizice și descrie „interioare” cioraniene, așezându-l în galeria marilor personalități/personaje ale literaturii (române). O face memorabil Ion Vartic.

Trecutul deocheat. Când Cioran constata, amar: „Scriitorul care a făcut prostii în tinerețe, la debut, e ca femeia cu un trecut deocheat. I se reproșează veșnic”, cred că avea în minte mai multele sensuri ale „deocheatului”. Trecutul său și al României interbelice nu e doar nedemn, reprobabil, imoral și vinovat, ci și „făcut” ca atare de o privire străină, rea, răutăcioasă și chiar invidioasă. Străină în sensul ignorării totale (voite?) a unei stări de lucruri care în orice altă parte a lumii explică și disculpă. Mai mult, comparația nu poate fi întâmplătoare la un as al cuvintelor ambigue. Un același comportament din tinerețe e deocheat și de neiertat la femeie și firesc și acceptat ca inventar onorabil la bărbat. Prin urmare, constatarea trimite și la cantitatea de discriminare conținută în epitetul cu pricina...

Să spun de la început – Marta Petreu este un comentator atât de tranșant, de net încît textele sale par mereu obraznice, deocheate, impertinente și impudice. Poeta a fost adesea descrisă în termeni înrudiți cu cei de mai sus și și-a asumat ea însăși *nerușinarea* și *minia*, logica îi este locul psihic/mental preferat, iar jocurile manieriste – instrumente de disecție și situare în spațiul lumii și literaturii deopotrivă. În cartea despre Cioran, îi simt netitatea izbucnită dintr-o exasperare. Se vorbește pe toate drumurile, la noi și aiurea, despre devieri de dreapta, legionarism și aberații de stînga fără o (re)întoarcere la texte, la date și documente, fără a deschide polemica pe o bază informată și, pe cît cu putință, obiectivă. Ca un profesor gata să-și piardă răbdarea, dar pentru care menirea e mai presus de umori, Marta Petreu ia sub microscop generația „legionară” și o descrie aplicat și fără rețineri protocolare. O carte aspră, tăioasă, ocolind aproape cu totul compromisurile prin gesturi/fraze bruște care au obosit să se tot strecoare prin hățșurile conjuncturale și superficiale. Extrem de atentă la mai multe priviri posibile, autoarea le „rezolvă” sec și documentat, cu un patetism conținut și părtiniri discrete, una câte una.

Schimbara la față... i-a dat autorului bătaie de cap căci a fost privită cu „ochii unui occidental”, ca secret reprobabil, ca rană supurîndă sub o cicatrice de mult vindecată, fără un efort minim de a înțelege o perioadă din viața lui Cioran, a României și a Europei greu de prins în cîteva

sentințe mereu grăbite și „definitive”. Trecutul său politic e pentru Cioran depășit, adică *trecut* prin ruminarea gîndului matur. Dar nu-i trecut pentru ceilalți. Căci tînărul filosof suportă o distorsiune dublă – pe de o parte și înainte de toate, românismul e pentru români *cauză*, nu *efect*. Românii pun în seama românismului lor, pripit și nediferențiat, toate neîmplinirile, toate ororile. Alte neamuri își definesc prin date arhetipale, etnice, comunitare toate împlinirile, toate izbînzile și „făcăturile” memorabile și împlinesc și fac mai departe pentru a crește greutatea unei/acestei dimensiuni în ochii omenirii – vezi maghiarismul, de pildă, exemplu oricînd de urmat. Acesta e deja, de multă vreme, un *efect*, o rezultantă a unor împliniri asumate.

Pe acest fundal ne-ispărvit și foarte critic, intervine iluzia rezolvării rapide, printr-o mișcare brutală, a neîmplinirii românești, prin acumularea ne-critică a tuturor tarelor așa încît poporul cel mic să acceadă la o Istorie cu majusculă. Pe cît de mare dez-amăgirea primului timp, pe atît de mare amăgirea celui de-al doilea. Între două gesticulații extreme și formulate necruțător, se zbate o personalitate ea însăși contradictorie, solitară și incapabilă, în fond, de înrolări.

Studiul Martei Petreu pornește de la perioada de refuz politic, cea dintîi, de opțiune pentru spiritualul pur, afirmată fără echivoc de Cioran, Eliade, Noica. A doua perioadă, cea mai controversată și mai „periculoasă” (crede Cioran însuși) e aceea a implicării politice. Cioran tînărul, foarte tînărul, își ia în sarcină trezirea violentă, brutală a propriei țări pentru a fi pe măsura proiectelor lui orgolioase, „imperialiste”. E un comportament al epocii, și nu doar la noi. Și nu doar al acelei epoci. Revolta tinerească intră în ritmurile generațiilor succesive. Ultima perioadă, grea nu doar din vina lui, e cea a desprinderii de un banal, totuși, gest de tinerețe. *Schimbarea la față...*, precizează autoarea, apăsarea aproape în același timp cu alte trei cărți și era contemporană cu lucrul la cea de-a patra. Argument suficient al caracterului ei umoral și trecător, nicidecum cotropitor și exclusiv. Hăituirea lui Cioran e, cred eu, o vină de multe ori mai gravă și niciodată privită deschis ca atare. Singuratic și prăpăstios, nedorindu-și nici funcții, nici averi, ba nici măcar o slujbă, mulțumit în ipostaza de student etern care nu *are* nimic decît libertatea contorsionată a gîndirii sale „private”, Cioran nu putea fi pedepsit și manipulat după metode tradiționale – nu i se putea lua nimic, nu i se putea *face* nimic cînd moartea însăși îi era gînd firesc. Unui asemenea om trebuia să i se ia chiar posibilitatea de a fi el însuși. Despărțirea de limba română, de țară, de compatrioți e pe cît de deliberată, pe atît de „sprijinită” de urmăritori neobosiți. Cînd spune mai tîrziu, agasat: „Sînt sîcîit de dușmani mai vechi, care-mi reproșează și acum convingerile din tinerețe. Același lucru mi se întîmplă, din păcate, și dincolo de ocean. Ce tîmpenie! Nu poți scăpa de trecut, mai ales de un anumit trecut. Ce dătoz Gărzii de Fier!

Consecințele pe care a trebuit să le trag dintr-o *simplă ambalare de tinerețe* (s.m.) au fost și sînt atît de disproportionale, cît drept urmare mi-a devenit imposibil de-a mai fi campionul unei cauze, fie ea inofensivă sau nobilă sau Dumnezeu știe cum” [...] „Trebuie înțeles totul cu grijă” [...] „Nu mă voi mai întîlni niciodată cu mine”, sînt înclinată nu doar să-l cred, ci să citesc printre rînduri o veritabilă tragedie.

Cioran a fost mereu cel care îi scria în 1933 lui Bucur Țincu (personaj care-și găsește un loc luminos în cartea Martei Petreu): „Sunt un om atît de orgolios și cu simțul eternității atît de dezvoltat, încît mi-ar fi imposibil să fac politică. Nu este numai democrația proastă, ci toate sistemele politice și sociale sînt egal de proaste” (s.m.). E vorba de o anume structură, de o situație particulară și violentă în expresie față de lumea întreagă. Singura ferită de violențele sale e amintirea lumii copilăriei din Rășinari. Să spun aici că pledoaria în favoarea singularității lui Cioran pe care o rostește Marta Petreu e extrem de convingătoare. Toate simpatiile pentru Germania vizitată în acei ani sînt simpli catalizatori ai voinței exuberante și mereu nesăbuite de a întreprinde ceva uriaș, măreț, delirant pentru țara sa. Nici o clipă nu uită însă să spună/scrie că sînt doar „*anumite* (s.m.) realități” acolo care îi plac. Sentințe de genul „Oamenii nu merită libertatea” sînt expresii ale exasperării, ale nerăbdării tinerești, fără dedesubturi „nedemocratice”. O libertate „instituționalizată” nu-i deloc mai bună ori mai rea decît o dictatură dacă nu există libertate interioară și voință de a ieși din mediocritate și din suficiența de beneficiar al unor drepturi pentru instaurarea cărora nu ai făcut nimic. Ieșirea din cuminenție e cea care-l fascinează în modul cel mai natural pe feciorul popii din Rășinari – „neliniște infinită”, „grandoare”, „exaltare a vitalității” și mîndria de a fi ceea ce ești demonstrată și susținută abia în urmă de fapte (E și cazul particular al lupilor tineri demontînd autoritar „bătrînețea” în numele unei opere care abia de avea să se scrie de acolo înainte – precizează atent Marta Petreu, sugerînd dimensiunea orgoliului unei generații întregi). Exact ce nu au românii și nu au avut niciodată, crede Cioran, căci au fost mereu convinși că țara lor e „cea mai nenorocită țară de pe glob” și, prin urmare, nu-i nimic de făcut ori făptuit. Responsabilitatea etică, revoluția națională, colectivismul național sînt, în fond, proiecte pozitive și utopice. În viziunea lui Cioran, ele se întemeiază pe voință a comunității întregi, pe trezirea unui neam. Oricît de ingenioasă, trimiterea la era Ceaușescu mi se pare forțată. Descrierea ceaușismului e exactă, corectă și foarte pertinentă luată în sine, ca paranteză lungă în corpul cărții. Să spun aici că, ici-colo, lapidaritatea unor încheieri e excesivă – etichete precum „Cioran precursor al lui Ceaușescu”, „Eminescu precursor al legionarismului”, „Cioran avocat al crimei lui Hitler” sînt doar scandaloase și nesfîrșit discutabile. Întîi și-ntîi

pentru că se oferă ca *etichete* într-o carte a nuanțelor și a decantărilor atente, care excelează tocmai prin finețea cu care îmbină tonul tăios, închis și subtilitatea insinuantă, deschisă.

În toată cartea, sentimentul că te afli la un proces a-tipic e acut. Nu există acuzare și apărare, ci instrumentare pedantă a unui caz rătăcit în chițibușerii avocațești. Marta Petreu vrea să limpezească o dată pentru totdeauna lucrurile și să obțină sentința achitării unui vinovat fără vină. Dar procesul trebuie să fie absolut cinstit, iar vocea ei să fie purtătoarea de cuvînt a „inculpatului” și a posterității sale prelung cîrtoare, amestec de iubire și ură. Căzul, extrem de complex (Cioran vs România) și cu foarte încărcate culise, obligă la fandări, la mărunte compromisuri, la recunoașteri parțial inventate (prin punerea de accente) înainte de a anula, prin strînsa pledoarie finală, orice vină. Căci „faptul că ideile ei [ale cărții] n-au fost nicicînd puse în aplicare în mod explicit a fost un noroc pentru toată lumea, inclusiv pentru Cioran însuși”. Cu alte cuvinte, nu există victime, totul reducîndu-se la presupuneri – care nu intră sub incidența vreunei legi – despre ce s-ar fi întîmplat dacă... sau dacă... La 22 de ani și 7 luni, numărați nu întîmplător atît de exact de Marta Petreu, toate ideile ard, iar „prăpăstiile” sînt la îndemînă. E o circumstanță atenuantă. Dosarul alcătuit de Marta Petreu e metodic pînă la pedanterie și poate umple de invidie orice magistrat. Caută și găsește *istoria* și *geneza* fiecărui detaliu ținînd de cartea lui Cioran. De unde îi vine titlul, care era atmosfera epocii, ce se scria în presa vremii, ce sintagme sau gesturi erau în vogă. Cîteodată am impresia că se lasă furată de plăcerea de a constata că, foarte informată fiind, poate identifica la orice pas „precursori”. Nu e prima oară cînd constat siguranța cu care scoate din raft „precedentul”, iarăși ca un versat (și foarte expresiv, uneori pînă la pictural) magistrat al ideilor. Fără a avea aerul unui șoarece de bibliotecă (ieșirile sale în agora au mereu ceva auroral, chiar și în cele mai sumbre dintre rostiri), mărunțește tom după tom, ca și cum s-ar teme de suspendarea în rotundul ei inefabil a vreunei idei. Căci descoperirile sale nu indică decît arareori fraude și nu rachiuna o mînă în luptă. Înrudiri, preluări, prelungiri, ramificări, nuanțări, contrapuneri se adaugă unele după altele ca într-un covor care-și păstrează și nodurile pe față, ca să se știe și să se ia aminte. Să fie *déjà-vu*, *déjà-lu*, *déjà-dit* postmodernist?! Oricum, cel dintîi ar fi de partea ei Cioran însuși, cel care vorbea încîntat despre legitimul „jaf de extaze”.

Cum bine spune, chiar dacă, diplomată mereu, șterge toate accentele, „romanul familial” al lui Cioran, proiectul său grandios și delirant pentru România au de compensat cei o mie de ani de grea supunere a Ardealului de către unguri. Unirea din 1918 „n-a găsit soluția optimă, conchide Marta Petreu: una prin care să stingă resentimentele românilor, dar fără să lezeze drepturile legitime și garantate prin tratatele

internaționale ale minorităților”. Românii nu știu să fie stăpîni cu forța, de aici resentimentele teoretice. Iuliu Maniu nu vrea să întoarcă unguirilor tratamentul aplicat românilor secole în șir. Gestul lui elegant și democrat nu rezolvă problema. Pentru ardeleni, în plus, administrația românească („regățenească”) a însemnat haos și dezordine, nicidecum demnitate în fine dobîndită și siguranță de stăpîn în propria țară. Comunismul avea să desăvîrșească dezamăgirea și se mai pot vedea pînă astăzi urmările greșelilor politice. La sărbătorile naționale, ardelenii se bucură anacronic că pot spune, arborînd tricolorul, „noi sîntem români”. Ca și cum s-ar afla încă sub stăpînire străină...

Foarte bine gîndit și scris mi se pare capitolul despre *Doctrina legionară*. Mișcarea e descrisă și demontată etapă cu etapă, text cu text. Sînt arătate cu degetul trucurile propagandistice, vagul revendicărilor, ambiguitatea voită a programelor, efectul acțiunilor concrete, oricît de mărunte, exaltarea trecutului, definițiile „nebuloase”, în „termeni de basm”.

„În absența unei cercetări istorice și sociologice de tip pozitivist, care să elucideze punct cu punct” nu doar circulația ideilor de factură legionară, ci un întreg secol bulversat, Marta Petreu își croiește curajos drum printre *-ismele* veacului, încercînd să le descâlcească. Partea „cea mai vizibilă” a unei doctrine sau atitudini nu e întotdeauna cea mai pregnantă, cea mai importantă, mai definitivă, ci, de multe ori, aceea care a fost investită prin „conspirații” ale interpretării și punerii sub reflector. E, adesea, o „regie”. Cînd am citit (tradus) cartea lui Ricketts despre anii românești ai lui Mircea Eliade și am gustat luciditatea și calmul analizei, m-am gîndit la obstinația păguboasă cu care își ținutuesc românii personalitățile sub etichete degradante ca pentru a se scuti de obligația și truda de a le cuprinde și continua. Generația din '27 a devenit pentru mulți români de rînd, grație acestei regii falimentare, generația unor ticăloși antisemiți și nimic mai mult, tot așa cum personalități ale deceniului 6 cad sub firma prostalinismului trădător. Definirea grăbită cu *anti* e o modă de pagina întîi a revistelor de scandal. Eminescu și Conta depun în „procesul” Cioran, de pildă, ca junimiști tradiționaliști, antieuropeni, xenofobi, antisemiți. Extremismul e mereu de un singur fel, nu numește *orice* exagerare, orice apăsare pe o pedală unică. Legionarii îl continuă în *necunoștință de cauză* pe Maiorescu?! Continuarea are nume propriu doar „în cunoștință de cauză”, altfel e coincidență parțială și rareori semnificativă. Simpatia pentru Ionescu și antipatia față de Eliade sînt detectabile (și cîteodată vinovate prin cursul pe care-l impun demonstrației) și la Marta Petreu. În scrisoarea din 1945 a lui Eugen Ionescu către Vianu, în cuvintele „Nae Ionescu, Mircea Eliade au fost îngrozitor de ascultați”, eu nu văd o depoziție de martor obiectiv, ci răbufnirea invidiei și chiar o umbră de delațiune...

Întrebarea despre „legionarismul” unor vîrfuri ale culturii române interbelice mi se pare extrem de dificilă și răspunsul se rotunjește greoi. Vagul doctrinei favorizează, neîndoindu-mă, preluări deviate. Entuziasmul și avîntul tineresc făceau restul. Intervențiile prolegionare sînt, remarcă exact Marta Petreu, „mai confuze decît laconicele texte ale lui Codreanu”, căci, precizează autoarea la un moment dat, „trebuie să spun că nici una din aceste ultime idei [vezi pag. 110] de mare succes nu poate fi socotită rea, nocivă, periculoasă *în sine*; încărcătura fiecăreia este declarat idealistă, nobilă, morală”. *Mistica* renașterii naționale, în schimb, nu poate fi decît „pîcătoasă și irespirabilă”, ca orice mistică. Cum totul e relativ în materie de politică (Cioran o știa prea bine: „Toți oamenii au și nu au dreptate, pentru că totul este explicabil și absurd totodată”; sofismele traduc, neîndoindu-mă, o mare criză de lehamite). Marta Petreu lasă martorii să vorbească și intervine periodic pentru a atrage atenția asupra unui nou indiciu, asupra unei devieri a cursului ideologic, asupra unei posibile explicații. Schopenhauer, Spengler, Lovinescu, linia ardelenescă (de la Școala ardeleană la Octavian Goga, cu un accent inedit și merițind reveneri pe *Țiganiada* lui Budai-Deleanu), Eliade și Eugen Ionescu, Noica și D.D. Roșca, textele legionare, dar și Nietzsche, sînt martori cu intervenții inteligent instrumentate de autoare grație cărora poziția lui Cioran capătă coerență și *loc*.

Destinul *Schimbării la față...* a fost altfel de la bun început. Deși înclin să cred că „frazе fantasmale și teribilisme estetice” sînt de regăsit și în această carte ca în toate celelalte cărți cioraniene, că, prin urmare, e de discutat și despre ea ca despre o carte în care funcționează „concepția auctorială și estetică, deci ontologia operei de artă și a creației” – căci „bucă” de cîțiva ani pe care pare s-o facă Cioran în teritoriul politicii e prea *altfel* și *în*, pînă la urmă, *dezacord* cu doctrina îmbrățișată și promovată de ceilalți (cum o demonstrează pledoaria finală a Martei Petreu) ca să nu dea de gîndit legitimitatea abordării sale cu aceleași instrumente –, faptul că în epocă e reținută mai ales pentru portretul negativ al României și pentru temperamentul excesiv al autorului conduce la încheierea că impactul ei a fost, vrînd-nevrînd, politic. E meritul indiscutabil al minuției cu care înțelege să lucreze eseista scoaterea la lumină a „codului filosofic” folosit de Cioran, cod grație căruia incoerența și dezordinea dispar dînd la iveală filosofia spengleriană ca model aproape tiranic, dar și posibila situație a lui Cioran alături de aripa extrem critică a românologilor, alături de Ion Budai-Deleanu, D. Drăghicescu, Șt. Zeletin, Constantin Rădulescu-Motru și D.D. Roșca. „Tonul lui Cioran este același ca în restul cărților sale: asertoric, pătimaș, definitiv. Autorul nu argumentează, nu demonstrează, nu persuadează, nu explică; pe un ton înalt monoton, el denunță și condamnă, în fraze categorice ca ale profeților

din Vechiul Testament, realitatea românească, iar altele indică, pe tonul imperativului categoric, calea de urmat”. Portretul României, sumbru și neiertător, ar putea justifica includerea cărții sub specia pamfletului. Cum bine spune Marta Petreu, afirmațiile lui Cioran sînt pe cît de brutale, pe atît de „aproape adevărate”. Paralela cu *Țiganiada* e ingenioasă și ar putea fi, cum spuneam, dezvoltată încă și mai mult – ea e o dovadă discretă că autoarea însăși înclină spre considerarea *Schimbării*... ca literatură, nu ca manifest politic.

Inteligent atacă Marta Petreu atitudinea *ambivalentă* și analitică a lui Cioran față de străinii din România – unguri, evrei, sași. Aceștia rămîn, pentru el, o problemă periferică. Răul vine din firea românilor, din incapacitatea de a se înscrie agresiv, năvalnic și naiv în marșul istoriei. Ambivalența lui Cioran vine din atitudinea sa mereu dublă – orice afirmație vizînd prezentul se sprijină pe un trecut încă nedigerat. Respingerea sa e *teoretică* și își are rădăcinile în istoria de asupra a Ardealului și a propriei familii. Acceptarea e *practică*, ține de prezentul relațiilor sale cu aceiași străini și aprecierile nu ezită să se rostească. Din dorința de a așeza totul în *context* corect, cîntărit atent și nepărtinitor, Marta Petreu observă că armonia era greu de realizat în România Mare nu doar din cauza ostilităților românești față de niște minorități (stăpîinii de odinioară, mai evoluți prin forța istoriei), ci și fiindcă exista „o anume reavoință inercială a chiar minorităților în discuție, minorități care refuzau să se integreze și își manifestau pe față regretul după vechea lor apartenență”. Împărțit între sentimente contradictorii, Cioran își oferă voluptatea „de a fi obiectiv cu cei care te-au terfelit, te-au spurcat și lovit”.

Parcurend cu răbdare toate fețele *Schimbării*... propovăduite de Cioran în cartea tinereții sale, Marta Petreu sugerează și altceva, și lucrul acesta mi se pare cel mai important – „procesul” intentat lui Cioran de posteritate e disproporționat, dosarul, prea voluminos, riscă să împotmolească demonstrațiile înseși. A sosit timpul lucrărilor sobre și lucide care să extragă esențialul din masa conjuncturalului și să catalogheze niște focare îndelung întreținute de discordie și neînțelegere. Citite fără prejudecăți, texte incendiare și reprobabile se dovedesc a fi ceea ce sînt – polemici cu contemporanii săi. Căci „Cioran *nu* este adversarul *de principiu* al democrației”, de pildă, subliniază cercetătoarea, ci al democrației vremii sale. De citit *Spovedania* reconstituită de Marta Petreu din frînturi cioraniene. Gest, după mine, de înfinată delicatețe – într-o carte-proces de mare echilibru, personajul principal se cuvine să-și rostească pledoaria. *Urîtul ontologic* se impune, în cele din urmă, drept cuvînt-cheie. Fie că i se acordă ori nu, artistul, gînditorul privat își arogă dreptul de a fi altfel, de a gîndi și crea după tipare incomode, scandaloase, apocaliptice, de-a lăsa în seama posterității sarcina decantării adevăratului înțeles.

Vezi, neapărat, Ionescu în țara tatălui, 2001, și *Filosofia lui Caragiale*, 2003.

Despre descîntec. Cartea tinerei cercetătoare CRISTINA ALEXANDRA POP promite, încă din titlu, o mișcare dublă: nesupunere la reguli tradiționale, cu o doză de abil mascată ireverență față de locuri comune respectabile și burgheze, dar și plăcerea de a se supune, deocamdată, costumației în vogă. Căci *trup@privire.ritm / magie* / pune de la început probleme, măcar bibliotecarilor, dacă nu și cititorului de rînd, perplex în fața unor semne cu mai multe lecturi posibile, nici una „serioasă”. Jocul magic e subminat/accentuat de dubla condiție a precizării „elemente pentru o antropologie a descîntecului”. E, la fel de bine, subtitlu, fiind scris cu litere mai mărunte, dar poate fi și supratitlu, dată fiindu-i *verticalitatea*, însă și *așteptarea* din semnul final al titlului: /. Cristina Alexandra Pop semnalizează, așadar, cu fiecare gest, cu fiecare detaliu. Coperta îi aparține, așadar *citirea* ei e legitimă. Cartea e urmărită de/urmărește posibila *eficacitate simbolică* a unor „întîmplări” omenești. Descîntecul are un strat substanțial de ambiguitate pentru a conveni jocului extrem de inteligent al autoarei cu/de-a semnele tainice. Textul ales pentru coperta a patra spune și el mai multe lucruri deodată. Puterea credinței care poate asigura eficacitatea descîntecului nu e cea tradițională și pasivă. Doctorii ce se lasă exclusiv în seama aparatului moderne sînt adevărații credincioși, căci renunță de bună voie la cercetarea proprie, directă, personalizată și implicată a bolii. Ei *cred*, pur și simplu, în ceea ce le spune aparatul. Doftoroaia, în schimb, utilizează complice puterea descîntecului, de vreme ce atinge ea însăși locul bolnav, vrea să pipăie, aș zice, arghezian: „În acest sens înțeleg puterea credinței și în cazul descîntatului. Corpul nostru are nevoie de atingere/mîngîiere, de schimb de corporeitate. Dacă raportul cu boala e unul trăit pînă la capăt, și vindecarea trebuie, pentru a fi eficientă, să fie interiorizată și asumată”.

După un *Argument* el însuși descîntător, căci autoarea alege stilul confesiv-șagălnic, ușor glumeț și cu o ironie îndreptată generos spre toate ale lumii, aș zice („Am început, așadar, prin a mă gîndi la posibilitatea decelării unei competențe - lingvistice? poetice? - de tip magic ce ar fi avut virtutea, cu adevărat „magică”, să stabilească o punte de legătură între semantic și pragmatic. Cum pînă în acest moment n-am descoperit nimic în acest sens, acest aspect nu apare în carte...”), cartea se rotunjește în seama citorva capitole foarte proaspete ca scriitură, dar și prin deschiderile pe care le propun cu prefăcută timiditate. Capitolele pot fi, neîndoielnic, citite și „pe sărite”, cum avertizează autoarea cu îngăduință, subînțelegîndu-se că e destul de matură (blazată) ca să nu mai creadă, azi, în cititorii-de-la-prima-la-ultima-pagină. Dar e așa și fiindcă fiecare capitol e miezul gata să plesnească al unei cărți rotunde: 1. *Folclorul, între poetic și retoric*, 2. *Poesis-ul textelor mitico-magice*, 3. *Despre femeie și*

alți demoni în mitologia românească, 4. Vedere, privire, otravă, 5. [despre ritm], 6. Trup și vindecare, plus concluziile posibile (7).

Fișele de lectură atentă a bibliografiei se încheie cu dezamăgirea de a nu fi aflat adevărata *specificitate a textului folcloric*: „...eroarea de principiu a celor două direcții schițate e aceeași; atât Caracostea, în descendență croceană, cât și folcloriștii influențați de soluțiile lingvistice apofantice sau pragmatice raportează semantismul textului folcloric direct la semnificațiile limbii, suprapunând astfel și confundând două planuri în esență distincte: limbă/text.” Autoarea reține sugestia lui Jakobson vizînd existența unei a șaptea funcții a semnului lingvistic, la intersecția celei referențiale cu cea conativă, și anume *funcțiunea magică, de incantație*. Sugestie utilizată de Mihai Pop cînd propune „utilizarea cu rol magic a cuvîntului”. Nu mai clarificată e poziția textului folcloric față în față cu cel cult. Cristina Pop optează, în cele din urmă, pentru „o analiză poetică (fără ghilimele!), care să cerceteze instituirea intimă și dinamică a sensului, constituirea textului în acel moment prim al creației de sens”, fără raportare necesară la lumea empirică și la instrumentalitatea pragmatică, determinat strict de „finalitatea discursivă internă” (cum o numește Emma Tămîianu). „Trăsătura distinctivă a poeziei din textele mitice e ontologizarea sensului creat, pornind de la o inițială sciziune radicală sacru/profan și ajungînd la reschematizarea unei noi lumi, *transsubstanțiate*, înțeleasă ca lume prezentă exemplară.”

Să mai semnalez, pentru prezenta invitație la lectură, micul „dicționar” de demoni feminini din spațiul românesc și încheierea că „implicarea în lumea maladiei a demonilor feminini e posibilă și *logică* tocmai datorită ambivalenței lor structural-funcționale și deschiderii spre universul de mentalitate al feminității. Aducătoare de boală sau de leac, surse ale privirii otrăvite sau ale atingerii vindecătoare, chiar și în ipostaza alterității demonice aceste fapte rămîn *femei*. Adică ființe implicate atît în acel ceva misterios și sacru care are loc la hotarul nestatornic dintre viață și moarte, cît și în toate micile gesturi ale bine-asezatei vieți cotidiene.” Remarcabil capitolul despre vedere/privire, dar și cel despre ritm. Amîndouă sînt, deopotrivă, studii de sine stătătoare, construind ipoteze în jurul unor subiecte bogate, dar și posibile răspunsuri la întrebarea dublă de la început: cum poate vindeca o poezie și de ce e femeia cea care descîntă? Concluziile ar fi că „descîntecul nu e tocmai *poezie*, ci ține de un mod autonom de semnificare simbolică, cel al mitopoeiei, ceea ce presupune raporturi aparte ale cuvîntului (rostit) cu universul de discurs. Semnificațiile se metamorfozează pe nesimțite în chiar trupul lumii, cuvîntul *bun* al descîntecului substituindu-se cărnii măcinate de boală, prin intermediul atingerii – corelat ontologic al verbului. Atît în calitate de simbol mistic, cît și ca *subiect intersubiectiv* al

lumii fenomenale, femeia se află în centrul unei dramaturgii care poate fi înțeleasă, prin urmare, fie ca reiterare a marelui scenariu mitic al morții și reînvierii, fie drept corupere și re-donare spre lume a *Leib*-ului. Ochiul și toate avatarurile privirii, ritmicitatea incantatorie a melosului rostirii, atingerea – toate acestea aparțin prezenței ființei feminine care se produce în spațiul mereu contorsionat al suferinței și mîntuirii”.

Să nu se înțeleagă de aici că e o carte despre fețele feminine ale descîntecului. Nicidecum. Studiul Cristinei Pop ridică întrebări foarte bine articulate despre condiția textului magic, dar e în stare, totodată, să avanseze răspunsuri convingătoare, deocamdată parțiale, lăsîndu-și loc pentru ample reveniri viitoare. Le aștept cu încredere.

Poezia contra literaturii. Într-o împrejurare festivă și emoționantă, obligat să vorbească despre sine, ION POP glumea, nu fără o doză de discretă/secretă mărturisire, că i-au fost ursite dintru început două fețe și datorită de a intermedia conviețuirea lor pașnică. Debutul din 1969 a fost el însuși dublu, studiul despre *Avangardismul poetic românesc* și volumul de poezii *Biata mea cumințenie* concurînd în a recomanda, pe de-o parte, un cercetător sobru, în stare să se miște cu dezinvoltură printre concepte și să găsească cele mai nete căi de abordare a unei zone literare dintre cele mai rebele, și, pe de altă parte, un poet delicat și reticent, retras în filigrane ale unor sentimente abia îndrăznind să-și asume verbalizarea. Fără a intra, aici, în detalii, să spun doar că această „întîmplare” din tinerețe, trăită mereu la înalta tensiune a menirii asumate, s-a consolidat cu fiecare nouă carte pînă la a deveni marcă destinală și „înregistrată”, căci trăsătura definitorie a scrisului lui Ion Pop este tocmai dubla privire pe care o acordă textelor comentate: una dinăuntru, cu recunoașteri ale instrumentarului secret al mării poezii, alta din afară, cu disecări la rece ale aceluiași instrumentar. Oglîndindu-se una în cealaltă, cele două priviri promit de fiecare dată o lectură care-și subordonează, deopotrivă, finețea cutremurată a unei stări și tăietura neșovăielnică a unui concept. În sensuri dintre cele mai variate și mai subtile, viața sa printre cărți a fost/este o mereu reluată descriere a unei bătălii fără învinși și fără învingători: *poezia contra literaturii*. Exact cum sună subtitlul cărții sale despre Gellu Naum (*Gellu Naum, poezia contra literaturii*, 2001).

Cuvîntul înainte al cărții explică nașterea ei și prin nevoia de a ieși, în fine, din lectura fermecată ori contrariată pe care a provocat-o, pînă acum, poezia lui G.N., chiar dacă scuzaibilă, această lectură, căci „procedul *dictării automate*, presupus ca act magic-întemeietor al poemului, devine, de la un punct încolo, și un fel de scuza a sfîlii: textele ar trebui lăsate așa cum sînt, orice interogație le-ar scoate, nu-i așa, din starea inocent-originară a emiterii lor de către eul obscur și incontrollabil al

poetului”. Noua lectură se anunță decisă să identifice o ordine și un sens, deși „oracolul a uitat să pună virgule”, drept pentru care își alege martor pe poetul însuși, cel care „nebulă” în continuare sau făcând pe nebunul, și-a supravegheat adesea „devierile”, le-a relativizat și parazitat, sugerând, precizează Ion Pop, că „poezia e pretutindeni și, de fapt, nicăieri în stare pură, că e perpetuu asociată faptului trăit, supusă hazardului, fericitei întâmplări revelatoare”. (Să spun aici că *asocierea hazardată a poeziei cu faptul trăit* e inevitabilă și în cazul unui poet hotărât s-o nege cu orice preț, cum prea limpede s-a putut vedea de către oricine a citit savuroasa carte a Simonei Popescu, în care admirația inteligentă seamănă izbitor cu demascarea, iar labirintul și rebelul Naum se descoperă „umanizat” pînă la duos și sentimental.)

Urmărind pas cu pas evoluția scrisului lui G.N., Ion Pop îi identifică, în final, cu argumente greu de contrazis, cheia: „Lucrul cel mai important și care califică în chip decisiv poezia lui Gellu Naum este legat tocmai de această coexistență a nucleelor «tari» ale imaginii și viziunii (și, la acest nivel, poetul nu are prea mulți concurenți ca îndrăzneală tulburătoare de ordin constituite ale imaginarului, de dislocare radicală a «gramaticii» sale, de noutate a asocierilor dintre cuvinte) cu de-centrări nu mai puțin grave ale structurii, sfărîmată, diseminată în fragmente, în imagini fulgurante, fraze despletite, cu sincope și recuperări ale rupturilor sintactice într-un fel de urme, reminiscențe, ruine de text. Poemele se încheagă astfel în forme promise subminării încă din punctul de plecare, fragilizate, devenite precare, în consecința unei priviri relativizante, în care scepticismul în fața spectacolului universal face balans cu credința greu de clintit în forța secret-iradiantă a lucrurilor, într-un joc permanent dintre derizoriu și gravitatea dramatică, chiar tragică, cu perplexitățile provocate de absurdul lumii și cu iluminările celui care «vede» dincolo de suprafețe, spre adîncuri ori către supra-fețe.” O asemenea interpretare îl separă pe Naum de „simpla” ideologie suprarealistă și-l așează în descendența înțelegerii automatismului ca radical act discursiv, care „se dispensează, de fapt, de orice interpretare transcendentă, fie ea de ordin psihologic, metafizic sau metapsihic” (vezi Laurent Jenny, *Rostirea singulară*, trad. Ioana Bot), tentînd o „operație de mare anvergură asupra limbajului”, o reîntoarcere, „dintr-un salt, în momentul nașterii semnificativului” (André Breton). În comentariul lui Ion Pop, Naum apare conștient de faptul că se află angajat într-o acțiune scripturală periculoasă, că scriitura automată, mizînd excesiv pe subiectivism, se deschide unei de-subiectivări radicale, propunîndu-și să facă să apară „ceea ce se țese fără știința omului în profunzimile spiritului său” (Breton). Oscilația lui Naum între derizoriu și tragic, între joc liber și constrîngere somată să-și decline taina traduce, în fond, conștiința caracterului iluzoriu al libertății și

absurd al lumii, poezia liberă și absurdă fiind singura cale la îndemînă de mimat compatibilitatea omului cu datele sale destinale. Nucleele tari ale poeziei sale – cum le numește Ion Pop – sînt cele în care, privind abisul comunicării umane, al „rostirii originare”, poetul se simte la rîndul său privit. Nebunia e una înțeleaptă, speriată de propriile descoperiri și încercînd, sub paravanul „libertăților” absolute, să afle urma unei noime. Deși *utopie* (mai mult *fără timp* pe măsură, decît *fără loc*, crede L. Jenny), scriitura automată este sursa spontaneismului expresiv și a ludizării poetului ca metode acceptate de practici pedagogice contemporane, dar și de exercițiul cotidian al existenței postmoderne, încetînd să fie, așadar, un simplu experiment trecător. Dacă paradoxul poeziei lui Naum „stă tocmai în simbioza (ce tinde spre osmoză) dintre maxima libertate a dicteului automat care-i stă la bază și constrîngerile «treziei» ce-l controlează”, e de presupus că, într-adevăr, el mizează pe „așteptarea activă” a poeziei ce se poate ivi de pretutindeni, gata să devină experiență existențială, mod de viață, și nu pe *receptarea distrată* (W. Benjamin), cea care masifică, în numele scriiturii automate, rostirea umană.

Meticuloasă, chiar pedantă, didactică în sensul înalt al cuvîntului, cartea lui Ion Pop este nu doar un comentariu foarte aplicat și academic asupra unui scriitor important al secolului 20, ci și un eseu extrem de expresiv, îndrăznind nuanțări de mare subtilitate și veritabile recuperări ale unei opere căreia i se facilitează, astfel, drumul către cititorul secolului 21.

Vezi și *Avangarda în literatura română*, 1990, 2000; *Recapitulări*, 1995, *Pagini transparente*, 1997; *Viață și texte*, 2001. Dar și *Dicționarul analitic de opere literare românești*, 3 volume deja apărute, pe care îl coordonează.

Despre parodie. Excelentă cartea DANEI PUIU *Parodia în teatrul modern și postmodern* (2002). Sumarul singur spune cîte ceva despre, pe de o parte, seriozitatea studiului, pe de altă parte, despre dezinvoltura cu care înțelege autoarea să-și circumscrie subiectul: două uverturi (*Spațiul teatral și interteatralitatea și Spațiul teatral și intertextualitatea*), două *prolegomena*, una estetică (*Teatrul și postmodernitatea*), alta filosofică (*Ironia*). Un capitol despre parodie ca teatru secund, altul despre parodia disidentă (Mrożek, Havel, Bulgakov, Sorescu, Vișniec, G. Astaloș), minicapitole despre parodia mitului/exilului, despre parodia feministă, europeanizantă, suprarealistă și, în fine, un capitol despre „receptarea duplicitară a parodicului”.

Pornind de la ideea „memoriei contaminate de subiectivitate” a teatrului, evocată de un George Banu, dar și de la consolarea că aceeași subiectivitate lasă loc „unor splendide reconstrucții imaginare”, autoarea deschide discuția printr-o trecere în revistă a diversității fenomenului teatral așa cum se vede ea în sintezele publicate de revista „*Le Monde*”.

Metoda, deși poate părea, la o primă vedere, prea „ușoară”, se dovedește, în cazul autoarei, extrem de riguroasă. D.P. știe exact ce caută și ce anume urmează să aibă greutate în corpul propriu-zis al studiului său. Trecerea în revistă nu-i nicicum o simplă compilație, ci o sinteză ținută, prevestind motivele majore ale cărții.

Într-o definiție de dicționar ceva mai liber, aș aminti că cele trei forme esențiale de construire a unei opere noi prin deformarea uneia anterioare, de oarecare celebritate, ar fi: *parodia*, *plagiul* și *parodia*. Cea dintâi e opera unui lector subtil, maestru al scriiturii, falsificarea e mărturisită, e un exercițiu afectuos. Plagiul nu e decât falsificare pură și simplă; nici foarte pură, căci vinovată și pasibilă de pedeapsă, nici foarte simplă, căci speranța de a trece neobservată o obligă la contorsionări dureroase. În fine, parodia. Intenția sa deformatoare e ironică, inteligentă, superior excedată de deja-spusele lumii. Se bazează pe fragmentarism, e în stare să culeagă, *en connaisseur*, ce i se potrivește, știe să accentueze discret și elegant liniile acceptând caricatura și îngroșări ale originalului, să adauge propriile sale retușuri, mereu fine, inteligente, dar și constructiv-blazate, cele care îi vor asigura gradul de originalitate. Cum se vede lesne, parodia e predestinat postmodernă.

Autoarea își precizează ferm pozițiile, așa încât noutatea cărții sale nu stă atât în liniile personale pe care le adaugă portretului, cât în știința cu care rezumă ceea ce este caracteristic și semnificativ pe mai multe planuri (volumul face atingere cu sociologia, psihologia, antropologia în puncte deloc neglijabile) în legătură cu conceptul în cauză. Iată, de pildă, ce se spune apropo de intertextualitate: „Dintre tipurile de textualitate clasificate de Genette în *Palimpsestes*, considerăm că termenul de hipertextualitate (al patrulea tip de transtextualitate) se potrivește cel mai bine modului dramatic și, respectiv, parodiei. Hipotextul, în definiția genettiană, definește orice relație care unește un text B (pe care el îl numește hipertext) cu un text anterior A (numit hipotext), pe care se grefează într-un mod care nu este cel al comentariului”. Și „Hipertextualitatea e un aspect universal al literarității. Nu există operă literară care, într-un anumit grad și în funcție de cititor, să nu evoce o altă, și în acest sens, toate operele sînt hipertextuale”. Dana Puiu vede aici doar un dram de adevăr, deși, cu precauțiunile pe care și le ia Genette, afirmația îmi pare a conține mai mult decât un dram de adevăr. E de discutat.

Cum în exegeza critică postmodernă parodia îi pare autoarei „mai mult sau mai puțin voit neglijată”, demersul său e și unul recuperator, atent să nu cadă în excese: „Nu vom cădea desigur în păcatul de a deversa întregul postmodernism în parodie, însă pledăm pentru recuperarea termenului în dimensiunile lui contemporane. Prin *distanțarea ironică*, deși devalorizantă, Linda Hutcheon nu exclude, ba chiar *include*, în cadrul

parodiei, denumită *ad litteram*, problema *valorii* în postmodernism, aceea a preluării critice care, de fapt, tranșează clar trecutul de prezent.”

Mai rețin pentru rîndurile de față doar dimensiunea intelectuală a parodiei, care transformă cartea într-un fin manifest: „Mai mult decât în sursa referențială, parodia produce ca efect un catharsis al surprizei care nu urmărește doar să reactualizeze șocînd, ci vine dintr-o necesitate interioară, umanizantă, aflată într-o acerbă luptă cu alienarea individului. Teatrul ca panaceu prin reflexivitate. Parodia în sine este un spectacol intelectual, artă care nu este indusă individului ca aceea a imaginii mass-mediale, ci o artă care se cere conștientizată, mult dincolo de facilitățile gratuite, reclamînd un public din ce în ce mai avizat, din ce în ce mai dispus lipsei de confort.” Dana Puiu știe să *prețuiască inutilul*, dar și să *viseze*, cum o cere Bergson în primul moto al cărții, așa încît rigoarea academică face casă bună cu expresivitatea adesea spumoasă a stilului, nimic nu e abstract și sec. Ne aflăm în fața unui *spectacol* incitant care merită (re)citit pe îndelete.

Oameni care au fost. Teză de doctorat la origine, cartea despre Aron Pumnul (Aron Pumnul. 1818-1866, 2002) a lui ILIE RAD vine să ne scoată din odihna în Eminescu. Ni se descrie cu detalii dintre cele mai incitante viața unei personalități despre care ne-am mulțumit să știm cît scria în biografia eminesciene: e autorul unui celebru (și necunoscut de cei mai mulți dintre noi) *Lepturariu*. Colecția în care apare cartea – *Oameni care au fost* – îmi aduce din nou în minte *fostitatea*, concept propus și descris de István Király pentru a numi modul în care lucrează posteritatea: *ai fost* numai în măsura în care prezentul se (mai) regăsește în faptele tale, indiferent despre ce fapte ori înfăptuiri e vorba. Așadar, mai ești dacă ai fost cu adevărat. Trecutul și viitorul tău pot deveni prezentul urmașilor dacă furnizezi suficiente argumente ale existenței tale consistente. Dacă uitarea ta s-a întîmplat pe nedrept, chiar dacă nu neapărat vinovat, efortul recuperării va avea efectele scontate și vei fi repus în circuitul de valori. Asta încearcă să facă Ilie Rad în monografia închinată lui Aron Pumnul. În cazul său, al nostru, mereu întîrziată la capitolul inventarierii/valorificării bunurilor culturale, întreprinderea are acoperire fără obligația de a forța înălțimea staturii celui restituit. Istoria literaturii române are încă destule zone necercetate nici măcar din perspectiva îndatoririlor istorice, adică de consemnare.

Revenind la autorul monografiei, e de remarcat pasiunea sa de arhivar implicat, adică de intelectual dornic să parcurgă evenimente culturale prin intermediul marilor biblioteci (în care își face veacul cu sîrg de la debutul din „*Tribuna*”, din 1976, încoace) și prin experiență proprie de peregrin în căutare de urme mirabile, deopotrivă. Cărțile de pînă acum

(*Peregrin prin Europa. File de jurnal*, 1998, *Memorialistica de război în literatura română*, 1999, *Stilistică și mass-media*, 1999), precum și asiduele colaborări la revistele literare, la dicționare și volume colective îi probează nu doar hărnicia și ne-starea, nici ele de rînd, cît acea dorință febrilă de situare în miezul lucrurilor care merită să fie consemnate. La fel se comportă și în relațiile personale: întîmplător, știu cît de corect și prompt este în vasta corespondență pe care o întreține cu o dăruire cu totul rară azi, atenția cu care îi înconjoară pe cei pe care și-i socotește prieteni...

Ilie Rad, ardelean fiind, duce gîndul pînă la capăt, asemeni lui Arune Pumnul în descrierea lui Blaga (reprodusă ca moto la capitolul final al monografiei). Lucrarea e organizată cu gîndul mereu ațintit pe nevoile și așteptările cititorului, cu o gesticulație atent strunită, de profesor înăscut (dascăl de modă veche prin dăruire și pedanterie, de modă nouă prin instrumentele la care apelează dezinvolt). Astfel, capitolul ultim pomenit mai sus nu e un simplu rezumat ori o trecere în revistă a „ideilor principale”, ci un articol exemplar de dicționar, oferit discret celor care își doresc o informare de cultură generală asupra personajului. Cele 22 de capitole care conduc pînă la această încheiere detaliază, cu strînsă referire la documente pentru fiecare afirmație nouă, etapele unei biografii de cărturar format în școli din Odorhei, Blaj, Cluj (Liceul Piaristilor), Viena, devenit profesor la Blaj, personaj de prim plan al revoluției pașoptiste și ideolog al ei, exilat în Bucovina. Ziaristul, lingvistul, bibliotecarul/pedagogul, scriitorul, istoricul, traducătorul, teologul se bucură de abordări separate, cu nuanțări și comentarii solide. Cartea e prevăzută cu un aparat auxiliar de remarcabilă ținută, cu inventare complete ale operei, cu referințe critice și bibliografie, cu ilustrații și corespondență. Monografia semnată de Ilie Rad este, fără s-o fi urmărit anume, și un avertisment: ea arată discret, dar ferm cu degetul carența în asemenea lucrări a istoriografiei noastre. Aron Pumnul a avut șansa de a fi readus în atenția prezentului de un cercetător generos, pariind pe minuție, visînd acoperiri exhaustive ale subiectului/obiectului, interesat de operă și de om în același timp, gata să aprecieze truda și noblețea intenției cînd rezultatul nu e neapărat de primă mărime. O lucrare exemplară în multe privințe.

Ultime... Nu știu dacă volumul *Ultime explorări critice* (2000) a fost și în ce măsură pus la cale și organizat de autor. CORNEL REGMAN, între timp, s-a dus să moară puțin. Oricum, așa cum sînt, „ultimele” conțin subtextual și o serie de *recuperări*. Înainte de toate, recuperarea fătîșă, chiar insistență, a „ardelenității” - adică a unei dimensiuni subiective la un critic care și-a exhibit de-a lungul celorlalte cărți, într-o manieră foarte personală, obiectivitatea. Volumul se deschide cu o aproape-odă închinată imnului național. *Deșteaptă-te române* al ardeleanului Andrei Mureșanu este asumat aproape patetic pentru versurile sale „deloc convenționale, cu

profil de efigie”, pentru „caracterul de urgență al demersului existențial”. Regretul de a nu fi fost romancier sau poet pentru „a vorbi cu deplină acoperire de «fondul spiritual» ce stă la temelia creației” - prezent la începutul convorbirii din 1999 cu Farkas Jenő la Budapesta - e contrazis de cele cîteva pagini despre imn, dar și de secțiunea *Evocări*. Chiar dacă tîrziu, Cornel Regman a lăsat să iasă la suprafață în textele sale ardelenitatea - adică o capacitate anume de a conviețui cu *diferența*, transformarea acesteia în declanșator periodic al conștiinței de sine, spirit gospodăresc în organizarea arhivei intime și naționale, deopotrivă, așa încît creșterile să fie asigurate. O anume voință de apropiere, de luare repetată și uneori „abuzivă” în stăpînire a unor *întîmplări* ardelenesti este detectabilă în aceste pagini ultime. Așa se face că, vorbind despre reprezentanți ai Cercului literar de la Sibiu - Doinaș, Negoîtescu, Dominic Stanca, I. D. Sirbu -, chiar dacă nu e greu de presupus că a avut acordul celor încă în viață, felul în care o face ar putea fi psihanalizat. De pildă, descrie amănunte din viața lui Ștefan Augustin Doinaș ca și cum acesta ar fi plecat departe ori de mult. Reproduce scrisori ale altora cu gestul celui care se spovedește, vorbind, așadar, despre sine. Apartenența la un anumit spațiu și la o anume configurație spirituală pare să-i dea dreptul de a încălca regulile discreției. Toți aceștia sînt, cumva, el însuși. Fenomenul se repetă cînd pomenește, de pildă, despre gruparea echinoxistă: „Cred că nu greșesc cînd văd în gruparea tinerilor de la *Echinox*-ul clujean, revistă studențească apărută un sfert de secol mai tîrziu, o posibilă înrudire, ca de la părinte la urmaș, cu precedentul nostru”. *Echinoxul* apăruse într-un climat propice, o dată cu reviste studențești din capitală ori din alte centre universitare. Nașterea sa fusese posibilă prin coincidența unor factori multipli și complecși. Relația părinte/urmaș e cel puțin discutabilă, chiar dacă *Echinox*-ul era ardelean și păstra trăsături ale unui anume fond spiritual, iar echinoxistii îi citeau și îi admirau pe cerchiști. Dincolo de exagerare, emoționantă această înclinație recuperatoare despre care vorbeam. Debutînd în ruptură cu toată lumea și întreținînd abil o anume distanță, cîteodată teribilistă, dar mereu eficace în ordinea notorietății, Cornel Regman simte în crepusculul nevoia re-legării unor ițe, a reconsiderării unor apartenențe și filiații. Ba, mai mult, a adăugării unor valențe etnice și culturale „transilvanismului estetic”.

Revenind la cronicar, înclinația, plăcerea, programul, știința de a scrie doar/mai ales incitat de scrisul celorlalți - critica criticii - îmi aduce în minte o năvălă din *Antologia prozei fantastice* (nu-mi mai amintesc acum autorul) în care jocul dintre personaj și țesătura ce se zărește la geamul casei de peste drum începe ca un joc - el se amuză că gesturile sale sînt pe loc imitate, maimuțărîte, orb și implacabil la silueta de vizavi. Prins în joc, înțelege prea tîrziu că el e cel care face supus gesturile

sugerate de țesătoare. Că strivește între dinți un păianjen când e găsit mort nu-i decît o revanșă tîrzie și inutilă... Cornel Regman riscă arareori ieșirea la rampă în premieră absolută. Preferă să aștepte, cîrțitor și vibrînd de nerăbdare, în culise, să-i lase pe ceilalți să-și dea în petic, dar și să sape primele galerii spre filonul autentic al operei, pentru a irumpe apoi gata să le inventarieze cinic prestațiile scenice, dar și să le ducă măcar cu un pas mai departe intențiile. De aceea, opiniile sale despre opera cutărui sau cutărui autor nu sînt niciodată de descoperit rapid în „vitrina” luminată a cronicii. Acolo sînt disecate cu o plăcere nedisimulată și cu o colegialitate incomodă, deloc predispusă la politețuri și „rafinerii”, opiniile celorlalți. La vedere, scrișnit, gata să prindă în ace orice enunț anapoda, se petrece răfuiala critică. Nuanța personală a examenului critic e sufocată de culorile stridente și pasta nu de puține ori groasă a polemicii. În *Cică niște cronicari...* (1970), sigur că asentimentul cititorului și al adevărului se află de partea sa, promite să-și dea osteneala să coopereze la risipirea „ceții stînjitoare”, „trecătoare, nici vorbă, într-o epocă de clarificări decisive”. Deși stilul său e greu de definit ca așezat, calm, senin, iar sintagmele sale mai memorabile s-au născut tocmai din inflamare și pripire, Regman își definea el singur în volumul amintit idealul de cronică drept „critica de a doua zi”, cea așteptînd răbdătoare să se oprească zbgunguiala termometrului critic între glacialitate și năduf. Programul său se înscrie, sugerat adesea, în descendența maioresciană, admirația pentru ironia expresivă, în stare de întemeieri și clarificări, de intervenții tăioase și strict necesare mărturisind, desigur, modelul.

În *Ultime...* e de remarcat o altă discretă gesticulație recuperatorie - criticul nu judecă în primul rînd, ci înțelege. Îmblînzit, caută împăcarea, visează acordul, identifică motive pentru laudă. Îi pasă de celălalt, gata să îndulcească o frază prea tranșantă (despre Daniel Bănuțescu: „Dar să amănunțim puțin înrudirile cu autorii amintiți, cu toate că - nouăzecist fiind - poetul n-ar admite în ruptul capului că teribilismului său i s-ar putea găsi antecedente. Să nu le zicem totuși influențe, ci mai degrabă prelungirea sau, ci mai bine, trezirea la viață într-un nou context moral-comportamental”.... Să mai spun tot aici că Regman însuși a parat, prin critica criticii pe care a practicat-o cu atîta aplicațiune, prea ușoara identificare a înrudirilor sale - echidistanța părea perfectă). Gata să ironizeze obiectivitatea, își îngăduie pași personali și pîruete gratuite, chiar zîmbetul ghiduș la cine știe ce amintire: „...un pivot fantastic, cel al diavolului coborît (*sau urcat!* - [s.m.]) printre pămînteni”. Ba, mai mult, e dispus (pre-dispus?) la evocări festive, deci fără ghimpi și giumbușlucuri. O dată cu vîrsta, își ține tot mai bine în frîu pana zglobie. Cronică descrie, apreciază, compară, trezește amintiri și se încheie înainte ca cronicarul să fi apucat să înțepe. Aproape comic, ironicul de odinioară iese la suprafață

doar cînd e vorba despre autoare. Scrisorile Monicăi Lovinescu par transcrise anume pentru a ieși la iveală femeiasca ei preocupare pentru o bluză rătăcită. Cînd scrie despre Marta Petreu, poemele dintr-o carte precedentă celei comentate sînt „surate”, în cronică la Constanța Buzea abundă diminutivele, volumul Florenței Albu „se întîmplă să fie” unitar, iar la Ioana Drăgan crede că titlul - *Vietăți și femei* - pune semnul egal între cele două „categorii”. Dincolo de aceste mici accese, *Ultimele...* sînt de citit pe „linia ondulată, cu suișuri și coborîșuri” a unui sentimental deghizat în cinic, care tocmai se pregătea să se demaște.

Istoria literaturii maghiare din România. 1918 – 1989. Pregătită pentru tipar încă din 1984 (la editura „Kriterion”), cartea profesorului GAVRIL SCRIDON se pune abia acum (1996) la îndemîna cititorului român. „Literatura maghiară din România” (formulare introdusă în 1926 de către profesorul Kristóf György) a făcut obiectul unor lucrări de sinteză în limba română sau maghiară, apărute în România, dar și în Ungaria, lucrări în galeria cărora se așează firesc cea a profesorului clujean. Iată-le pe cele mai importante, în ordine cronologică: Ion Chinezu, *Aspecte din literatura maghiară ardeleană, 1919-1929* (Cluj, 1930); Söni Pál, *Istoria literaturii maghiare din România*, în limba maghiară (E.D.P., 1969); Kántor Lajos, Láng Gusztáv, *Literatura maghiară din România între 1944-1970*, tot în maghiară („Kriterion”, 1971 și 1973); Dávid Gyula, Marosi Péter, Szász János, *Istoria literaturii maghiare din România*, manual pentru clasa a XII-a, în limba maghiară (E.D.P., 1977); Nicolae Balotă, *Scriitori maghiari din România, 1920-1980* („Kriterion”, 1981). În *Istoria literaturii maghiare*, apărută la Budapesta, este inclus capitolul „Literatura maghiară din România”, iar Pomogáts Béla semnează lucrarea *Prezent în literatura maghiară ardeleană* (Budapesta, 1987), și un capitol despre „Literatura maghiară din România” în volumul *Literatura maghiară mai nouă, 1945-1981* (Budapesta, 1982).

Istoria literaturii maghiare din România, se cuvine spus de la început, nu este neapărat și în primul rînd o istorie a literaturii, ci, mai degrabă, un dicționar de scriitori maghiari din România, o panoramă de personalități, destine, opere, nu de idei. Perspectiva istorică este sumară și cumva exterioară, marile răsturnări istorice sînt arareori privite în profunzimea consecințelor lor în plan spiritual, cultural, rolul nuanțat pe care l-au avut asupra evoluției unei literaturi este aproape trecut cu vederea, tot așa cum criteriul estetic este aplicat parțial, fragmentar, monoton ca formulare și expedit în stereotipii. Lecturi sporadice, acumulate în timp - autorul se declară, de altminteri, un nespecialist, un simplu frecventator, de-a lungul anilor, al literaturii maghiare -, sînt supuse, în final, unei minime organizări, deliberat convenționale.

Impresionantă este, mai ales, cantitatea de informație, bogăția datelor bibliografice, cititorului rămânându-i în sarcină identificarea liniilor de forță operând în spatele volumului uriaș de informații.

Reacția profesorului față în față cu viața și opera celor aproximativ 125 de scriitori maghiari inventariați este, aș spune, una de îndrăgostit ori de colecționar împătimit. Reține orice detaliu biografic, fără deosebire, totul e important pînă la nivelare. Textele comentate predilect sînt cele despre natură, în registru minor, și despre iubire. *Locul*, atitudinea față de ele, este fără nici o îndoială o obsesie și, deci, o trăsătură definitorie pentru maghiarii ardeleni, însă citatele selectate sînt receptate ca pasteluri lacrimal-impresioniste ori ca însemnări șagalnice de album de familie, spunînd prea puțin despre configurația și ambițiile unei literaturi distincte. Înduioșat, lăsîndu-se în voia sentimentelor cu o îngăduință și o generozitate care i-au fost toată viața caracteristice, autorul antologhează (citatele copioase redată în versiune românească au calitatea și utilitatea unei veritabile antologii) și frînturi pîndite de ușurătate incapabile să funcționeze ca semnalmente și simptome. Chiar și comparațiile sînt prea grăbite să propună mari vecinătăți, nefundamentate estetic (Cutare poezie, de pildă, trimite la Eminescu doar fiindcă numele iubitei este asociat celui al mamei, tot așa cum schița premergătoare unui roman al satului legitimează, în viziunea autorului, invocarea numelui lui Liviu Rebreanu).

Voința neînrolării („Neutralitatea mea a fost, astfel, aproape absolută și, tocmai de aceea, rămîne, în chip paradoxal, subiectivă; procesul critic și de evaluare istorico-literară nu scutește pe nimeni de un anumit subiectivism”) duce la detașare excesivă. Nici o *problemă* - și literatura maghiară, cu precădere cea din România, este una problematică - nu e atacată frontal, tranșant. Simplele aluzii, multe cu totul obscure pentru un necunoscător al istoriei Ardealului, sînt insuficiente pentru a lămuri un *caz* de o însemnătate greu de ignorat. Efortul de a privi dinăuntru - ca un îndrăgostit, cum spuneam - lăudabil în multe privințe, fiindcă umanizează seaca avalanșă documentară, disimulează nepermis de mult și eludează piscurile. Magma caldă, disimulatorie, mereu în quasi-ilegalitate, a scrisului maghiar din România este străpunsă de cîteva constante și obsesii de o importanță covârșitoare pentru înțelegerea lui. Ele stăruie fantomatic în fundalul lucrării, e adevărat, dar nu-i devin niciodată obiect de studiu.

Cartea lui Gavril Scridon n-a fost revizuită după 1989, cînd s-a procedat la aducerea ei la zi, așa încît, poate și cu o intenție ironică, sînt lăsate neatînsse fraze despre societatea socialistă, despre omul nou, este lăudată orientarea marxistă și sînt incriminate tendințele „capitaliste” etc. Doar preambulul lucrării tranșează net: „Unii scriitori maghiari de la noi, cărora edituri de stat românești le-au tipărit zeci de titluri în milioane de exemplare, au găsit că este bine și la modă să nege cu vehemență binefacerile trecutului apropiat (unii cu talentul oarecum secătuit) și să se

plîngă, pe la toate porțile, de genocid cultural, de hăituire etnică, laitmotive convenabile în iluzorii valențe politice”. Această precizare, alături de altele, foarte concrete, cum ar fi apariția în 1969 a Editurii „Kriterion” pentru minorități, instituție de stat care avea să tipărească, doar între 1970 și 1980, peste 1200 de titluri în limba maghiară, toate marile edituri românești publicînd și ele alte zeci și sute de titluri în aceeași limbă, toate acestea, așadar, sînt dovada că Gavril Scridon nu numără întîmplător atît de meticolos cantitatea de opere proletcultiste semnate de autori maghiari și că este conștient de oportunismul funciar al minorității maghiare. Orice atitudine partinică, orice „afiliere” a acesteia poate fi suspectată. Cel mai adesea e un mijloc, nu un țel, înscriindu-se în țesătura largă a subversivității, dimensiune logică istoric și psihologic a spiritului maghiar. Așa se poate înțelege de ce maghiarii au putut părea sau fi mai bolșevici decît rușii, mai fasciști decît nemții, mai democrați, să spunem, decît americanii. O voință de a fi maghiar cu totul remarcabilă căreia Gavril Scridon nu-i dezvăluie reversul. Români, croați, evrei, slovaci, germani s-au lăsat „fagocitați” declarînd cu entuziasm „am devenit maghiar” (e cazul unui scriitor cuprins în *Istorie...*). Nevoia de apartenență la o entitate colectivă durabilă, care să contracareze fragilitatea destinului individual - caracteristică generală a ființei - își găsește uneori împlinirea în superbia maghiaritudinii.

Este la fel de adevărat că minoritatea maghiară acționează, oriunde s-ar afla, catalizator în perspectivă etnică. Circumșesîndu-se în firul de mătase al trufiei apartenenței, ea se constituie inevitabil în „corp străin” acutizînd reacția unui organism pînă atunci quasi-somnolent, obligîndu-l la conștiință exacerbată de sine, la veghe, cîteodată chiar și la gesturi „proleptice”. Este paradoxal maghiaritudinii - adjuceîndu-și în absolut dreptul la identitate națională, își relativizează vrînd-nevrînd condiția, celelalte, la fel de legitime, identități naționale găsindu-se somate să se manifeste și să-i contrazică unicitatea. Își secretă, astfel, singură și neobosită, antidotul.

Puține nații au o atît de puternică, de persuasivă și cîteodată exclusivistă (gata de excese) nevoie de a-și clama *diferența*. A explica, a interpreta se spune în maghiară „magyarázni” - maghiarul își asumă lumea, o asimilează pentru a înțelege. Înțelegerea maghiară înseamnă asimilarea celuilalt în mod firesc și nu se teme de posibila anulare a lui. Tot așa se explică absența temporară a simțului critic pe care Gavril Scridon o observă la scriitorii deceniilor următoare primului război. O capacitate exemplară de organizare, de mobilizare a făcut ca literatura maghiară „din Transilvania” apoi „din România” să se constituie aproape instantaneu, să fondeze asociații, reviste, grupări și direcții. Chiar dacă, în mare, evoluția literaturii maghiare din România respectă etapele literaturii

europene (universale) din aceeași perioadă și se regăsește în periodizările literaturii române, de pildă, cu căutări și izbînzi estetice de aceeași natură (lucru remarcat pe bună dreptate de Gavril Scridon, în câteva rînduri), ea, literatura maghiară din România, are un scop suprem, căruia i se subordonează toate celelalte - chiar și criteriul estetic - acela al durării, indiferent prin ce mijloace și totdeauna dirijat. O nevoie de număr, de cantitate absolut explicabilă la un popor mic și singur. Fiindcă formula propusă de Markó Béla în revista „Korunk” (vezi antologia *Cumpăna*, 1994), aceea a „existenței comune a existențelor separate” spune mai mult decît pare și e mai mult decît o subversiune cu substrat politic. Ea vorbește și despre permanenta existență dublă, scindată, frămîntată de paradoxuri a minorității maghiare: nostalgia Răsăritului, a izvoarelor (mituri, istorii legendare, harnic popularizate, vorbesc despre vechime și faimă, cîteodată inventîndu-le cu seninătate) coexistă cu ambiția excelent susținută a europenismului. Transilvanismul (bine definit de Gavril Scridon, deși, poate, prea puțin nuanțat: „Transilvanismul reprezintă o doctrină cu evident substrat politic, care subliniază autonomia culturii ardelenene pe baza existenței unei conștiințe, a unui suflet ardelenesc specific. Doctrina transilvăneană, în laturile ei progresiste sau confuze, s-a constituit pe două coordonate: de spațiu geografic și de timp. Coordonatele geografice ale doctrinei sînt oferite de peisajul Transilvaniei, fără egal ca frumusețe, peisajul acesta trebuie iubit și cultivat și pentru faptul că el reprezintă pămîntul natal. Peisajul ardelenesc a fost leagănul, de-a lungul veacurilor, al vieții sociale și a produs o spiritualitate cu totul specifică, o mentalitate proprie. E vorba despre geografia aparte, nu numai fizică, ci și morală. Coordonatele istorice ale teoriei le oferă ideea că, din vechi timpuri și pînă în secolul XX, ungurii din Transilvania n-au trăit izolați, ci laolaltă cu românii și sașii. Această conviețuire a fost marcată de influențe reciproce, ceea ce a dus la apariția unui spirit specific locului, la o concepție proprie despre lume /.../. Transilvanismul prezintă însă și elemente negative. Înainte de toate, conceptul de suflet sau conștiință ardelenă este foarte vag, chiar confuz. Iar autonomia, în primii ani, are un obiectiv clar: izolarea în general de viața politică a României”) este exaltat pe cumpăna dintre conștiința apartenenței la maghiarime în întregul ei și conștiința diferenței indiscutabile pe care existența alături de români și sași a adîncit-o. O neputință de a fi ceea ce ești provocată de teribila dorință de a fi ceea ce ești. Limba maghiară are nevoie de recunoașteri permanente, de susțineri și impuneri fiindcă este, într-un anume fel, orfană. Nici una dintre marile familii de limbi europene, romanică, germanică, slavă, n-o adoptă. De aici nevoia „romanului familial”. Limba maghiară vrea să fie *împreună* temîndu-și paroxistic singurătatea și singularitatea și fiind, de aceea, condamnată la izolare... Toate acestea pot fi citite printre rîndurile lucrării

lui Gavril Scridon și respiră din fiecare pagină a scrisului maghiar de la noi.

Lucrarea împarte literatura maghiară din România în două epoci distincte. Perioada interbelică este descrisă în două mini-prefețe: *Începuturile vieții literare* și *Dezvoltarea vieții literare* (precedate de două file de Perspectivă istorică, de fapt o bibliografie analitică a subiectului). Necesitatea regupării culturale de după Marea Unire face ca, în condițiile generoase ale României interbelice, să apară peste 130 de ziare și reviste în limba maghiară și să se tipărească, în doar primii cinci ani, 1106 de titluri, dintre care 258 de literatură beletristică. Situația politică de după „înmormîntarea vechii Ungarii la Paris” (Trianon) - cum este percepută Marea Unire de un scriitor maghiar - este contracarată de o rapidă reazăzare a forțelor sub semnul aceluiasi obsesiv ideal al „autonomiei naționale”. Manifestul *Glasyul care strigă*, semnat de Kós Károly în 1921, merita, poate, un comentariu mai detaliat. E punctul de plecare al unui întreg șir de manifestări și atitudini și firul roșu al scrisului maghiar din România, chiar dacă esteticul va cîștiga curînd locul ce i se cuvine și, periodic, se probează interesul pentru literatura română sau sâsească. Apar atunci două reviste cu redacții mixte, româno-maghiare („*Aurora*” la Oradea și „*Cultura*” la Cluj) menite a servi cunoașterii reciproce.

Sunt prezentate succint grupările de pe lîngă *Helikon* și *Korunk*, ambele apărute în 1926; se comentează pe scurt „Întrunirea de la Tîrgu-Mureș” (1937) și prioritățile culturale și etnice pe care le ia aceasta în discuție. Autorii propriu-ziși sînt grupați pe genuri literare, respectîndu-se, în mare, criteriul cronologic. A doua secțiune are în vedere *Literatura maghiară din România după 1944*. Producția literară este impresionantă, autorii maghiari fac față „din mers” cerințelor noii lumi - uluitoare această adaptare de „volbură” la situații inedite, dezechilibrante pentru alții. Literatura maghiară din România are toate condițiile necesare dezvoltării: reviste, edituri, teatre, radio și televiziune, școli. După perioada proletcultă, spiritul critic se accentuează, exigența sporește. Fișele de autor sînt organizate din nou pe genuri literare. Toate numele semnificative ale perioadei 1918-1989 sînt cuprinse. Orice carențe ar putea fi descoperite - și la o lucrare de asemenea anvergură ele sînt inevitabile, în mare parte - este sigur că cititorul român, dar și cel maghiar au acum la îndemînă o carte de referință. Fațetele pe care le dezvăluie autorul sînt incitante și acționează ca o invitație la lectură. Foarte multe titluri au apărut de-a lungul anilor în versiune românească, așa încît obstacolul limbii a fost anulat. Cunoașterea reciprocă, de necesitatea căreia sunt/par adeseori convinși scriitorii maghiari, este o temă stringentă a epocii actuale. Literatura maghiară se cuvine abordată la două niveluri de lectură - unul, cel firesc, ținînd seama de criteriile valorice ale esteticului (cele mai bune dintre operele scriitorilor maghiari de la noi aspiră cu totul legitim la

universalitate); celălalt, special, descoperind, dincolo de măști, psihologia unui neam și furnizând răspunsuri adecvate. Deocamdată, în același spațiu și în cadre socio-politice identice, e vorba de două culturi paralele, comunicînd perfect doar la nivel individual.

Vîrste critice. Deși trecerea dintr-un mileniu în altul e pură convenție calendaristică, bine întreținută ea capătă greutate, se întrupează, așa zice, și își creează efectele. Unul dintre ele este întrebarea despre rosturi. Mileniul nu e o dimensiune temporală neglijabilă, mai ales pentru omul contemporan deprins să sesizeze transformări ale lumii înconjurătoare și în trecerea de la o miime de secundă la alta. Așadar, odată instaurată, trecerea dintre milenii impune demarcații, remanieri, inventare și identificări de simptome. Așa se face că, oricum legitimă, întrebarea despre rostul criticii literare (al literaturii, în genere) nu e întîmplător subiect de pagina întîii tocmai acum.

Dacă e adevărat că se citește tot mai puțin – și e adevărat, în ciuda periodicelor argumente că nu-i totul pierdut –, criticul, acest încăpățînat personaj al erei postmoderne, a devenit din director al lecturii publice ultimă rămășiță/ultim bastion al unei profesii anacronice – lectura. Așa stînd lucrurile, rostul său crește, de la un punct încolo, aberant. Căci trebuie să citească mai abitir ca altădată nu doar fiindcă scriitorii continuă să existe – și ei pe baricade, în luptă inegală cu alte mijloace, mult mai comode și mai colorate, de distracție/distragere (aceasta din urmă întoarsă la sensurile sale originare – *sfișiere, sfărîmare, despărțire, alungare, smulgere de la sine, dezbinare, zădărnîcire, vînzare cu amănuntul...*), ci și fiindcă, paradoxal, pe măsură ce scade numărul cititorilor, numărul scriitorilor crește – vîd momentul culminant al unui procent zdrobitor de scriitori producînd puhoie de cărți pentru o mînă de critici-sortatori excedați, reduși la gesturi schematice și buimace. Unde mai sînt vremurile cînd citeai și reciteai pe îndelete o carte, să-i deguști toate savorile? Cantitatea cere viteză, iar viteza, vrînd-nevrînd, superficialitate. Ziceam în ancheta de la *Vatra* a „clubului cronicarilor literari” că ar fi de presărat pietricele, ca-n povestea celebră, pentru cititorul obișnuit rătăcit printre tarabele stridente, gemînd sub cărți. Dar mă amăgeam cu bună știință, acest cititor obișnuit e pe cale să dispară. Pot imagina cu teribilă ușurință un scenariu al viitorului apropiat – mulți scriitori scriu neconținut, aruncînd priviri fugare peste umăr celor ce scriu și ei în imediata vecinătate, critici citind și comentînd neconținut pentru cîte un singur cititor – autorul cărții comentate – ori pentru un grup din preajma acestuia, în timp ce restul imens al lumii picotește la telenovele ori zburdă internetic... Obiectivitatea criticului e, inevitabil, tot mai îndoielnică pe măsură ce crește bizareria gestului său. De aici tot mai acuta urgență a

mărturisirii – nevoia de a povesti în lungi paranteze despre relația lui cu cărțile și despre cronica literară tot mai specială, mai personalizată, mai stranie. Criticul îi seamănă nebunului dintr-un poem al lui Camil Petrescu, cel alergînd cu răsuflarea tăiată pe el însuși să se prindă.

Despre toate acestea și multe altele, de comentat la fierăria lui Iocan dintre milenii, în cartea lui ION SIMUȚ, *Arena actualității* (2000). Criticul orădean (îmi displace epitetul geografic, însă aici vrea să spună că una dintre vocile critice cele mai serioase ale momentului *nu* se aude din capitală, chiar dacă gloriile provinciale sînt recunoscute, încă, doar după asidue navete la București) impresionează prin tenacitatea ardelenescă a proiectului său. Repetatele mărturisiri în marginea cronicilor sau cărților sale sînt impuse deopotrivă de o nevoie interioară, pomenită mai sus – hărnicia sa imperturbabilă ar putea părea suspectă fără aceste precizări, dar și de neînțelegerile periodice pe care le stîrșește tocmai sobrietatea oarecum pedantă a intervențiilor sale („Agreez directetea mai mult sau mai puțin tăioasă a opiniei, analiza metodică, sprijinită pe argumente clare și privirea sintetică, focalizată obiectiv asupra realității literare”). Ultimele rînduri ale volumului (dintr-un interviu din 1999) deconspiră o atitudine i-aș zice „luministă” („Arta nu poate să salveze lumea – cum s-a spus cu o vorbă prea patetică –, dar poate să întrețină frumusețea morală a sufletului omenească, poate să țină trează conștiința individualității, poate să cultive și să rafineze artistic disponibilitatea comunicării interumane”), ca să nu mai vorbim despre miza pe luciditate a unuia care nu înțelege să abdice de la cerința verticalității în exercitarea magistraturii critice („dacă un poet genial poate fi hoț, afemeiat, morfinoman, bețiv sau homosexual [...], unei autorități critice nu îi e admis nici unul dintre aceste defecte sau vicii”). Ion Simuț înțelege critica literară ca avanpost voluntar și de încredere în teritoriul tot mai pestriț și mai haotic al literaturii de azi. Orgoliul asumării responsabile a unei asemenea slujbe este secondat cu rara umilință a celui care își cunoaște limitele – „Exist prin ceea ce înțeleg și, în același timp, prin ceea ce sînt capabil să exprim. Cît și cum scriu atîta și așa sunt”. O idee care ar merita luată mai serios în dezbatere este aceea a primejdiei dogmatismului estetic, la fel de penibil astăzi ca dogmatismul politic. Expertiza culturală a actualității se poate realiza cu o subtilă echilibristică, mereu controlată, între subiectivitate și obiectivitate, dar și prin *umanizarea* actului critic: „Avea dreptate Nicolae Manolescu: cărțile au suflet. Pînă la urmă, trebuie să accept măcar această regulă: trebuie să te apropii de o carte ca de o ființă omenească neștiută, pe care dorești să o cunoști. Lectura instaurează o relație de intimitate între cititor și carte”. Această umanizare, cum am numit-o, e extinsă și asupra literaturii de astăzi – proza „realismului decepționist” pe care o descrie aplicat aduce în plus tocmai această relație „păsătoare”, caldă și brutală

între realitate și ficțiune. Contramodernitatea anti-avangardistă pe care o întrevede ca etapă următoare postmodernismului „nu se va sfîi să facă apel la mijloace clasice și realiste”. Bănuiesc aici același proces de revenire la privirea ne-mediată asupra lumii și textului deopotrivă. Contramodernitatea își va propune să procure suportul necesar ființei în derivă – să ne amintim că „classicus” înseamnă, la origine, de încredere, pe care te poți bizui.

Ion Simuț privește cu simpatie antologiile, dicționarele de tot soiul apărute în ultimii ani. Dincolo de amendamente cu care poți fi ori nu de acord, cred că *dicționarul-antologie* (am comis eu însămi vreo două, unul de teorie literară și unul panoramic, de critică literară românească) e formula cea mai potrivită pentru tranziția cea lungă; însă nu destul de lungă încît să legitimizeze apariția unor studii voluminoase despre aspecte tabu ale ultimei jumătăți de secol literar. Graba de a trage concluzii împinge în tezism (teza rămîne teză fie că e pe față, fie că e pe dos) și compromite idei onorabile. Centrul infernului are bunul obicei de a se afla în mai multe puncte decît am putea bănui. Eu una prefer lucrări precum micul dicționar-antologie *Experimentul literar românesc postbelic* (semnat de Monica Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun – 1998). „Asumarea polemică a unei teme” se enunță clar și răspicat lăsînd loc controverselor prin simpla și atît de necesara punere pe masa cititorului a textelor. Tot astfel, *Poezia carcerală*, mini-studiul cu care debutează Ioana Cistelean (2000), e un comentariu sobru, concentrat, ferindu-se sistematic de compromisuri și teze – un dicționar perfectibil pentru uzul cercetătorilor viitori.

Înainte de a merge mai departe, e necesar un dereticat prin sertarele scrinului. Psihiatrii și bătrînele doamne recomandă procedeul ca imbatabil în redobîndirea echilibrului – presupune evaluare minuțioasă, re-conectare la trecut cu valențele încă active, procurare de spațiu pentru viitor.

Lumea, repovestită (2000), cartea ROXANEI SORESCU (vezi și *Interpretări*, 1979, și *Liricul și tragicul*, 1983) propune speculații sau *hipertexte* (în sensul lămurit în textul speculativ despre A. Scrima, ultimul din volum, dar și într-un soi de prefață: „temelia pe care se clădește hipertextul este enciclopedismul intelectual. Enciclopedism asociat cu capacitatea de a pune *in actu*, la timpul și locul potrivit, cunoștințele aflate în stare latentă, potențială. Memoria unui calculator reunită cu o capacitate de selecție și de activare adecvată pe care calculatoarele noastre încă nu le-au atins”) despre Caragiale, Ion Creangă, Sadoveanu, Eminescu, H. Papadat-Bengescu etc. Între un preambul despre *Hipertexte* și un epilog despre *Lumea ca pre-text hermeneutic*, trei capitole: *Sub semnul lui Ianus, Lumea și oglinda, Irealityatea existenței*. Comentariul la *Inspecțiune* (*De ce, nene Anghelache?*) descifrează cu instrumentarul la vedere o

schită caragialiană, „text minimal a cărui valoare arhetipală îl face interpretabil în registre multiple”. Sînt, mai întîi, reproduse secvențele din interpretări anterioare cu care se intră în dialog „subteran”: Paul Zarifopol, G. Călinescu, Șerban Cioculescu, Valeriu Cristea, Alexandru George, Ion Vartic. Autoarea remarcă, pe bună dreptate, că acestea, deși nu de puține ori polemice, nu se exclud, căci își găsesc justificarea în text. Ipoteza cea nouă le folosește pe toate ca „elemente constitutive ale unei explicații integratoare”, construind, așadar, un soi de colaj special. O replică a lui Caragiale despre „moftangiu” de Kant e argumentul suficient al declanșării din acest „punct” a demonstrației. Și ea justificată de text (îmi vine în minte povestea/parabola cu judecătorul care îi ascultă pe toți împričinații și le dă, pe rînd, fiecăruia dreptate; cînd un martor îi atrage atenția că așa ceva nu e cu putință, nu pot avea toți dreptate în una și aceeași pricină, judecătorul îi răspunde calm: „Și tu ai dreptate!” Altfel spus, textul existenței a fost întotdeauna generos cu interpreții săi). Să rețin una dintre încheieri: „Am numi această manifestare a nevoii de transfer a imperativelor dictate de Supra-eu asupra unei instanțe obiective socializate, cu dublu rol, de constrîngere și de răsplătă, complexul Anghelache. El reprezintă, într-un fel, reversul complexului lui Oedip, întrucît în locul revoltei împotriva tatălui care frustrează apare nevoia instaurării autorității tatălui (zeului, inspectorului), ca garanție a îndeplinirii obligațiilor morale și a stabilității sociale. Unei lumi cu legi morale labile sau cu legi morale în curs de schimbare îi este mult mai caracteristic complexul Anghelache decît complexul Oedip”. Merită parcursă toată demonstrația, nu mai insist. Să spun doar că variantei parțial, abulic active a complexului Anghelache îi poate răspunde varianta pasivă, abulic satisfăcută a complexului Leonida, amîndoi embleme ale moralei labile, de eternă tranziție.

Același text minimal e pretextul unei alte ipoteze, declanșată de trimiterea, în treacăt, la „revolta grotesc-euripidiană” a lui Anghelache pe care o descrie Ion Vartic. Roxana Sorescu demontează schița și o remontează pe *pattern*-ul tragediei clasice, convinsă că „într-un text de Caragiale nimic nu este întîmplător”. Anghelache în noua lectură îmi pare precursor al insului infantilizat și victimizat al societății contemporane (în descrierea lui Pascal Bruckner).

La *Craii de Curtea-Veche*, se aplică și se descrie aceeași metodă liberă și sofisticată a hipertextului, personajele constituind nodurile unei rețele unitare și purtînd semnele apartenenței la acea rețea. Foarte interesante semnele descoperite în jocuri subtile de etimologii, sigure ori presupuse, aproape de numele personajelor mateine.

Din comentariul la *Dănilă Prepeleac* rețin: „Se întîmplă însă în cultura română ca literatura să devanseze filosofia, antropologia, științele

abstracte. Ideea definirii umanului ca *unitate marcată de diferențe specifice* față de non-uman generează texte literare care răspund întrebării «Prin ce devine omul om?» cu mult înainte ca ea să fie formulată drept concluzie a unor deducții raționale. Din unghiul acesta de vedere, *Dănilă Prepeleac* prețuiește cât un tratat de antropologie.” Și „Dănilă se salvează prin metaforă, metonimie și mit. El este prototipul artistului” care are și libertatea omului față de cuvânt, pe care îl ia în sens propriu ori figurat, după poftă și după nevoi. Într-o carte despre *Ion Creangă povestitorul* (1992), interpretam cazul lui Dănilă ca ieșire din „buiămăceală” și accedea la comportamentul și limbajul omului „normal”, adică prețuitor al minții omeneste, al „șmichiriilor” acesteia, în stare să priceapă semnele lumii pămîntești. Dracul era șansa oferită lui pentru a-și conștientiza forța și deșteptăciunea, căci omenescul expresiv și figurat îi era acestuia străin. Îmi dau seama că demonstrația putea merge ușor un pas mai departe, că Roxana Sorescu are dreptate. De fapt, „șmichiriile” numesc fața nocturnă a omului lui Creangă, cea eliberată și de sfinții zilei, și de dracii „ne-curați”. Adică, fața artistului. Eu văzusem o ilustrare a accederii la ficțiune, la limbajul și perspectiva artistică mai ales în *Poveste. Prostia omenescă*. Din textul despre *Soacra cu trei nurori*, decupez încheierea cu umorul un pic galben: „În această povestire, ca și în *Capra cu trei iezi*, ca și în *Dănilă Prepeleac*, ca și în *Ivan Turbincă*, lupta nu se dă între bine și rău. Binele este absent. Lupta se dă între un rău devenit insuportabil și un rău ce se prezintă cu suficientă ipocrizie democratică pentru a putea trece drept bine”.

Interesantă relația Oreste și Hamlet, pe de-o parte, și *Capra cu trei iezi* și Vitoria Lipan, pe de altă parte. Eroinele lui Creangă, respectiv, Sadoveanu, „femei singure într-o lume vicleană”, găsesc o soluție neîntrevăzută de cei doi: „pedepsirea vinovatului fără asumarea răspunderii morale a înfăptuirii unei noi ucideri”. Căci „trebuie o îndelungată experiență a disimulării, filtrată de veacuri de slăbiciune a puterii care are a înfrunta forțe net superioare și violent agresive, spre a ajunge la astfel de dezlegări. Spațiul istoric, ca și masculinitatea lui Oreste și a lui Hamlet nu le puteau concepe. Așa cum nici una dintre femeile acestea dîrze, perseverente și inteligente nu poate nici măcar concepe retragerea în fața faptei necesare.” Corect. „Dezlegările” feminine sînt azi acceptate ca metode ale lumii viitorului. Numai că nu mai pot fi de acord că deosebirea de mentalitate dintre *Miorița* și *Baltagul* ar fi cea de la „acceptarea morții” la „pedepsirea morții”. Indiferent în care variantă, *Miorița* nu poate fi interpretată cu nesocotirea condiționalului fără echivoc „de-o fi să mor”. Moartea intravitală se revelează în împrejurările crize ale amenințării cu moartea. Ca dat destinal, e acceptată în alb, dar ca ucidere, e evaluată ca posibilitate, nicidecum acceptată. Tot așa cum moartea violentă, uciderea din *Baltagul*, tradusă din posibilitate în act, nu

e acceptată, ci răz-bunată. Justiția e chemată să restabilească un echilibru destrămat violent.

Las deoparte cu regret o mulțime de sugestii incitante care ar merita pomenite aici. Enciclopedia Roxanei Sorescu e nu doar bogată, ci și extrem de vie și dispusă la nuntiri repetate, cu toate valențele în alertă. Repovestită de ea, lumea foarte cunoscută a marilor noastre cărți îmi pare o dată în plus nouă, surprinzătoare și inepuizabilă.

Epilog. Fără nici o îndoială, „observatorul superficial riscă a se opri la nivelul informației atât de diverse, pierzînd din vedere structura de rezistență, foarte solidă, care organizează și dă sens acelei informații”. La fel de neîndoielnic, fiind vorba despre o mărturisire, mi s-au părut întotdeauna foarte interesante, dacă nu cumva cele mai atrăgătoare, cărțile al căror autor dovedea această artă încîntătoare a conexiunilor infinite, surprinzătoare și cu un aer de adevăruri eterne așteptînd să fie scoase la lumină. Cu toate acestea, nu mă pot opri să mă întreb dacă o asemenea lectură e pînă la capăt adevărată, adică una dintre multele adevărate și posibile în cazul unei opere de valoare incontestabilă. Altfel spus, desenul ascuns pe care îl evidențiază comentatorul e într-adevăr un desen „ascuns”? Nu e vorba, mai degrabă, despre o coincidență a schemei de gîndire lucrînd, cumva, pe deasupra secolelor și răsărînd ici-colo, independent, fără o conexiune „materială”, adică fără o cunoaștere anume și o prelungire/preluare/invocare secretă a precedentului istoric? Nu neg nicidecum valoarea și greutatea instrucției, e la mijloc, neîndoielnic enciclopedismul intelectual bazat pe studiu, iar cel ce gîndește *știe ce gîndește*, vorba lui Călinescu despre Eminescu. Însă, dincolo de această știință, nu lucrează uneori tainic acea asemănare a minților superioare de care pomeneam mai sus? Plăcerea detectivistă a sursologului înzestrat și cu darul expresiei memorabile, numai despre acesta vorbesc, nu supralicitează? Nu pune *el* acolo ceea ce găsește? De altminteri, procedeul de bază e cel al *comparației*, în cel mai înalt grad caracteristic ființei omeneste: dobîndește astfel echilibru, așezare, chiar o stranie împăcare identificînd în necunoscutul operei cercetate urme ale unor opere cunoscute, deja catalogate și incluse clasei referenților. La urma urmelor, nu altceva spune Roxana Sorescu: lumea e un pre-text hermeneutic. Tot ce se întîmplă cu omul – act ori operă, real ori fantasmatic – se întîmplă pentru a fi povestit și re-povestit. „Jaful de extaze” cioranian avea în vedere chiar această țesătură de cuvinte a ex-istenței. „Zvonul de potențialități” al limbajului acoperă totul, mereu de la început, așa încît chiar întrebarea mea de mai sus e lovită de o frumoasă zădărnici.

Darie Magheru – o recuperare. Lucrare de doctorat la origine, monografia despre scriitorul și actorul brașovean Darie Magheru (*Darie*

Magheru. *Trasee tragice, de la Sisif la Pygmalion, din perspectivă comparativă*, 2002) pune în pagină câteva dintre calitățile autoarei înainte de a readuce în atenția publicului un personaj prea repede uitat. Prozatoare abilă în construirea de personaje și atmosferă, în stare să rețină amănuntul semnificativ și să-i multiplice înțelesurile pînă dincolo de privirea comună, pasionată în ceea ce face, gata să urmărească pînă în pinzele albe un fir promițător, generoasă și insistentă ca orice dascăl de vocație, încercată de viață cît să-i știe cîntări altfel caratele, MIHAELA MALEA STROE propune o carte de citit cu aceleași instrumente. Desigur, trecerea prin marile mituri, cu paranteze uneori prea lungi, mai lungi decît ar fi cerut-o o trimitere obișnuită ori marcarea unei posibile filiații, ar putea isca obiecții. Tot așa cum familiaritatea cu propriul obiect de studiu sună ici-colo forțat, ba chiar neelegant. Eugen Negrici vorbește, pe coperta 4, despre „intensitatea stilului și exuberanța demonstrațiilor”, Ion Bălu se simte dator să atragă atenția că trimiterea la mari nume nu sugerează „o asociere valorică”, ci o diversitate și o bogăție asumată a instrumentarului. Comparînd, Mihaela Stroe caută locul (cel mai) legitim al brașoveanului. Rigoarea se manifestă la fiecare pas. Biografia este amănunțită scormonind toate documentele și mărturiile, pentru operă, motive, teme, mituri, în oricît de firavă tangență cu textele comentate, sînt puse la contribuție, contabilizate în inserții prelungi, din dorința de a aproxima adevărul unui destin literar, artistic.

Lucrarea are două mari secțiuni, una dedicată excursului biografic, *Viața pe verticală*, cealaltă operei, *Traseele tragice* promise în titlu, la rîndul ei, aceasta, împărțită în două secțiuni: *Condiția de Sisif* și *Ipostaze ale creatorului* (cu ample paralele cu Blaga, G.B. Shaw și Marin Sorescu). Volumul e completat cu un corpus iconografic consistent, rotunjind o dată pentru totdeauna un portret. Căci trebuie să spun că cercetările de acest gen sînt extrem de utile pentru istoria literară, dar și sortite să rămînă unicate. O muncă egală ca rigoare a informației și exuberanță a dăruirii e greu de imaginat că se va mai repeta vreodată. Cartea va avea, are deja destinul cărții lui Ilie Rad despre Aron Pumnul. Sînt întreprinderi semănînd a sacrificiu, impresionînd prin acoperire și muncă subînțeleasă, dar neinvitînd, îndeobște, la polemici ori reluări. E soarta împărțită de *restituiri*, în general. Comparabilă cu a dezmințirilor din presă: pe prima pagină a apărut deja știrea falsă a neînsemnătății. Dezmințirea e obligată să se rostească în vreun colț de pagină și să rămînă o „ciudățenie” sufocată de îndoieli și neîncredere. Cititorul grăbit a bifat deja momentul și nu e tentat de remanieri. Rareori e contrazisă rețeta de mai sus, oricît de ingenioasă și inteligentă ar fi dezmințirea...

Detaliul pe care autoarea îl propune drept reper fundamental încă din prima pagină e cel puțin discutabil: „Darie și-a închinat talentul și truda,

de-a lungul întregii sale existențe, nu recunoașterii imediate, ci căutării cuvîntului care să-l individualizeze și să-l reprezinte ca artist” Afirmația e falsă din pornire. Orice artist își dorește strădania (re)cunoscută, căci el se propune pe sine ca rostitor, ca purtător de cuvînt. Modestia, în definiția ei obișnuită, nu are ce căuta în portretul unui artist. El trebuie să se arate și să fie recunoscut de ceilalți. Arta se face din impuls intim, interior, sub imperiul talentului, al harului, dar ea e destinată exteriorului, celorlalți. Nu de mesaj explicit e vorba aici, nici de dăruire declamată ca atare, ci de nevoia de a te verifica prin ceilalți. Un actor pentru sine e cel puțin o utopie. Aici bănuiesc neieșirea autoarei de sub sentimentalismul mărturiilor de familie ori ale apropiaților. Chiar dacă notează lucid, într-un loc, „poate fi suspectată aici o privire afectiv-subiectivă a cunoscuților lui Darie, o retrospectivă idealizantă”, com-pasiunea e mai puternică decît pasiunea pentru adevărul strict și semnificativ. Vorbele mari abundă în tot acest prim capitol. Și balanța informațiilor e tulburată. Personajul e cînd orgolios, rebel, deplin încredințat de valoarea sa și gata să dea palme, caragialește, aș zice, cînd e atînsă onoarea unui literat; cînd foarte modest și prietenos, ținînd secrete „apucăturile” sale literare. Manifestările opozantului politic sînt mai degrabă simple incidente, mărunte gesturi de nesupunere decît atitudini legate. Nu pune umărul la „construirea comunismului”, e arțăgos și iute la mînie, așa încît e scos din Uniunea Scriitorilor. Dar, spune autoarea pe bună dreptate, citîndu-l și pe Romul Munteanu în sprijin, condiția de „lup solitar care produce cultură în tăcere fără publicitate” și se complăce în „nereguli” dictate de firea foarte boemă este riscantă în orice tip de organizare socio-politică.

Studiile, începuturile scrisului, experiența de deținut politic la Suceava, iubiri și dezamăgiri recompun un destin consumat între adorare necondiționată și respingere nemotivată, însă netă. Opera e recitată pe o muchie incomod de îngustă, între descurajare („cînd un autor a fost îndelung marginalizat... intervine și un soi de scepticism aprioric, un fel de lenevie intelectuală în a redeschide un caz ce pare clasat”) și plăcerea nestăpînită de a verifica răspunsul la mari coduri literare pe care ar putea fi silit textul marginalizatului să-l dea. În toată a doua parte a cărții, bine scrisă, de altminteri, comentariul este, aș spune, asemeni comparației homerice: termenul cu care se compară (Blaga, Sorescu, Camus, Kafka etc.) este detaliat, somptuos, copleșitor, în vreme ce termenul comparat trebuie să se mulțumească, adesea, cu un „tot așa și”. Un lucru e, însă, neîndoielnic: Mihaela Malea Stroe își atinge ținta. După străbaterea studiului ei pasionat, te simți somat să alergi la bibliotecă și să cauți Opera, singura care poate face ceva, prin lectură atentă și neapărat multiplicată, în favoarea unui autor marginal(izat).

Despre ritmul oracular. Cartea lui VALENTIN TAȘCU – *Ritm vertical*, 2001 – este, în fond, o încercare de a ieși, teafăr și îmbogățit, dintr-o obsesie a teoriei versului: aceea a versificației, prozodiei și metricii academice (academizante). Punctul de plecare îl constituie convingerea că acestea sînt instrumente moarte din perspectiva limbilor moderne; a românei, cu precădere. „Demolarea” propusă, e de precizat, e una constructivă, urmată fiind de identificarea unor ritmuri mai expresive, mai vii, mai adecvate comentariului poetic. Aici încapă și doza de noutate, de inedit a cercetării. Deși pornește de la o axiomă acceptată de un Roman Jakobson – „Nu limba este stăpîna poetului, ci poetul este stăpînul limbii” – Valentin Tașcu demonstrează, de fapt, contrariul, aliniindu-se mai degrabă enunțului eminescian: „Nu noi suntem stăpîni limbii, ci limba e stăpîna noastră”. Căci analiza pe care o aplică ritmurilor din poezia populară românească argumentează tocmai existența unei miraculoase autonomii a ritmului, acesta comandînd ființei limbii/poemului. Lucrînd *sub ritm*, poezia populară și-a asigurat dăinuirea. Toate devierile sînt imediat vizibile, inovațiile avînd a se supune schemei arhetipale. „Esențial, subliniază autorul, e accentul **forte**, cel dublat sau triplat de conținut și sens”. Complexitatea *organică* a ritmului e de o bogăție care relativizează interpretarea, lasă loc subiectivității în abordare, e alunecoasă fiindcă vie și, deci, *cu rest*. Valentin Tașcu își pregătește căutarea „ritmului oracular” cu o trecere în revistă a bibliografiei temei principale. La noi și aiurea, au fost scrise tomuri întregi despre versificație, iar rezumatele autorului reușesc să sugereze diversitatea abordărilor, dar și cumințenia cu care preiau „axioma” metricii antice. Demersul său, extrem de interesant, nu este însă atît de nou pe cît pare să creadă autorul. Ideea unei linii melodice a poemului, nu doar a versului ori silabelor, a persistat dintotdeauna alături de măsurătorile tradiționale și, e adevărat, în general, cenușii. Frazarea ritmată e recunoscută ca posibilă *marcă* și în comentarii nepretențioase. Să spui că o strofă „sună a Bacovia” înseamnă să recunoști tocmai constituirea, la nivelul poemelor unui autor, a unui corp ritmic, a unei „ființe” cadențate recognoscibile. Tot așa, sînt de menționat aici experiențe legate de existența unui curent subteran, a unei înlănțuirii oculte pe care le impune realizarea unei limbi anume (cu toate rădăcinile ei istorice, legate de mentalități, perspective, idealuri) la un minuior exemplar al ei, unul bun conducător de zvonuri și potențialități. Eminescu ascultînd „cîntarea veche” avea în minte o asemenea stăpînire a poetului de către limbă. Cînd Saussure umplea zeci de caiete (prin 1906) cu anagrame identificate în poezia latină, dar și în cea modernă, el credea în legătura dintre sonorități și „gîndul ascuns” al limbii. Saussure intuia existența unui text sub text, a unui *înainte-text* – *scop* difuz și implacabil, liber și impus, deopotrivă. *Hypograma* va fi

cuvîntul-temă care ordonează, leagă textul. Care „hipnotizează” fraza, o conduce, o modelează. Nu altfel se petrec lucrurile cu ritmurile desenate de Valentin Tașcu după ce aparențele au fost lăsate deoparte. I. A. Richards definea ritmul și efectele sale prin așteptare: „Textura de așteptări, satisfacții, dezamăgiri, surprize produse de lanțul silabic este ritmul”. V. Tașcu identifică textura cu pricina și-i denumeste variantele, în funcție de conținut și sens, de „filosofia” pe care o conțin („Aș înlocui orice filosofie cu o cercetare a limbajului”, mărturisirea Paul Valéry). Aș mai putea propune o apropiere cu *versura* definită de un Laurent Jenny ca „parte ocultă a versului”, fascinată de virtualitățile sale arhitecturale. Fiindcă exact asemenea „virtualități arhitecturale” descoperă ritmurile verticale numite de V. T. Tehnica de lucru este pe cît de ingenioasă pe atît de pîndită de subiectivism, dar, lucru important, curios de convingătoare. Etapele de lucru au mereu un „ce” personal, inefabil, așa zice. Accederea la etapa următoare e condiționată de acceptarea ipotezei autorului. El numără accentele, le notează după un sistem inventat *ad-hoc*, stabilește silabele susceptibile de a primi accente în virtutea unui „ritm secund”, ascuns după fațada poemului. Constată care cuvinte au și accente de conținut și idee, identifică „nuclee accentuale”, le unește prin linii și obține „geometria ritmică”. În fine, delimitînd părțile, stabilește „secțiunea de aur” prin deja identificatul număr de aur (1,618). Cum se vede lesne, tot aîtea prilejuri de apelat la intuiție, ureche muzicală, enciclopedie personală. Trecînd peste întrebarea „De unde știe autorul că e așa sau altminteri?”, întrebare presimțită de V. T. și lăsată să-și consume dilemele, rămîne importantă o alta: poate funcționa ca instrument de interpretare ritmul vertical cu variantele sale? Lucrarea reușește să convingă. Ritmul *mioritic*, cu hexagoanele sale decurgînd clepsidric unul din celălalt, ritmul *brîncușian*, numit astfel grație romburilor suprapuse care-l construiesc, ritmul *manolic*, cu „cărămizile” sale ziditoare, ritmul *gabrielesc*, al cîntecelor de vitejie, cavaleresti, toate ritmuri *verticale*, par să funcționeze remarcabil. Demonstrațiile, deși în pragul metaforei, fantasmînd în marginea forme și ideii deopotrivă, au virtuți hipnotice. La sfîrșitul „spectacolului” – cartea lui V. T. are și calități dramatice, înscenările sale reținînd atenția –, ești de acord că tocmai au fost dezvăluite (nu inventate, subliniază autorul!) patru tipuri de structuri ritmice interioare în temeiul cărora poate fi tentantă rescrierea biografiei poeziei populare românești. Simplitatea dezvăluirii e cuceritoare și incitantă. Valentin Tașcu aruncă o provocare. Ritmurile poeziei noastre merită re-gîndite și re-numite fără prejudecăți academice. O primă încercare a fost, iată, rotunjită.

Era personalizării. În registru morocănos-critic, așa spune că *Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă* (1993) a lui

RADU G. ȚEPOSU e o culegere de recenzii cu studiu introductiv și epilog; că postmodernismul are o disponibilitate ironică și senin-disperată care-l ferește de tragic și de grotesc, deopotrivă; că împărțirea pe decenii e artificială - diversitatea de stiluri, direcții și rădăcini pe care o identifică autorul însuși în limitele aceluiași val e, deja, o dovadă; că nu în literatură - date fiindu-i cărțile - era întunecat deceniul; că formatul de almanah mă crispează, iar coperta are ostentația unui afiș...

În registru ușor îmblinzit, aș adăuga că „spiritul de grup” al scriitorilor cuprinși în *Istorie...* nu m-a convins niciodată - într-o recenzie la volumul *Desant '83* deplîngeam efecte negative ale privirii globale. Mi s-a părut că este vorba despre o reacție... homeopatică la colectivismul facil și entuziast al epocii, operantă publicitar și utilă atunci, dar astăzi evocată cu îndoială și îngăduință - „ale tinereții valuri” - de chiar reprezentanții de marcă ai deceniului. Singurătatea autorului de cursă lungă e incurabilă, iar post-modernismul, o circumstanță agravantă...

În fine, în registrul normal, să spun de la început că *Semnele schimbării*, introducerea la *Istorie...*, este de tot interesul. Miezul cărții - comentariile la autori - îl las, mărturisit, deoparte. Oricum, introducerea e, evident, urmarea teoretică a unor ani de aplecare sistematică asupra textelor celorlalți. Fiind ultima scrisă, e mai proaspătă, mai puțin sigură pe ea și, deci, mai abordabilă. Portretele dinăuntru au ceva definitiv în ele, oricâte măsuri de prevedere își ia criticul întredeschizînd ferestre înspre viitorul imprevizibil al unor destine scriitoricești.

Gilles Lipovetsky, profesor de filosofie la Grenoble, publica în 1983 o carte despre postmodernism: *L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain*. În urmă cu cîteva săptămîni mi-a căzut în mînă o ediție Gallimard, 1990. Introducerea lui Radu G. Țeposu am parcurs-o, inevitabil, prin filtrul acestei proaspete lecturi. Scris în 1985 și tot revizuit pînă în 1988, studiul criticului român surprinde toate semnalmentele unei veritabile mutații istorice fără a avea îndrăzneala de a rosti răspicat verdictul. Prudent, reticent, timid (ei, da!), Radu G. Țeposu nu-și crede parcă ochilor. Toate afirmațiile sale își suspendă zborul - o imponderabilitate seducătoare. Cu respirația tăiată, înregistrează „semnele schimbării” tot sperînd că li se va da un nume mai puțin vag decît acela de postmodernism. În fine, ești lăsat să teoretizezi singur cu o bibliografie sumară. Sesizezi, după o clipă, capcana. Teoria e gata, rotundă și întreagă. N-o poți cuprinde imediat fiindcă stai cu nasul vîrît în carte. Un singur pas înapoi e suficient. Ca-ntr-un joc de societate. Completezi punctele de suspensie și citești ce-a ieșit: *era personalizării multiforme*.

Are loc, crede Gilles Lipovetsky (care-și scrie cartea în replică la teoriile lui Daniel Bell despre societatea post-industrială și despre criza culturii în capitalism), o a doua revoluție individualistă. Faza modernistă -

ruptură și discontinuitate, negare a tradiției, cult al noutății și schimbării („autodistrugere creatoare” după Octavio Paz) - s-a încheiat. Avangarda și-a pierdut virtutea provocatoare. Între artiștii novatori și public nu mai există nici o tensiune fiindcă astăzi nu mai apără nimeni ordinea și tradiția. Societatea permisivă, suplă, abundentă - măcar în informație dacă nu și altminteri, la noi - nu conduce, cum era de așteptat, la uniformizare, monotonie, robotizare. O ofertă uriașă și diversă cere, în primul rînd, individului să aleagă. Acesta devine propriul operator, propriul dispecer într-o voință exacerbată de a fi el însuși. Apativ din exces nu din lipsă, se așteaptă la orice, opiniile sale sînt susceptibile de modificări rapide. O socializare mobilă, deschisă este secondată de o desocializare crescîndă. Un individ informat și responsabilizat evoluează sub semnul lui Narcis. Legea sa - coexistența pașnică a contrariilor, dizolvarea opoziției dintre serios și nesperios. Climatul umoristic cotidian este unul *cool*. Ironicul, autoironicul nu mai rîd, ci surîd cu subînțelesuri. Fiecare atitudine, fiecare gest, fiecare cuvînt sînt subminate conștiințios pentru a le împiedica să se instaleze definitiv, dogmatic. Spontaneitățile pasionale sînt eradicate, emoțiile, neutralizate într-o autoabsorbție narcisiacă ea însăși spontană și emoționantă. Hiperlivresc, hiperinformat, saturat de semne umoristice, individul postmodern nu mai crede în nimic, dar nu e tragedie în această înfîptare: „Dumnezeu e mort, marile idealuri s-au stins, dar pe lumea postmodernă o doare în cot, iată vestea îmbucurătoare”. Întors spre sine, postmodernul își trăiește liber și voluptuos oscilațiile și indeciziile. Personalizează, după o logică flotantă.

Generația postmodernistă radiografiată de Radu G. Țeposu reflectă mutația sociologică personalizantă în absența „societății de consum”. Probă că, la curent cu lumea, ea reacționează corect la modificările psihologice ale erei vidului fără a fi trăit efectiv în condiții „postindustriale”. Și că personalizarea e un proces firesc, nu crizic, pînă la urmă independent de societatea postindustrială - cum observă de altminteri atît Lipovetsky, cît și D. Bell. Atitudinea față de informație este decisivă. Era informațională n-a creat roboți, ci indivizi ironici, bănuitori, flexibili. Atoateștiința scriitorului clasic e dubioasă. „Excesul de informație arogantă”, scrie Radu G. Țeposu, face realitatea să-și piardă creditul. Doar informația ironizată, erudiția pusă sub semnul întrebării pot să i-l redea. Toată greutatea cade pe cuvînt. Într-o societate în care poți să spui orice are loc o supraîntreprindere a limbajului și, deci, suspendarea acțiunii. Totul e text, crede și Lipovetsky. „Cu convențiile pe masă, realitatea ne apare mult mai autentică” (Radu G. Țeposu), dar și lipsită de iluzii și speranță. Într-un spațiu fluid, „cu centrul pretutindeni și cu circumferința nicăieri”, irupe o „poezie aspră, incomodă, acționară”. O poetică nouă tocmai prin „asumarea deliberată a totalității culturale”, sub

semnul ingenuității pierdute. Țeposu nu vede semnul crizei, ci analizează un proces în plină desfășurare firească - acesta mi se pare lucrul esențial: „Nu cred în temerile schimonosite care spun că ironia va distruge totul și va împinge poezia spre sterilitate și spirit destructiv. O nouă atitudine nu înseamnă sfârșitul lumii. Ironia nu e nihilism, ci un mod compasiv-tolerant de a lua în posesie realitatea, de a privi. Ironia se opune magiei. Sfidează iluzia, nevoia de utopie (...) Ironia este anticreștină, exclude adică utopia dogmatică, încrederea oarbă în stupizeniile metafizice în genul vieții de apoi”. Post-modernul - și scriitorii români ai deceniului nouă sînt tot atîtea argumente - pariază pe cultură cu o gesticulație de două ori lucidă și deziluzionantă: pe de-o parte, evoluează grațios-detașat, spiritual, cu o bibliotecă enormă în spate; pe de altă parte, își ironizează sistematic limitele. Faptul că nimic nu-i absolut și că certitudinile sînt imposibile e urmat de o responsabilitate sporită și de o diaprură impresionantă. Eterogenitatea e într-adevăr blazonul unei creații referențiale. Țeposu o numește și „democrație a formelor” și se întreabă cu îndoială ipocrită (ipocrită fiindcă sînt destule semne că *știe* că se află în fața unei mutații istorice căreia i-a descifrat aproape toate fețele: „Dar dacă chiar astfel începe postmodernismul, ne putem întreba noi, prin refuzul deliberat al oricărei teorii canonice, prin toleranța ipotezelor, prin dezgustul pentru verdict? (...) Dar nu cumva chiar democrația aceasta ironică față de tot ce a produs spiritul uman, față de toate umilințele la care ne-a supus metafizica, e o formă de coerență? Dacă e așa, înseamnă că în tot acest crepuscul, care e o formă de alexandrinism străfulgerat de vibrațiile unei noi sensibilități metafizice, în toată această comedie a existenței, lucidă, căci e jucată în oglindă, încep să se prefigureze zorii unui nou umanism și, în sens strict cultural, poate ai unui nou clasicism (...) întrucît totul se închide în retorică”.

Omul - „păpușarul propriilor zei și iluzii” (Lipovetsky îi zice „dispecer de sine”). Care nu se dezice de umbra sa, ci o îmblînzește. Scriitorul, eliberat de prejudecăți, alcătuiește *arcimbolderii*. Însă, aș observa aici, această totalitate îngăduitoare nu exclude selecția. Dimpotrivă. Omul/ scriitorul postmodern *alege* la fiecare pas. El „fîșează” o bibliotecă infinită și combină după reguli de selecție fluctuante, într-o retorică personalizată, oricînd revizibilă.

N-am spus nimic despre alcătuirea seducătoare a volumului (seducția non-stop e postmodernă prin excelență, crede Lipovetsky), despre melancolia textului, despre fändările șirete și abile, despre ultima nebunie înțeleaptă, aceea a unui Radu G. Țeposu postmodern. Oricum *Istoria...* sa mi se pare întemeietoare. Era personalizării este și la noi, în sfîrșit, conștientă de sine și-și poate întocmi, lucid-ironic, ludic-subversiv, actele de identitate.

Oul lui Cioran. ION VARTIC nu e nicidecum un eseist comod. Vreau să spun că cititorul lui nu se poate scufunda într-o reverie leneșă, purtat de frumusețea frazelor, de fluența lor. Acestea – frumusețea și fluența – există și sînt egale de puțini mînuitori de limbă românească. Dar, mai presus de ele, stă atitudinea cercetătorului față de subiectul ales. Toate exegezele semnate de Ion Vartic sînt, cum să spun, responsabilități totale. Fie că scrie despre Caragiale (*Clanul Caragiale*, 2003), Ibsen (*Ibsen și teatrul „Invizibil”*, 1995), Radu Stanca, Dumitru Țepeneag ori Cioran, textul său nu se mulțumește cu rememorarea grăbită a cîtorva cadre generale (locuri comune) în marginea cărora să-și țeasă propria, libera interpretare. Lectura sa nu e de descriere detașată, ci de *substituire*. Citește totul de și despre autor, pînă la scrisori, ediții prime, ultime sau rare, mărturisiri, și devine, pentru un număr de pagini – mare sau mic, tehnica și strategia sînt aceleași, halucinant de implicate și de cuprinzătoare –, Caragiale, Ibsen, Cioran. Cititorul are de-a face *deodată* cu amîndoi – scriitorul comentat și exegetul – într-o singură rostire. Sînt amîndoi *în scenă*. Pentru Ion Vartic, teatrul lumii și al scriiturii constituie marea provocare, marea aventură și metafora ultimă. Textele sale *înscenează* cu o mîgală de împătimit. Cel cercetat prinde viață, iese sub reflectoare, afirmă, se apără, dialoghează. Cu exegetul implicat – aș zice chiar „împielit” (cu un termen repus în circulație și de Mircea Ghiulescu, și el om de teatru, „împielitarea” însemnînd și deghizare, disimulare, dar păstrîndu-și și nuanța extrem de activă, de fertilă, *drăcească*, a capacității de a fi mai mulți, de a fi altul, ubicu și deschis la toate semnele fondatoare) –, dar și cu înaintașii, contemporanii și urmașii săi. Decorul nu se construiește niciodată doar din recuzită literară, scripturală, ci își adaugă priviri sociologice, psihanalitice, psihologice. Are un trecut și plănuește discret un viitor. Regia vine să păstreaze tensiunea, suspansul. Ca în binecunoscutele „dosare” apostrofice, Ion Vartic are mereu un as în mîneacă, poate aduce o lumină nouă, știe despica un perete fals pentru a se întrezări inevitabilele și atît de utilele nepuizabile culise. Mai mult decît atît, e vizibilă în scrisul său plăcerea *spectatorului*. Eseul său e, atunci, teatru total, iar Ion Vartic, om-orchestră. Ca spectator, degustă toate detaliile spectacolului chiar de el pus la cale și nu-și iartă nici o ezitare, nici o deviere de ritm. Oricum – deși de o indiscutabilă și largă actualitate în scrisul său, am senzația că Ion Vartic aparține unei alte lumi, una care, poate, nici n-a existat vreodată decît ca ideal. O lume a responsabilității totale, sfîșietoare aproape, față de lucrul care se face prin mîinile sale. Și el știe că e așa, altfel n-ar fi ales pentru aripa copertei a IV-a acest fragment dintr-o scrisoare primită de la Adolfo Bioy Casares în 1987: „Cred că sînteți cel mai atent dintre cititori

(și dintre critici). În timpul șederii mele la țară, m-am îndeletnicit cu scrierea unui capitol autobiografic despre capacitatea de atenție, cheia magică a inteligenței...”

Cartea despre Cioran (*Cioran naiv și sentimental*, 2000) este alcătuită din două acte distincte, polemice și complementare deopotrivă. Adus în instanță, „dosarul” amănunțește pe rînd două mari puncte de vedere. Dacă le-aș numi apărarea și acuzarea, aș greși. În țesătura de infinite nuanțe a comentariului înscenat de Ion Vartic, nu există vinovați și judecători. Privirea *atentă* a eseistului știe că nu petele trebuie căutate și, eventual, puse la zid. Mai importante sînt fețele adevărului omenesc în relația cu o istorie, în multe privințe, destinală și lucrînd de atîtea ori după imprevizibile, misterioase rețete epice. Literatura și viața sînt la fel de reale și de pline de taine. Statura lui Cioran e descrisă apelînd la oameni și personaje cu egală îndreptățire și atenție. Și unii, și celelalte au o realitate povestită, interpretată și, deci, niciodată definitivă. Atenția lui Ion Vartic face, repetat, descoperirea lumii caleidoscopice. De aceea, citindu-l, la fiecare pagină îți propui să ții minte ceva, să duci un gînd mai departe, să intervii cîrtitor ori să aduci și alte argumente, ale tale, în sprijinul vreunei proaspete descoperiri. Ion Vartic este, asemeni lui Cioran, un „gînditor privat”, naiv și sentimental în doze personalizate. În accepțiune schilleriană, „*naivul* «caută cu privirea pură experiența» în vreme ce *sentimentalul* caută doar legea și norma; naivul se reveală prin natura lui și adevărul său sensibil, în timp ce sentimentalul, prin abstracții și idei, deoarece la ultimul gîndirea o ia înaintea sensibilității”. Cei doi versanți ai cărții lui Vartic sînt construiți nu doar complementar unul față de celălalt, ci și în contrapunct al eseistului față de „naivitatea” și „sentimentalismul” lui Cioran. Partea accentuat, voit naivă e comentată cu instrumente mai ales sentimentale, încercînd să introducă rigoare într-un rol jucat cu fervoare și dezordonat; partea sentimentală, de „*minte din urmă a românului*”, care se recunoaște supus unor rigori supra-individuale, e comentată cu instrumente, să le zic, naive, cu plăcerea de a exalta fervoarea și dezordinea. Așa se face că eseul nu închide nimic, ci lasă *sistematic, riguros, atent și expresiv*, totul vraște. Adică viu și incitant.

Mă voi limita, aici, la cîteva „marginalii” proprii. Discuția centrală îmi pare aceea despre Cioran și generația sa în acord/dezacord cu o țară mică, de mîna a doua, care nu-i *încap*. Repetată, comparația cu puiul care sparge coaja oului, căci nu-l mai încap, pentru a ieși la lumină, în lume, e vulnerabilă și amendată, de altminteri, în partea a doua a eseului. Cioran pleacă din neîncăpătorea Românie începînd, scîrbit, aventura despărțirii de țară și de limba ei. Atîta doar că oul e cel care i-a dat naștere, din el s-a hrănit, i-a preluat în sine tot conținutul și cu el cu tot pleacă în lume. Nu există altă soluție. Ce poate fi lăsat deoparte e coaja, nici ea întregă, ci

slăbită de chiar facerea puiului. Ura/iubirea din prima parte a „jurnalului de culise” e, în durata lungă a istoriei personale, neputincioasă. Țara și limba n-au încetat să existe, cum se amăgește Cioran. Țara e, într-adevăr, *îndepărtată* (în sensul gestului de a o da la o parte voit, cu încăpățînată revoltă), dar nu e niciodată *departe*. În cuiarul francez, dincolo de faima, mereu relativă, la care accede (aș fi curioasă să văd cifrele unei riguroase statistici care să spună unde i-au apărut tiraje mai mari, unde a fost cumpărat, citit și citat Cioran mai mult – în Franța din Occidentul cel mare ori în neîncăpătorea Românie?!), Cioran rămîne un pui de cuc, un „venetic”. „Absorpția vampirică a țării de baștină” nu poate fi decît iluzoriu și parțial contracarată de „spațiul ideal al singurătății”. Căci, conchide Ion Vartic, după 236 de file de dosar al ruperii lui Cioran de România: „E adevărat, el întoarce spatele României, dar va rămîne precum un edecar mereu istovit, pentru că trage după sine, vrînd, nevrînd, nava eșuată a țării natale, cu toate obsesiile și deficiențele pe care ea i le-a lăsat moștenire. Un om nu se schimbă, chiar dacă și-a schimbat locul, căci, ar fi zis Socrate, *s-a luat cu sine* acolo unde s-a dus”. În cele din urmă, nici măcar izolat în singurătatea simbolică a mansardei sale, Cioran nu încetează să fie din „îndepărtata” Românie. Dezrădăcinat și departe de tărîmul natal, își uită „limba moartă” prin care devenise cetățean al lumii și recade în limba maternă. Pe care o recunoștea deja de cîțiva ani ca „una dintre cele mai expresive limbi”. În cazul unui scriitor/gînditor de genul lui Cioran, dimensiunea abisală a ființei nu poate fi ignorată. Eseul lui Ion Vartic n-o ignoră – dimpotrivă, culege toate ciudățeniile și potrivirile pentru a descrie cît mai adevărat o personalitate contradictorie și pentru sine însăși, și pentru ceilalți. Oricum, Cioran, Eliade și Ionescu sînt comparabili mai ales pentru a le fi scoase în evidență deosebiri de atitudine și gesticulație. Toată discuția despre cultura mare care-i atrage și cultura mică pe care o părăsesc, oricît de copios argumentată, are un *rest* deloc neglijabil și o încheiere care țîșnește mereu la suprafață: valoarea și mărimea sînt *individuale*. Există mai degrabă *creatori* mari de cultură decît culturi mari. Iar aceștia, dacă sînt mari, răspund la toate întrebările omenirii, fiecare în parte. Poți să fi mărunt într-o cultură mare, aceasta e fundalul, nu te ajută obligatoriu și necondiționat, nu te propulsează automat în frunte. Voința de mărime e a individului și acesta poate, uneori, canaliza voințele mulțimii. Dar e absolut necesar ca mulțimea să aibă o chemare, i-aș zice, înăscută spre expansiune și înalt. La data cînd Cioran decide că e neîncăpătoare cultura română, că e de mîna a doua, măruntă ori chiar inexistentă, un inventar oricît de sever, de la Cantemir, să zicem, la Lucian Blaga, îți poate arăta că pustiul nu era chiar... deșertic. Alceva lipsea – acel spirit ne-critic, în sensul asumării unui destin și al impunerii sale în fața lumii. Căci nu limba română e vinovată, ci felul în care știu românii

să-și recunoască și respecte creatorii. Bucureștiul e „micul Paris” fiindcă nici unui român nu i-a trecut prin minte să numească Parisul „un București ceva mai mare”. Toată chestiunea e de auto-ogîndire. Cultura mică și cultura mare sînt și *nume* date și asumate. Nu există unitate de măsură românească în cultura universală fiindcă românii folosesc mereu unități de măsură împrumutate/imitate/impuse – unele care să-l secondeze în credința de veacuri că nu-i nimic de făcut... Auto-critica românească aruncă adeseori străinii în perplexitate.

Cioran și Ionescu au părăsit România nu pentru a căpăta distanța necesară dreptei sale cîntări. N-a fost (în)depărtare, ci *fugă*. Un orgoliu creator de culori strict individuale îi împingea să se avînte în larg, să contrazică „ne-imperialismul” funciar al românilor. Răzvrătirea lor, perfect legitimă, a rămas incompletă. Dacă plecarea lor s-ar fi făcut fiindcă ei erau/se simțeau/se doreau prea mari nu fiindcă România ar fi fost prea mică, ar fi fost ruptura întreagă chiar și nemărturisită. Așa, fuga lor a fost românească – avea nevoie de o scuză. Toate acestea se pot citi și din rîndurile eselui lui Ion Vartic. Ceea ce propune el în cele din urmă e o discuție serioasă, pătimașă și rece, deopotrivă, despre destinul culturii române. Cioran și Ionescu dimpreună cu rușinea lor de a fi români, prea des repetată ca să nu trezească bănuiala făcăturii, sînt biografii prin intermediul cărora eternul „roman familial” poate fi demontat capitol după capitol și tentată o adîncă schimbare la față.

O oarecare iritare, o antipatie nu de tot camuflată răzbat în frază cînd e vorba despre Mircea Eliade – poate fiindcă e, dintre cei trei, cel mai „universal” realizat, mai deschis spre ceilalți fără a-și căuta cu orice preț o altă față. Cu o operă solidă în limba română, cu vederi „autohtoniste” pe care nu le-a considerat o piedică în voința de cuprindere universală. Dar asta-i altă discuție...

Fiindcă l-am pomenit pe Eliade, *Miorița* nu e nicidecum balada resemnării naționale, cum credea apăsător Cioran și nu-l contrazice Ion Vartic. E o lectură, cred eu, depășită. Ciobanul mioritic se știe *muritor*, atîta tot. E o chestiune de forță, nu de slăbiciune. Nu acceptă moartea, cum se tot spune, căci nu despre *moarte* e vorba în baladă, ci despre *ucidere*. Știe/află că va fi atacat, că va avea loc o înfruntare și, firește, nu poate ști care-i va fi sfîrșitul. „De-o fi să mor” e o eventualitate cîntărită lucid, nu laș. Dacă așa se va întîmpla – sună condiționalul – am grijă să-mi las testamentul în bună regulă. Înșir pretenții, dorințe, sfaturi. Nu mi-e totuna unde și cum voi fi îngropat. Apoi, vreau să îmblînzesc durerea mamei și scormesc o poveste care să-i anunțe pe ocolite, în bună tradiție, că și-a pierdut fiul. *Miorița* e un *îndreptar* de purtare în condiții de criză, de amenințare cu moartea violentă. Ciobanul e om-în-lume și-i respectă regulile, dar e și omul demn care se știe *muritor* și, deci, oricînd

vulnerabil. Nici o clipă nu se sugerează că va aștepta cu mîinile în sîn. Tocmai că *Miorița* nu despre românul generic vorbește, despre cel egoist, fără capacitatea sau pofta de a face planuri de perspectivă, complăcîndu-se „subt vremi”, „descurcăreț” în coordonate modeste de simplă șmecherie. Ciobanul e un model de demnitate și curaj, lipsindu-i doar impulsul de a ucide el cel dintîi. Românește, el se apără. Nu atacă, nu stăpînește prin forță. Are „îmbecilitatea” pe care, agresiv, Ionescu o pune în seama lui Noica (*imbecil* înseamnă în latină „slab, nebătăios”). Construiește răbdător, retras în munți. Nu în termeni de *bine* și *rău* se poate vorbi despre „spațiul mioritic”. Lucian Blaga a încercat decantarea sobră a condiției omului românesc. Emblema sa a căzut în derizoriu. Românii nu i-au știut adăuga contraforturi, ci au ironizat-o punîndu-i în seamă toate relele.

Cioran recunoaște tîrziu și indirect un dat destinal. Revenirea la vremea copilăriei din Rășinari și la anii tineri din neuitatul Sibiu e o mărturisire dublă – fugind din România, o făcuse fiindcă își era sieși neîncăpător, era îmboldit de o voință cu totul personală de alte spații, o răzbinare, poate, pe prima deznădăcinare (cum foarte exact observă Ion Vartic, literatura română mare e plină de nostalgia satelor-matăc părăsite de cel chemat în slujbă demiurgică); dar mai era și frica de moarte. Regresiunea în timp e posibilă fiindcă, fugind de acasă, moartea și timpul nu l-au mai putut găsi, iar Rășinariul a rămas în memorie, neatîns – „tinerețe fără bătrînețe”. „Domnișoarele Domnaru”, în comentariul extrem de subtil al lui Ion Vartic, fac parte din „timpul românesc al tinereții fără bătrînețe”. Cînd, într-un interviu, Cioran spune că „ar fi fost mai bine să fi rămas ciobănaș în micul sat din care mă trag”, spune, de fapt, că, asemeni ciobanului mioritic, știe că e muritor, că poate muri oricînd, că are chiar extraordinara știință a sinuciderii oricînd posibile, dar că n-ar accepta nicidecum uciderea de către altul. Nici măcar cea conținută în mirarea celui alt că un ins pe culmile disperării nu se mai sinucide odată. Chiar și „ficțiunile sale compensatoare” sînt mioritice – atît cele care acoperă sub invective România pentru a ameliora vina fugarului, cît și cele care laudă, spre sfîrșit, aceeași Românie, pentru a părea mai firească revenirea sa, în memorie, la sînul natal („N-aș vrea să mor înainte de a revedea *Pe subt Arini* și să mă plimb pe acolo ca altădată.”). Excepționale paginile lui Vartic despre Cioran-austro-ungarul („Europa Centrală m-a marcat pentru totdeauna. Nu-ți poți ignora spațiul natal, nici primele amintiri.”). Amestecul de rînduială securizantă impusă de Centru și de permanentă amenințare a complicatelor *marginii* ale imperiului habsburgic conferă destinelor individuale un contur inconfundabil și o nostalgie fără nume, un urît existențial creator, poate unic în lume. Fugind din neantul literaturii române, Cioran și Ionescu au descoperit, fiecare pe cont propriu, „neantul literaturii” în general, precum și faptul că „ampla experiență de

marginalitate în istorie” (cum o numea ambasadorul Braziliei în România în 1997) conferă bogăție perspectivei, deschideri cinice și umor. „Suprema sinceritate a unei națiuni față de sine însăși se manifestă în refuzul autocriticii, în vitalizarea prin propriile ei iluzii... prin propriile ei erori.” Cuvintele lui Cioran sînt cît se poate de limpezi în *Schimbarea la față*. Spre deosebire de celelalte popoare din imperiu, la fel de mărunte, marginale și de mîna a doua, românii „nu și-au proiectat niciodată un destin monumental”. [Aș spune, glumind, că fatalitatea e copleșitoare. Auto-ironia e necontrolabilă la români. În patru sute de pagini absolut remarcabile, Ion Vartic glumește de două ori, în două aparturi – o dată ironizînd monumentele pe care le dedică românii figurilor istorice și altă dată „originalitatea” românească, amîndouă, în felul lor stîngaci, tentative de a „proiecta” un destin propriu...]

Pînă aici, s-ar putea crede că doar despre destinul mioritic vorbește eseul lui Ion Vartic. Îmi dau seama că am acoperit pagini întregi și n-am pomenit mai nimic despre *personajul* Cioran. Cum am spus, totuși, deja, Cioran e descris/descifrat prin recursul nu atît la contemporanii săi în carne și oase – deși paginile despre „craii” sibieni, despre Ionescu, despre vizitatorii români din mansarda pariziană sînt absolut superbe, iar răsfrîngerea „gînditorului privat” în oglinzi umane, decantată cu instrumente de cathoptrician cu acces la magic –, cît prin trimiteri la personaje efigie ale literaturii universale. Ușurința cu care străbate spații și timpuri scripturale pentru a ținti anume o secvență, un detaliu răspunzînd fragmentelor cioraniene e amețitoare. Să spun că biblioteca din fundal nu e totul. Sigur că nu-i nici o mirare că profesorul de literatură i-a citit pe Dostoievski, Kafka, Ibsen, Ramiro de Maeztu, Mircea Eliade, Thomas Mann și așa mai departe. Uimitoare e senzația că toți aceștia au fost recitiți atent și integral *ieri* pentru a trimite cu precizie de laser, *astăzi*, la o frază sau alta din *toate* cărțile lui Cioran recitite *adineauri*. Vreau să spun că bogăția conexiunilor e atît de proaspătă încît nu pare niciodată nici excesivă, nici de paradă ori de circumstanță, nici fugară ori superficială. Contemporaneitatea marilor personaje e pentru Ion Vartic o realitate, cum să zic, pipăibilă. Coincidențele pe care le descoperă cu neascunsă încîntare atenuează singurătatea însăși a lui Cioran, dar pledează deopotrivă, indirect, însă stăruitor, în favoarea utilității artei. Cunoașterea umană și-a fixat cuceririle în efortul autodescrierii sub înfățișarea personajelor din marea literatură dintotdeauna. „Gînditorul privat” Cioran își este sieși personaj controversat, imprevizibil și cîteodată farsor, așa încît așezarea sa într-o galerie celebră nu-i decît firească. Gînditorul din mansardă susține el însuși o asemenea abordare atemporală: „...nu simt că am vreo vîrstă, m-am rătăcit în timp”. *Cioran în calitate de Cioran*, cum spune Ion Vartic, există dintotdeauna. Asemeni lui Don Quijote, Fiesco, Tonio

Kröger sau constructorului Solness. Complexul lui Fiesco – în cazul său, personajul istoric al tînărului rebel din secolul al 16-lea, pentru care Genova e prea strîmtă, și personajul literar care-l transfigurează sub pana lui Schiller își dispută gloria și adevărul –, amănunțit cu finețe într-un capitol întreg, explică biografia cioraniană, dar și cea ionesciană prin trăsături afective ale inconștientului individual răzvrătit (incontrolabil) împotriva arhetipurilor colectivității aparținătoare. Demonstrația e strînsă și convingătoare, cu atît mai mult cu cît conține în sine și posibilitatea eșecului. Refuzul de a înainta sub „strălucire moștenită” al tînărului Fiesco devine la tinerii Cioran și Ionescu refuz de a continua o moștenire căreia îi neagă orice strălucire. Excesul și nemăsura egalează orgoliul nemăsurat al celor doi – nu doar România e neîncăpătoare, ci condiția însăși de om, „ridicolul metafizic”. Așezarea într-o asemenea dispoziție psihică explică – dacă mai e nevoie – și simpatia pentru mișcări delirante, frenetice, sfidătoare de moarte.

„Un popor cu pasiune astronomică are dreptul să nu fie imperialist. Acela, însă, care nu privește în sus și nu iubește cuceririle nu trebuie să trăiască. Între stele și război, iată deciziunea inițială a unui neam! Căci n-are rost să mori decît pe cîmpul de luptă sau sub vraja unui astru” (*Lacrimi și sfinți*). Pînă și moartea își pierde rostul. În contrapunct, o secvență inclusă de Ion Vartic în aproape finalul cărții sale: „În seara de iarnă pariziană, cînd l-am văzut adîncindu-se cu totul într-un timp românesc, pentru el, însă, atît de real, Cioran a exclamat brusc, pufnind, totodată, în rîs: «De-aș fi rămas în Sibiu, ar fi trebuit să recit părți din *Schimbarea...* din Turnul orașului!», și-a făcut, apoi, gestul lui tipic: lovindu-se ușor peste frunte și prelungindu-și mișcarea prin trecerea degetelor prin coama lui revărsată peste tîmple”.

În Labirintul lecturii nu se rătăcește nimeni. Citindu-i cărțile, nu m-am putut niciodată desprinde de imaginea Profesorului în sala de curs din vremea studenției mele și nici n-am putut impersonaliza textele amuțind vocea inconfundabilă, în stare să simfonizeze și sfichiuri amuzate. Modelul catedratic pe care ION VLAD (*În labirintul lecturii*, 1999) îl reproșează lui Liviu Petrescu (cel care alegea – îmi amintesc seminariile de literatură comparată – ipostaza unei obiectivități avare, cu gesturi minime și surdinizarea efectelor umorale) e regăsibil și în scrisul său de la *Între analiză și sinteză* la *Aventura formelor*. Dar cu adaosuri și divagări efervescente, spumoase, gata să spargă limitele, personalizat și imprevizibil. Iată, observ acum, că se poate valora portretul și doar demontînd cele două titluri de mai sus – refuzul perspectivei unice și definitive, deschiderea lacomă pe care *între* o face posibilă convocînd toate creșterile și remanierele ulterioare, și *aventura*, a formelor și a

spiritului care le definește, deopotrivă, schimbînd mereu perspectiva și bucurîndu-se fastuos de fiecare nouă privire, mereu avertizată, însă și autonomă față de propria erudiție, lipsită de prejudecăți și exuberantă. Spectacolul lecturii și plăcerea desfășurării lui sînt copleșitoare în *Labirint*. De la o secvență pe care o consider inaugurală, rostită cumva programatic înainte de ridicarea cortinei („Să ne aducem aminte, Hans Robert Jauss definea lectura drept act rememorativ: creația devine cu adevărat un eveniment în măsura în care trăiește – în memoria cititorului – toate celelalte opere anterioare. Procesul este extraordinar de vast și reîntorcerea la textele care ne preced precum și conexiunile provocate de textele intrate în orizontul lecturilor contemporane constituie Biblioteca, universul activ, «cartea cărților», arhetipul construit din totalitatea cărților. Modelul e o *carte*: revenim la ea; tindem să o depășim, iar transcenderea ei înregistrează actul permanentei înnoiri a lecturilor prin rememorarea celor anterioare”; și, pomenind de *Fahrenheit 451*⁰ al lui Ray Bradbury, „Crima e abominabilă și, în ciuda amplificării unei civilizații a imaginii, obsedantă, agresivă, intolerantă – cum de altminteri tinde să devină civilizația văzului -, lumea nu poate renunța, cu prețul unor sacrificii imense, la carte, la memoria și la explozia ei semnică, iar lecturile noastre au darul extraordinar de a chema, de a provoca și de a descoperi cărțile de mai de mult și de a anunța, premonitoriu, viitoarele opere ale lumii”), și pînă la ultimele rînduri ale volumului („... condamînd în numele unei vieți pilduitoare, N. Steinhardt crede cu tărie în cultură și în carte. Crede, prin urmare, în eternitatea umanității”), aserțiunile sînt, nu de puține ori, descrieri de sine, mărturisiri deghezate, confesiuni. Sumarul promite străbaterea unor coridoare bogate – de la Borges și „cartea cărților”, la Steinhardt și cumînțirea/înțeleptirea într-o încredere molcomă și melancolică în umanitate, trecînd prin Al. Rosetti și zîmbetul său etern, Tudor Vianu și „demnitatea intelectuală a cercetării”, un Ion Breazu situat între disciplina istoriei literare și entuziasmul criticii, Milan Kundera și „Înțelepciunea romanului”, Eugen Ionescu și măștile provocării, măștile sfidării, Ion Creangă și spectacolul lumii, Eugen Barbu și spectacolul textului narativ, Emil Cioran și meditația asupra neliniștii, David Prodan și „istoria faptelor”, ca să pomenesc doar cîteva dintre repere, Ion Vlad ia în serios cărțile și autorii, de fiecare dată portretul e măcar schițat monografic, chiar dacă e vorba despre cronica la o singură carte, filiațiile posibile sînt panoramate abil, iar teoria extrasă cu un bisturiu dedat la esențe. Ideea de spectacol (cele mai frecvente cuvinte – *autorul*, *a produce*, *a convoca*, *a (re)chema*, *a prezida* -, alături de imperioasele în subteran *asistăm la*, *suntem martorii*, *suntem antrenaji*, *asistăm fermecați*) țese o rețea de complicități și transmisii înfiorate de impresii ca-ntr-un teatru uriaș, familiar, în care indiferența e amendată pe loc și participarea ușor exagerată.

N-o să intru în detalii. Spațiul unei simple cronici e, oricum, prea strîmt – volumul mustește de sugestii polemice, enunțuri provocatoare, formulări instigînd cititorul la lecturi și re-lecturi. Mă mulțumesc să observ, într-un crochiu final, punerea în scenă, ticurile regizorale, didascaliile subtile. Cititor împătimit înainte de toate, Ion Vlad alunecă de la o mască la alta, pe o arenă imaginară devenită sub ochii auditoriului, ai spectatorilor (Profesorul nu e doar *citit* în cărțile sale, ci, cum spuneam, *ascultat* și *privit*) palpabilă. Comentariul te scapă rareori din vedere. O retorică fină ține în frîu atenția cititorului ipotetic, îl personalizează și-l ia părtaş la descoperirile mereu uimitoare din labirintul Bibliotecii. Ici-colo, o înstrăinare jucată de propriul spectacol - „pentru autorul acestor însemnări”; „faptul nu poate scăpa interpretului familiarizat cu limbajele poeticii contemporane”; „autorul însemnărilor de acum”; „cititorul nu-și poate reprimă un regret”; „cronicarul care semnifică aceste file”; „paginile semnate de autorul acestei cărți”; „autorul acestor texte crede cu tărie” etc. etc. Foarte adesea, persoana întîi singular își recunoaște direct impresiile - „parcurs cu încintare”; „nu cred că”; „am ezitat”; „mă gîndesc că”; „sunt de acord cu”; „am să atrag atenția”; „închei atrăgînd atenția”; „sunt convins că”. De cele mai multe ori, însă, reperele sînt marcate de o persoană întîi plural. La prima vedere, e pluralul autorității profesorale. La Ion Vlad, însă, indiscutabil, acesta e un plural mai degrabă al complicității, al unui *împreună* al lecturii salvatoare; o încurajare către mai tînărul ori mai puțin experimentatul lector, îndemnat să-și limpezească drumul prin labirint, să-și recapituleze cîștigurile, să-și evalueze șansele: „dacă ar fi să”; „ar fi să greșim dacă”; „se cuvine să precizăm”; „e momentul să subliniem, să reținem”; „să recunoaștem că”; „dacă e să reținem”; „poate că nu ar fi lipsit de interes să”; „cum vom vedea”; „ar fi important să”; „poate e de spus că”; „nu e mai puțin adevărat că”; „merită o analiză aparte”; „nu e lipsit de importanță faptul că”; „este semnificativ”; „nu încape îndoială că” etc. etc. Uneori fraza începe în singurătate - „modelul este, *după mine*” (s.m.) – pentru a continua în aceeași fericită, molipsitoare complicitate - „să *ne* explicăm”. Mai mult chiar – solidaritate. Iată un manifest strecurat discret, dar nu mai puțin convingător, la finele unor pagini despre Ion Chinezu: „Căci Ion Chinezu ne invită să credem în această solidaritate a intelectualilor, mai importantă și mai presus de aceea a oamenilor politici sau a revizorilor din culisele istoriei... E bine să invocăm un atare exemplu de rațiune și de toleranță, fiindcă el poate statua un mesaj mai de preț decît retorica unor diplomați și avocați ocazionali ai timpului”.

Labirintul e de străbătut pe îndelete. Ciceronele e unul de vocație, iar spectacolul, provocat de „inteligența și patima acestui critic care construiește cu firesc și voluptate o istorie vie a literaturii române”. Sînt cuvintele sale despre Ion Negoițescu, care-l descriu cu totul nimerit și pe Profesor.

Fișe de lectură

MAGDA CĂRNECI, *Poetrix. Texte despre poezie și alte eseuri*, 2002. Rețin: „omul de cultură român ar putea în sfârșit să se accepte așa cum este (și cum l-a fasonat o întreagă constelație de determinaii): să-și asume și stratul arhaic-folcloric, și cel medieval-ortodox, și cel modern-postmodern mai recent; să le conștientizeze pe toate (nu doar pe unul sau două, cum s-a întâmplat de obicei până acum) și să încerce eventual să le facă să comunice (toate) între ele, să tenteze sinteza. Altfel spus, el ar avea în sfârșit dreptul să-și unifice personalitatea: să-și integreze ‚filogenia’ culturală irevocabilă în ‚ontogenia’ conștientă, liberă, a propriei sale individualități.”

GHEORGHE CRĂCIUN, *Aisbergul poeziei române*, 2002. Livius Ciocârlie (*Familia* nr.5/2003) are dreptate că „dacă nu e marcată în text, atitudinea poetului importă prea puțin”, însă e posibil ca cititorului să i se pară marcată! Apoi, nu poezia se schimbă neîncetat – de vreme ce nu are încă o definiție definitivă, iar schimbarea e rezultanta unor circumstanțe și determinaii ținând de epocă etc. Pentru Crăciun, „Poezia modernă se dovedește a fi un spațiu lingvistic de o diversitate aproape monstruoasă”. Asta e chiar definiția Poeziei! „Orice ideologie dominantă este o ideologie a principalului când secundarul (fenomenele marginale și nespectaculoase) poate reprezenta o manifestare la fel de consistentă”. Vezi și raportul elite/mase. *Adevărul* e temporar de partea cuiva. Atît! Deci, nu există. Cît despre Blaga, are iarăși dreptate Ciocârlie: e caraghios să-l desconsideri cu o superioritate pe care nu o ai. Ioan Milea vorbește în *Lecturi bacoviene* despre tranzitivitatea premergătoare a poeziei bacoviene. Gh. Crăciun nu pare să știe de existența cărții. Vezi și *Cu garda deschisă*, 1997; *În căutarea referinței*, 1998;

MIRCEA CURTICEANU, *Studii și documente literare*, Casa Cărții de Știință, 2002. Profesor al Facultății de filologie din Cluj-Napoca, Mircea Curticeanu e evocat de foștii săi colegi și studenți ca neobosit scormonitor în podul cu „vechituri” al literaturii române, în stare să descopere lucruri rare acolo unde oricare altul ar fi abandonat înainte de a ajunge la ascunsul filon de aur. Răbdarea sa se numea pasiune, și „norocul” său, perseverență. Adevărată „arhivă vie”, cum îl descrie Ion Pop, Mircea Curticeanu a adunat vrafuri întregi de documente pe care le-a pus la îndemîna cercetătorilor prin intermediul revistelor clujene de cultură, mai ales „Echinox”, unde spiritul său tinăr se simțea acasă, dar și „Tribuna” și „Steaua”, amînînd mereu adunarea lor într-un volum. În 1995, puțin înainte de moartea prematură, îi apare prima carte: *De amicitia. Lucian Blaga-Ion Breazu* (Biblioteca Apostrof). Noul volum, *Studii și documente literare* (Casa Cărții de Știință, 2002, ediție îngrijită de Doina Curticeanu, cu o prefață de Mircea Zăciu) reunește documente dintre cele mai interesante privind viața unor nume de primă însemnătate pentru cultura română: Ion Breazu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, D. Popovici, Tudor Arghezi, G. Bogdan-Duică, Sextil Pușcariu, Liviu Rebreanu, D.D. Roșca, C. Stere, N. Iorga, Octavian Goga, Oct. C. Tăslăuanu, Martha Bibescu, N. Cartojan, Ov. Densusianu, V. Bogrea, I. A. Bassarabescu, Elena Văcărescu, Cezar Petrescu, George Topîrceanu, Eugen Lovinescu, Otilia Cazimir etc. În prefața sa, Mircea Zăciu îl consideră „unul dintre ultimii reprezentanți ai școlii de istoriografie literară clujene, întemeiată de G. Bogdan-Duică și continuată strălucit de D. Popovici, Ion Breazu, I. Pervain.” Adept al celei mai stricte specializări, Mircea Curticeanu s-a interesat mai ales de zona cultural-literară a Transilvaniei și a principalului ei focar spiritual interbelic: Universitatea Daciei Superioare. „Modul necomplezent, neprotocolar, fără reticențe și rețușuri” în care tratează documentele epocii „îmbie – crede Mircea Zăciu – o cu totul altă, mai complexă și mai credibilă (fiindcă mai apropiată de noi și de slăbiciunile noastre de totdeauna) față a «românismului».” Rîndurile de față nu și-au propus altceva decît

să semnaleze o apariție. Cu siguranță, documentele din volum vor atrage comentarii aplicate și încinate ale istoricilor literari cărora Mircea Curticeanu le face un dar de mult așteptat.

ADRIAN IANCU, *Exilul interior al personajului literar* (2003). Lucrare de doctorat la origini, cartea profesorului sibian urmărește/reconstituie evoluția romanului românesc în funcție de coagularea personajului literar: „Personajul este și devine conștient tocmai prin expresia eului său – fizic, psihic, social. Îl cunoaștem și recunoaștem ca atare prin proba conștiinței de sine a propriei existențe, a ceea ce reprezintă și a imaginii despre sine. Istoria adevărată a personajului începe cu formarea conștiinței de sine, situată în prezentul reprezentării și dramatizării în cadrul actului lecturii. Momentul cristalizării conștiinței de sine este apariția personajului Apostol Bologa (Liviu Rebreanu, *Pădurea spînzuraților*, 1922).”

ION ISTRATE, *Baroc și manierism*, 2000; *Primul Occident. Începuturile poeziei și teatrului în cultura română*, 2001. Cu subtitlul „Începuturile poeziei și teatrului în cultura română”, cercetarea din cartea din urmă e dintre cele mai serioase și ar merita să devină nu doar sursă de informație, ci și punct de plecare al unor ample dezbateri, căci subiectul e unul întemeietor. Volumul (venind după alte sinteze solide semnate de cercetătorul clujean: *Barocul literar românesc, Romanul „obsedantului deceniu, 1945-1964, Relația epică, Baroc și manierism*) își așează demonstrația în cadre extrem de atent articulate și propune o modificare nuanțată a receptării începuturilor noastre occidentale: „Dubla mișcare, către interior și spre în afară, care domină spațiul cultural post-bizantin, în sensul asimilării universului de valori moștenit, în paralel cu tendința primenirii aceluiași valori, prin apelul la un dialog, marcat de necesitate, cu civilizația occidentală, constituie o realitate de prim plan a secolelor ce vor urma căderii Bizanțului, în întreaga arie orientală. Lent și implacabil, acest proces menține viu un sens al devenirii care cimentează vecinătățile, îngăduind solidaritatea cu suita de concepte-cheie născocite în Occident pentru a explica devenirea istorică a întregii civilizații europene.” Delimitîndu-se fin de felurite etichete născătoare de confuzii, de la „umanismul românesc” la „balcanism”, „sincronizare”, în sens lovinescian, ori „modernizare”, în sens călinescian, Ion Istrate citește specificitatea cu adevărat adîncă a creativității românești în „capacitatea de a îmbina cufundarea în sine, ca năzuință de a atinge orizontul profund al unui model de civilizație despre care pre-există conștiința alterității, în sens occidental, cu o mișcare centripetă, de eliberare din chingile sistemului astfel identificat, pentru a se pune de acord cu lumea adevărată.” În acest cadru, apariția poeziei și a teatrului cult va însemna „sintonie cu un orizont de civilizație, acord subiacent cu matricea stilistică a unei anume lumi.” Adică, „prima noastră maturitate.” Argumentele se rotunjesc prin intermediul a trei „cazuri”: Miron Costin, Dosoftei și Ion Budai-Deleanu. Autorul reușește să ne convingă astfel, cu cărțile pe masă, că *Primul Occident* e „cel mai potrivit nume” pentru secolele 17 și 18 românești, cînd „cultura română, aflată în plin proces de asimilare a civilizației bizantine – depozitară, la rîndul său, a culturii greco-romane și a celei creștine –, și-a întors fața spre universul de valori al lumii apusene.” O carte asupra căreia merită revenit pe îndelete.

IOANA MACREA-TOMA, *Tentația arabescului. Angoasă și anxietate în literatura argentiniană*, debut, 2002. *Argumentul* autoarei (proaspătă absolventă a Facultății de litere clujene) avertizează că „fiorul anxios, sursă a binecunoscutului *realism magic*, la nivel de conținut, și generator de scriitură impresionistă, cu aspect eliptic, la nivel formal (în special la Cortázar și Sábato), va fi pus în relație, printr-o abordare de tip concentric, cu angoasa ca sentiment general uman, actualizat și intensificat prin anumite determinări geografice, sociale și politice”, pentru ca în *Concluzii* să mărturisească, îndrăzneț și incitant: „Ceea ce vizez e un nou tip de critică ce ar putea să pună în mișcare un agregat frankensteinian perfect viabil. El ar putea prelua și face să conviețuiască organe critice aparținînd formalismului, existențialismului (mă gîndesc la noua critică), sociologiei literaturii (teoria cîmpului puterii

în relație cu câmpul artistic a lui P. Bourdieu, metodele statistice de investigare a condițiilor de producere a operei în maniera lui R. Escarpit, ideea lui L. Goldmann privind omologiile între structurile mentalului colectiv și structurile operei). Probele oferite de tinăra cercetătoare sînt solide și bine articulate, motiv să-i urmărim îndeaproape evoluția.

CARMEN MUȘAT, *Strategiile subversiunii. Descriere și narațiune în proza postmodernă românească* (2002). Matei Călinescu are dreptate: "Eu cred că ceea ce trebuie să aibă o teorie ca să fie bună este tocmai această valoare de instrument optic, care permite observarea unor lucruri care nu se observă la prima vedere." Autoarea pare să știe acest lucru. Nu mă pot opri, însă, să nu observ că în cărțile teoretice apare/se insinuează/se impune un soi de discurs neimplicat despre fenomene, curente, ideologii, direcții, ca și cum n-ar fi „făcute” de oameni, cu oameni. Despre modernitate și postmodernitate, de pildă, se discută ca despre niște ciudățenii picate din albastrul cerului și care nu se lasă nicidecum definite/îmblînzite. Cînd numești niște schimbări ivite în lumea de azi și le numești postmodernism, să zicem, aceasta există, exact în/prin definiția ta. O altă definiție ar trebui să fie doar prilej de calme reconsiderări de o parte sau alta. Nervozitatea, iritarea, intoleranța cu care se înfruntă nume și denumiri e cel puțin ciudată. Discuția nu se poartă calm, despre simptome și efecte principale și secundare, ci iritat (și neexpresiv) despre semnificații oculte și insidioase ale termenilor puși în circulație. E un punct cîștigat faptul, evident printre rînduri, că, scriind despre subversiune, Carmen Mușat se străduiește să scape acestei mode. Totuși, alunecă ici-colo în altele, cum ar fi cea a anticomunismului obligatoriu (în sensul mărturisirii sale cu cenușă în cap și teribilă oroare, nu nuanțat, nu analitic). Cînd citește despre *ficțiune-si-utopie-în-regimul-comunist*, îmi vin în minte pe dată lecțiile de „sinteză” din vechile manuale despre *literatura în regimul burghezo-moșieresc*, hidră și el, ca și comunismul, de tristă amintire și vîrît pe nemestecate peste tot, ca să se vadă cu ochiul liber atitudinea și demascarea. Apropo de subiect, Virgil Nemoianu vorbește despre tensiunea dintre globalism și multiculturalism: inspirat de filosofia Luminilor, globalismul este universalist, avînd nostalgia unității de destin a speciei umane, în vreme ce multiculturalismul, produs al ideologiei romantismului, caută pretutindeni diferența specifică, tendințele centrifuge și valorile subversive. Sorin Alexandrescu vorbește, la rîndul său, despre modernismul neterminat, neîncheiat al Estului. În viziunea lui Carmen Mușat, postmodernismul e o tentativă de restabilire a contactului direct, prin intermediul simțurilor, în primul rînd, cu obiectele realității. Accent pus pe corporalitate, pe senzorialitate, pe trupul-subiect al gîndirii. De aici și interesul pentru tranzitivitatea limbajului, ca expresie a refuzului de a accepta existența unui sens transcendent. În același sens, Simona Popescu crede că postmodernității optează pentru „un limbaj tranzitiv, transparent, ne-mediat, multifuncțional, care să-și recîștige funcția de comunicare reală, cu implicații reale, psihologice, etice în sensul cel mai înalt (estetic) al acestor cuvinte”. Toate acestea își pot afla lesne argumente, însă autoarea pune exclusiv în seama optzeciștilor luciditatea raportării la falsul instituționalizat și refuzul de a se autoiluziona în privința sensului istoriei. Mi se pare cel puțin exagerat. Optzeciștii au știut/știi să manipuleze mai bine ca alții acest fals și să se înscrie în istorie în pofida voinței acesteia. Și nu e nimic negativ aici. Desigur, depinde ce înțelegi prin luciditate și prin istorie... Însă luciditatea și refuzul de mai sus erau/sînt trăsături regăsibile la toate generațiile de scriitori români, în doze variînd de la un autor la altul, nu neapărat de la un grup la altul, iar asta iarăși nu mi se pare lucru de ocară. Dimpotrivă, să reacționezi după legi proprii și personalizate la stimulii istoriei nu-i decît semn de forță și nuanțare a perspectivei. Capitolul *Realitatea – o ficțiune?* e, poate, cel mai interesant. Elementele realității sociale produse de creierul uman sînt *lumea, corpul* (ca sistem autopoietic) și *subiectul cognitiv*. Substituirea conceptului de obiectivitate ontologică cu cel de intersubiectivitate interactivă este foarte fin demonstrată și ea. Literatura există în virtutea unui *contract ficțional* între autor și cititor. E de nuanțat: care cititor? Cel inocent nu face un contract, el se supune pur și simplu ficțiunii,

o imită, o maimuțărește, necondiționat. Există într-adevăr două limbaje, al literaturii și al realității, dar postmoderniștii nu șterg această diferențiere, cum crede Carmen Mușat. *Subversiunea* e a artei în general, nu doar optzeciștii ori postmoderniștii. Subversiunea artei/literaturii stă în aceea că sugerează că realitatea nu e reală, cînd ea chiar nu e reală!!! Rezultat al procesării semnalelor furnizate de simțuri imperfecte, pe de o parte, și al interpretărilor, mereu, inevitabil trunchiate, parțiale, remaniabile, realitatea e și ea ficțională și subversivă. O situație prea dramatică față în față cu adevărurile ei e cel puțin naivă. Aș mai spune că etapa „marilor probleme” din anii 60-80 e firească și logică. Doar așa se putea ieși din măruntul proletcultism al lozincilor cotidiene, pentru a reveni la cotidianul cenușiu și umanizat al prozei scurte optzeciștii. Nimic de ironizat la mijloc. Ba ar putea fi descoperită chiar o oarecare legitate aici. Ea, proza scurtă, se manifestă atît de categoric, de diversificat, de masiv, grație preciziei rafalelor sale, încît deceniul nouă este „deceniul prozei scurte”. Importantă este, însă, nu în primul rînd concurența cu romanul „problematic” cît, mai degrabă, înfruntarea cu realitatea fictivă și cu ficțiunea realistă. Prozatorul contemporan este din ce în ce mai adînc o „conștiință sintagmatică” (R. Barthes) suportînd uneori isterizat și exploataînd adeseori frenetic constrîngerile, toleranțele și libertățile de asociere ale semnului. Textul devine expresia concretă a obsesiei „seriei literare” și a celei existențiale. Cuvîntul, bun colectiv, standardizat, uniformizat, secătuit, nu mai satisface. Orice sintagmă are rezonanța sîcîitoare a unui „citat”, înfișetarea absolută a rostirii pare o imposibilitate și chiar este. Salvarea este întrevăzută într-un demers homeopatic. Griul cotidian, banalul, stereotipia, convenționalul sînt alese drept ultime remedii ale griului cotidian, banalului, stereotipiei, convenționalului. Reducerea realului la o invazie de informații, nu de puține ori contradictorii, relative, ambigui, excesul de livresc al scenariului zilnic conduc la o substituție alienantă - bruiatul exterior ia locul existenței și/sau literaturii înțelese, acestea din urmă, ca interioare vulnerate, cel puțin deocamdată, iremediabil. Scriitorul, tot mai asemănător bibliotecarului lui Arcimboldo, se apără construind la rîndu-i un text, conștient de performanțele și limitele sale. Scriitorul tradițional, alopat, crea o lume în care cititorul era ispitit să pătrundă, să evadeze, să uite. Maladia condiției sale terestre era tratată vremelnice printr-o întreprindere foarte apropiată de magie. Eroi, oricît de vii, de verosimili după precepte aristotelice, rămîneau eroi. Scriitorul homeopat renunță la menajamente, exersează o terapeutică prin șocuri. Și cum, prin definiție, șocul este limitat în timp (și spațiu), proza scurtă va fi mijlocul cel mai propice de realizare a noii strategii. Pierzîndu-și inocența, scriitorul își modelează un cititor pe măsură: lucid, cinic, ironic, înarmat cu o bibliografie imensă și, desigur, incomodă. În treacăt fie spus, arta modernă, pictură, muzică, cinematograful, a traversat diverse stadii de „similia similibus curantur” într-un efort - de o varietate a instrumentelor uluitoare - de acomodare la ora istorică, socială, umană în general. Primitivismul senin, plin de farmec este înlăturat de un conglomerat de „perversități”. Explozii de tehnici, de procedee, de maniere într-un joc cu cărțile pe masă. Revenind la proză, resurecția periodică a prozei scurte pare să fie, cum spuneam, deja legică în literatura română. O etapă românească, un impas al genului proteic se pot depăși printr-o rafală rapidă, insistentă, nu printr-un atac desfășurat tradițional. Obiectivul auctorial este „coborît” la nivelul microevenimentului, salvat de tot mai prolixele anchete și dezbatere. În deceniul șapte proza scurtă venea să tulbure schemele prea „limpezi” ale unei realități receptate canonic, unilateral. Recuperarea interiorității prin oniric și fantastic atunci, prin supralicitare a gesturilor mărunte acum. Cîteva cărți dintre cele pe care le încadrez „direcției homeopatice”, chiar dacă subintitulate roman, confirmă regula. Ele sînt, în cele din urmă, cicluri mascate de schițe independente. Înaintarea epică nu interesează, efectele se produc la nivel de pagină, de frază, nu de capitol ori volum. Aceeași lege a dozelor infinitezimale cu urmări surprinzătoare. Astfel de cărți pot fi socotite premergătoare celor aparținînd, fără echivoc, noii direcții, celei optzeciștii; sau, cel puțin, provocate de o concepție auctorială asemănătoare. Este cazul romanului „înt-o doară” *Viziunea viziunii* al lui Marin Sorescu,

excelentă parodie lingvistică a unei realități plurale, complexe. O structură invadată de propriile ei componente, lucidă și derutată în chiar aceeași clipă. Limbaj autocontemplându-se, urmărindu-și propria destrămare. Artificiul eludării artificialului într-un joc îngroșat, dilatat, autoparodiindu-se pînă în vecinătatea tragicului. Morfologia este ignorată, precumpănește topica, sintaxa, însă una aleatorie. Apoi romanele lui Paul Georgescu, în care „subversiunea” se petrece deodată la toate nivelurile, devine o versiune enormă, în serie, a realului. Dincolo de imponderabilitatea unui stil livresc, încărcat, arbitrar, ambiguu, distrat, multiplicat, transpare tragicul. Toate efectele de limbaj irump agonizînd gureș, dramatizînd, luînd în deridere. „Agonia mult biziitoare a muștelor” din *Vara baroc*, de exemplu, o imită pe cea a cuvintelor. Demascarea permanentă a convențiilor literare și existențiale este prezentă în romanele lui Nicolae Breban. „Zgomotul lingvistic” al existenței este interceptat cu o luciditate zeflemitoare și tragică în același timp. Tot în linia tradiției „homeopatie”, după criteriul, firește amendabil, al anului de apariție al cărții, putem adăuga *Comisia specială* a lui Ion Iovan, carte în șapte părți cu o punere în pagină șocantă, un soi de dosar compozit, ingenios, spiritual, al imposibilității de a scrie romanul proiectat pentru că „scriindu-l, ar pierde o dimensiune esențială: umorul cel de toate zilele”. Și, încă, un roman apărut cu zece ani înaintea volumului *Desant '83, Eternitate locală* (al lui Eugen Seculeanu, dispărut înainte de a da măsura întreagă a talentului său), în care pot fi depistate cîteva dintre simptomele prozei scurte optzeciste. Inventarul antecedentelor sau, mai degrabă, al „atmosferelor” favorizînd o anume reacție stilistică și psihologică nu este, desigur, complet. Mi se pare, însă, suficient pentru a sugera că nu în noutate absolută, stridentă stă valoarea prozei „tinere”, ci în nuanța expresivă aparte, originală pe care știu s-o dea reprezentanții ei de talent unei direcții mai ample, complexe. Vezi și *Perspective asupra romanului românesc postmodern și alte ficțiuni teoretice*, 1998.

MIHAELA SÂRBU, *Variante de sens la problema existenței. De la Soren Kierkegaard și F. M. Dostoievski la existențialismul secolului XX. O incursiune comparativă cu plecarea de la teoria stadiilor*, debut, 2002. În Cuvîntul de întîmpinare care însoțește cartea, Vasile Voia descrie „uimitoarea disponibilitate analitică” pentru textul filosofic” a fostei sale studente. Într-un limbaj de remarcabilă proprietate, fără divagări inutile, dar urmărindu-și ținta prin ocoluri ingenioase și strîns conduse spre încheieri mereu convingătoare, Mihaela Sîrbu își propune să afle „în ce măsură gîndirea lor [a lui Kierkegaard și Dostoievski, dar și a principalilor existențialiști], desfășurată în jurul individului uman ca subiect existențial raportat la realități de ordin transcendent (Dumnezeu și Neantul) și imanent (lumea în cele două ipostaze ale sale: natură și societate), reușește sau nu să găsească un sens viabil.” Cartea are trei părți (*Demersul existențial sau utopia unicului, Demersul existențialist sau contra-utopia neantului, Demersul inexistențial, între absurd și reiterarea eticului*) și o Addenda, aceasta din urmă o „concluzie aleatorie” despre/prin Cioran. Motoul din *Lacrimi și Sfinți* („Unii oameni își mai pun problema dacă viața are sau n-are Sens. În realitate, totul se reduce la a ști dacă e suportabilă sau nu.”) este pretextul unui excepțional mini-eseu despre întîlnirea omului cu sine în marea căutare (cioraniană) a Sensului: „Concluzia – nu există Sens și nici suportabil. Individul uman e livrat lucidității, luciditatea îl aruncă în interiorul propriei individualități, perpetuu suferinde, din care poate recurge la Dumnezeu (dar numai spre a putea fi sigur că moartea, atunci cînd va surveni, va fi și o moarte a conștiinței, că nu-și va supraviețui interior atunci cînd exteriorul va fi stîrv), sau în care se poate scufunda, concomitent detașat prin conștiința propriei condiții. Doar cel ce reușește aceasta se poate justifica, și numai sieși.” Un debut promițător.

CĂLIN TEUTÎȘAN, *Fețele textului*, 2002. Remarcabil textul *Zgomotul și furia* care încheie volumul: „Textul, ca semn cultural al secolului douăzeci, este unul sufocant. El marchează desprinderea de lume. Inițial o desprindere discretă, ulterior manifestă, nerușinată, pe măsură

ce acaparează controlul asupra psihicului uman sau, cel puțin, asupra intelectului. O dată căzut, acest „înger negru” își relevă natura coruptă: este insașiabil. Detașarea de lume nu este suficientă. Etapa următoare va fi *minarea* ei. Numai că această întreprindere se dovedește a fi dificilă. Lumea, în virtutea solidelor milenii de experiență sensibilă, deși obosită, nu cedează ușor. Prin însăși prezența ei monolitică, fie și amorfă, e deranjantă. Textul caută cu disperare punctele slabe ale rețelei, elementele viciate sau supuse în cel mai înalt grad aleatorului. Și le descoperă în celula umană a monolitului lume, răzvrătită la rîndul său, prin natura sa, deci vulnerabilă...”

LAURENȚIU ULICI, *Literatura română contemporană I - Promoția 70* (1995). Pe un exemplar semna o dedicație cu veche „prietenie cîrtoare”, descriînd perfect prezența sa caldă, neobosită și patern-vigilentă pentru scriitori abia cu 2-3 ani mai nevîrstnici decît el. Obsedat de *temei* ca un ardelean cumpănit ce se afla, privea drept în față orice întîmplare omenească și făcea planuri aparent „utopice și monstruoase”, conștient de truda uriașă („dar omenească!”), îl aud exclamînd, pe dată, în paranteză) ce i se cerea și gata s-o plătească, zîmbind ghiduș în barbă. Cele șase volume proiectate, „însurmare de profiluri, bibliografie comentată și sinteză ideologică”, visate ca drum spre „mereu aminata hartă complexă și completă a literaturii naționale”, *Istoria* sa, așadar, era concepută și promisă într-o evidentă stare de alertă, cu o neliniște abia stăpînită, cu nerăbdarea, parcă, a celui care-și simte timpul prea strîmt și cu o discretă, cuceritoare, aproape copilărească făloșenie sfidînd chiar această strîmtoare. Nu vreau să spun că-și presimțea sfîrșitul prematur - cum sînt destul de înclinată să cred în predestinare, sfîrșiturile îmi par că se întîmplă toate la timpul lor, nici prea devreme, nici prea tîrziu. Vreau să spun doar că se putea citi *din afară* o grabă prevestitoare, o ardere nestăpînită, o tensiune cuprinzătoare și lacomă - așa cum puteau fi descifrate și la Marian Papahagi, de pildă... Scriitorul Laurențiu Ulici avea *ceva esențial*: „intuiția valorii, adică a relației opereii cu gustul în mișcare ale cititorului”, și găsese de cuviință să fie istoricul contemporanilor săi, adică, preluîndu-i vorbe, să fie „în primul rînd critic”, să fie un „receptor direct” al literaturii, neinfluențat de bibliografia critică, trăind scrisurile și scriiturile vremii sale lucid și aplicat, înspăimîntat doar de uitarea vinovată. Vezi și *Literatura față cu puterea*, 1990, *Dubla impostură*, 1995, *Mitică și Hyperion*, 2001.

Și:

SORIN ALEXANDRESCU, *Privind înapoi, modernitatea*, 1999; MIRCEA ANGHELESCU, *Clasicii noștri*, 1996; MIHAELA ANGHELESCU IRIMIA, *Dialoguri postmoderne*, 1999; ADRIANA BABEȚI, *Bătăliile pierdute. Strategiile lecturii – Dimitrie Cantemir*, 1998; MIRCEA BENȚEA, *Radu Petrescu. Farmecul discret al autoreflexivității*, 2000; CORIN BRAGA, *Nichita Stănescu. Orizontul imaginar*, 1993; *Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare*, 1998; *10 studii de arhetipologie*, 1999; ROMULUS BUCUR, *Poezii optzeciști (și nu numai) în anii '90*, 2000; CONSTANTINA RAVECA BULEU, *Spiritul grec și cultura europeană*, debut, 2003; MATEI CĂLINESCU, *A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii*. Cu un capitol românesc inedit despre Mateiu I. Caragiale. Trad. Virgil Stanciu, 2003 [1993]; DUMITRU CHIOARU, *Poetica temporalității*, 2000; CORINA CIOCĂRLIE, *Pragmatica personajului*, 1992; *Femei în fața oglinzii*, 1998; AL. CISTELECAN, *Celălalt Pillat*, 2000; *Top-ten*, 2000; IOANA CISTELECAN, *Poezia carcerală*, debut, 2000; PAUL CORNEA, *Semnele vremii*, 1995; CONSTANTIN COROIU, *Măturii în timp*, 1997; SORIN CRIȘAN, *Cercul lumii la D.R. Popescu*, 2002; ADA D. CRUCEANU, *Capete de pod (sau despre fețele barocului)*, 2001; CONSTANTIN CUBLEȘAN, *Eminescu în conștiința critică*, Col. Akademos, 1994; *Eminescu în orizontul criticii*, 2000; Constantin Cubleșan (coord.), *Dictionarul personajelor din textul lui I.L. Caragiale*, 2002; DOINA CURTICĂPEANU, *Universul literaturii române vechi*, 1994; SERGIU PAVEL DAN, *Fiul Craiului și spinul*, 1998; *Povestirile în ramă. Ipostaze universale și românești ale unei structuri*, 2001;

DANIEL DIMITRIU, *Nichita Stănescu. Geneza poemului*, 1997; CAIUS DOBRESCU, *Modernitatea ultimă*, 1998; IOANA DRĂGAN, *Romanul popular în România. Literar și paraliterar*, 2001; VASILE FANACHE, *Eseuri despre vârstele poeziei*, 1990; George Bacovia, *Ruptura de utopia romantică*, 1994; *Lecturi sub vremuri*, 2000; MARIUS GHICA, *Pașii lui Hermes*, 1999; *Derrida sau a gândi altfel*, 2000; MIRCEA GHIȚULESCU, *Istoria dramaturgiei române contemporane*, 2000; GHEORGHE GLODEANU, *Mircea Eliade. Poetica fantasticului și morfologia romanului existențial*, Col. Akademos, 1997; GHEORGHE GRIGURCU, *Poezie română contemporană*, 2000; MARIANA ISTRATE, *Numele propriu în textul narativ*, 2000; *Scriptor în fabula. Apropieri româno-italiene*, 2002; ION ITU, *Principii de estetică și filosofia culturii în confruntările criticii românești*, 2001; MIRCEA ITU, *Indianismul lui Blaga*, 1996; MARIUS JUCAN, *Fascinația ficțiunii sau despre retorica elipsei*, 1998; EMIL MANU, *Viața lui Marin Preda*, 2003; ADRIAN N. MIHALACHE, *Demonul dimineții. Exerciții la computer solo*, 2003; MIRCEA MIHĂIEȘ, *Cartea eșecurilor. Eseuri despre rescriere*, 1990; ECATERINA MIHĂILĂ, *Limbajul poeziei române neomoderne*, 2002; IOAN MILEA, *Lecturi bacoviene*, 1995, Col. Akademos.; MARIN MINCU, *Opera literară a lui Ion Barbu*, 1990; *Textualism și autenticitate*, 1993; *Sub semnul poeziei*, 1999; *Poeticitate românească postbelică*, 2000; GHEORGHE MOCUȚA, *Pe aceeași arcă*, 2001; DOINA MODOLA, *Actori pe scena lumii*, 1990, *Insurgentul: Lucian Blaga și teatrul*, 2000, *Reprezentarea lirică*, 2002, *Teatrul prozatorilor*, 2003; MIHAELA MUDURE, *Ispitiri, trecute vremi. Eseuri de istoria literaturii engleze. Secolele al XVII-lea și al XVIII-lea*, 2002; CORNEL MUNTEANU, *Marin Preda. Fascinația iubirii*, Col. Akademos, 1996; *Lecturi neconvenționale*, 2003; ALEXANDRU MUȘINA, *Eseu asupra poeziei moderne*, 1997; ION NEGOIȚESCU, *Istoria literaturii române*, 1991; *Scriitori contemporani*, 1994; EUGEN NEGRICI, *Literatura română sub comunism*, 2002; VIRGIL NEMOIANU, *Micro-armonia. Dezvoltarea și utilizarea modelului idilic în literatură*, 1996; MARIANA NEȚ, *Eminescu, altfel*, 2000; LELIA NICOLESCU, Ion D. Sîrbu, *despre sine și despre lume*, 1999; NICOLAE OPREA, *Provincii imaginare*, 1993; MIRCEA OPRIȚĂ, *Anticipația românească. Un capitol de istorie literară*, 1994; GHEORGHE PERIAN, *Scriitori români postmoderni*, EDP, Col. Akademos, 1996; IOANA EM. PETRESCU, *Ion Barbu și poetica post-modernismului*, 1993; *Modernism / postmodernism. O ipoteză*, 2003; LIVIU PETRESCU, *Vârstele romanului*, 1992; *Poetica postmodernismului*, 1996; ALEXANDRU PINTESCU, *Prospero și „teatrul sărac”*, EDP, Col. Akademos, 1997; PETRU POANTĂ, *Scriitori contemporani. Radiografii*, Col. Akademos, 1994; *Cercul literar de la Sibiu*, 1997; *Efectul Echinoc*, 2003; HOREA POENAR, *Cristian Popescu*, monografie, 2001; CONSTANTIN M. POPA, *Adrian Marino*, monografie, 2001; D.R. POPESCU, *Dudul lui Shakespeare*, 2000; EUGEN SIMION, *Mircea Eliade. Un spirit al amplitudinii*, 1995; *Fragmente critice*, 1998; ION SOARE, *Paradoxism și postmodernism*, 2000; MONICA SPIRIDON, *Omul supt vremi. Eseu despre Marin Preda romancierul*, 1993; *Apărarea și ilustrarea criticii*, Col. Akademos, 1996; *Interpretarea fără frontiere*, 1998; *Cultura: modele repere, perspective*, 2002; VASILE SPIRIDON, *Nichita Stănescu*, monografie, 2002; DORIN ȘTEFĂNESCU, *Semnul și imaginea*, Col. Akademos, 1997; MIRCEA TOMUȘ, *Romanul romanului românesc. În căutarea personajului*, 1999; CONSTANTIN TRANDAFIR, *Efectul Caragiale*, 2002; CORNEL UNGUREANU, *Mircea Eliade și literatura exilului*, 1995; *Mitteleuropa periferiilor*, 2002; DOINA URICARIU, *Nichita Stănescu. Lirismul paradoxal*, 1998; MIHAELA URSA, *Optzecismul și promisiunile postmodernismului*, 1999; LUCIAN VALEA, *Generația amînată*, 2002; DANIEL VIGHI, *Tentația Orientului. Studii de imagologie*, 1998; VASILE VOIA, *Aspecte ale comparatismului românesc*, 2002.

Cuprins

În loc de introducere: Fragmente (aproape) polemice/7

POEZIA: Sergiu Adam/39; Florența Albu/42; Ion Brad/45; Rodica Braga/47; Nicolae Breban/48; Magda Cârneci/49; Dumitru Chioaru/53; Aura Christi/56; Aurora Cornu/58; Ion Cristofor/60; Dan Damaschin/62; Ioana Diaconescu/63; Carmen Firan/64; Dinu Flămând/67; Dinu Ianculescu/68; Marius Ianuș/70; Nora Iuga/73; Ileana Mălăncioiu/75; Ioan Moldovan/77; Ion Mureșan/80; Virgil Panait/81; Aurel Pantea/83; Marta Petreu/85; Anamaria Pop/89; Ioan Es. Pop/90; Adrian Popescu/92; Simona Popescu/94; Marin Sorescu/96; Liviu Ioan Stoiciu/98; Adrian Suciu/99; Valentin Tașcu/100; Floarea Țuțuianu/102; Theodor Vasilache/104; Călin Vlasie/105; Gelu Vlașin/107; Mircea Zăciu/108.

Fișe de lectură/109: Mihaela Bidilică-Vasilache; Mariana Bojan; Dora Bunta; Dumitru Cerna; Lucia Dărămuș; Rodica Marian; Mariana Marin; Marcel Mureșeanu; Aurel Rău.

Și: Adrian Alui Gheorghe, Horia Bădescu, Ruxandra Cesereanu, Minerva Chira, Ioan Cioba, Traian T. Coșovei, Simona-Grazia Dima, Victor Felea, Sorin Girjan, Ana Hompot, Florin Iaru, Vasile Igna, Letiția Ilea, Claudiu Komartin, Virgil Leon, Irina Mavrodin, Virgil Mihaiu, Valentin F. Mihăescu, Ioan Milea, Dora Pavel, Mircea Petean, Augustin Pop, Ion Pop, Doina Uricariu, Lucian Vasiliu, Ion Vădan, George Vulturescu.

PROZA: Gabriela Adameșteanu/115; Ștefan Agopian/120; Horia Bădescu/122; Bianca Balotă/124; Ana Blandiana/126; Liviu Bleoca/130; Corin Braga/132; Nicolae Breban/134; Jehan Calvus/141; Mircea Cărtărescu/145; Ruxandra Cesereanu/146; Radu Cosașu/148; Bogdan Mihai Dascălu/151; Ioana Drăgan/152; Petru Dumitriu/155; Ștefan J. Fay/159; Mircea Ghițulescu/161; Ștefan Goanță/164; Norman Manea/166; Mihai Măniuțiu/170; Dora Pavel/172; Ovidiu Pecican/175; D.R. Popescu/177; Tudor Dumitru Savu/182; Florin Sicoe/184; Florin Șlapac/186; Dumitru Țepeneag/188; Mariana Vartic/194; Mihai Zamfir/196.

Fișe de lectură/201: Emilian Bălănoiu; Oana Cătina; Doina Cetea; Gheorghe Crăciun; Lidia Cucu Cabadaief; Alexandru George; Leon-Iosif Grapini; Vera Ieremiaș; m.chris. nedeea;

Și: Constantin Arcu, Adriana Babeți, Mircea Mihăieș, Mircea Nedelciu, Alina Cârâc, Petru Cimpoieșu, George Cușnarencu, Mihai Dragolea, Bedros Horasangian, Florina Ilis, Marcel Marcian, Marcel Mureșeanu, Adrian Oțoiu,

Stelian Tăbăraș, Răzvan Țuculescu, Daniel Vighi, H. Zalis.

JURNAL, EGOGRAFIE: Nicolae Balotă/208; Mircea Cărtărescu/212; Livius Ciocârlie/214; Gabriel Liiceanu/218; Norman Manea/221; Ileana Mălâncioiu/224; Gabriela Melinescu/227; Tia Șerbănescu/230; Radu Țuculescu/233; Mircea Zăciu/236.

Și: Nicolae Breban, Dina Cocea, Victor Felea, Gelu Ionescu, Ioana Em. Petrescu, Mariana Șora, Cornel Ungureanu.

CRITICĂ, ESEU: Diana Adamek/240; Nicolae Balotă/242; Nicolae Bârna/245; Iulian Boldea/247; Ștefan Borbély/250; Ioana Bot/252; Mircea Cărtărescu/255; Tudor Cățineanu/256; Ruxandra Cesereanu/260; Alexandra Ciocârlie/262; Sanda Cordoș/264; Andrei Comea/267; Liana Cozea/270; Sultana Craia/274; Daniel Cristea-Enache/277; Ioan Derșidan/280; Mircea A. Diaconu/283; Gabriel Dimisianu/287; Mihai Dragolea/289; Iliana Gregori/291; Georgeta Horodincă/294; Ion Bogdan Lefter/297; Liviu Malița/303; Nicolae Manolescu/307; Rodica Marian/312; Ștefan Melancu/314; Ștefania Mincu/316; Mircea Muthu/320; Alina Pamfil/330; Marian Papahagi/331; Laura Pavel/334; Ioana Pârvulescu/337; Cipriana Petre/339; Marta Petreu/341; Cristina Alexandra Pop/353; Ion Pop/355; Dana Puiu/357; Ilie Rad/359; Cornel Regman/360; Gavril Scridon/363; Ion Simuț/369; Roxana Sorescu/370; Mihaela Malea Stroe/374; Valentin Tașcu/376; Radu G. Țeposu/378; Ion Vartic/381; Ion Vlad/387.

Fișe de lectură/390: Magda Cârneci; Gheorghe Crăciun; Mircea Curticeanu; Adrian Iancu; Ion Istrate; Ioana Macrea-Toma; Carmen Mușat; Mihaela Sârbu; Călin Teuțișan; Laurențiu Ulici.

Și: Sorin Alexandrescu, Mircea Anghelescu, Mihaela Anghelescu Irimia, Adriana Babeți, Mircea Bențea, Corin Braga, Romulus Bucur, Constantina Raveca Buleu, Matei Călinescu, Dumitru Chioaru, Corina Ciocârlie, Al. Cistelecă, Ioana Cistelecă, Paul Comea, Constantin Coroiu, Sorin Crișan, Ada D. Cruceanu, Constantin Cubleşan, Doina Curticăpeanu, Sergiu Pavel Dan, Daniel Dimitriu, Caius Dobrescu, Ioana Drăgan, Vasile Fanache, Marius Ghica, Mircea Ghițulescu, Gheorghe Grigurcu, Mariana Istrate, Ion Itu, Mircea Itu, Marius Jucan, Emil Manu, Adrian N. Mihalache, Mircea Mihăieș, Ecaterina Mihăilă, Ioan Milea, Marin Mincu, Gheorghe Mocuța, Doina Modola, Mihaela Mudure, Cornel Munteanu, Alexandru Mușina, Ion Negoitescu, Eugen Negrici, Virgil Nemoianu, Mariana Neț, Lelia Nicolescu, Nicolae Oprea, Mircea Oprea, Gheorghe Perian, Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu, Alexandru Pintescu, Petru Poantă, Horea Poenar, Constantin M. Popa, D.R. Popescu, Eugen Simion, Ion Soare, Monica Spiridon, Vasile Spiridon, Dorin Ștefănescu, Mircea Tomuș, Constantin Trandafir, Cornel Ungureanu, Doina Uricariu, Mihaela Ursa, Lucian Valea, Daniel Vighi, Vasile Voia.